

इसके प्रकाशकों का उल्थाह बढ़ानेवाले हो, जिससे इसका अगला संस्करण पहले से भी अधिक उत्तम और उपयोगी रूप से प्रकाशित हो सके।

प्रथम पट्ट की व्याख्या सन् १९१७ में प्रकाशित हुई थी। और पूरे दस वर्ष तक हमारे तथा तीसरे पट्ट (अर्थात् पिड़ले भारत विलम्ब का कारण अध्यायो) की व्याख्या का प्रकाशन न हो सका। इसका मुख्य कारण यह हुआ कि परमहंस स्वामी रामतीर्थ के समग्र अंगरेजी व्याख्यानों और लोगों के सम्पादित व प्रकाशित होने के बाद हिन्दी-भाषा के प्रेमी राम-प्यारो ने पत्र पर-पत्र भेजकर लेखक की नाक में दम कर दिया कि वह सब कायों को छोड़कर सबसे पहले राम के समग्र अंगरेजी व्याख्यानों और लोगों का हिन्दी में अनुवाद करके उनका शीघ्र प्रकाशन करे। राम-प्रेमियों के इस लगातार आग्रह ने चिन्तन होकर लेखक को गोता की व्याख्या का कार्य उसका प्रथम भाग छपाने के बाद ही रोक देना पड़ा, और राम भगवान् के अंगरेजी उपदेशों के हिन्दी-अनुवाद का कार्य हाथ में लेना पड़ा। यह अनुवाद-कार्य कोई बड़ा काम न था, इसकी पूर्ति एक अकेले व्यक्ति द्वारा और वह भी यों-से पड़ स होता शक्य न रहित वा असम्भव-सी थी।

गीता के प्रथम भाग और निम्नी ग्रन्थावली के प्रकाशन में लग चुका था और गीता के दोष भागों के प्रकाशनायें एक छद्म भी प्राप्त न था। जब नृणां मात वर्षे रामतीर्थ ग्रन्थावली के काम में व्यवसाय मिला, तब गीता के अविष्ट अंगों की व्याख्या का काम हाथ में लिया गया और कुछ परिचित और उदार-चित्त राम प्यारों से इस महान् कार्य के प्रकाशनार्थ धन भेजने की प्रार्थना की गई। दो वर्षों में इधर व्याख्या पूर्ण-रूप से लिखी गई और उधर लगनग ३०००) रुपये निम्नलिखित महानुभावों से प्राप्त हो गये—

१५००) श्रीमान् प्रेममूर्ति राजा भगतचन्द्र साहय बहादुर, रियासत जुन्नल, जिला गिमला (पंजाब),

१०००) श्रीमान् प्रेममूर्ति राजा दौलतसिंह साहय बहादुर, रियासत लिन्डडी, जिला राजकोट (काठियावाड़),

२६८) श्रीमान् ठाकुर पर्वतसिंहजी रियासत कोद, धारवार राज (सेंट्रल इण्डिया) तथा उनकी रियासत के कुछ प्रेमी सज्जन,

११५॥=) श्रीयुक्त भुवसिंहजी तहसीलदार, रियासत कश्मीर, तथा

२००) फुटकर रीति से प्राप्त हुआ।

और फेजाबाद के प्रसिद्ध रईस लाला रामधुवीरलाल ने १०००) की रकम (गीता-कावियों अधिकारी लोगों में धर्मार्थ बांटने के लिये) पेशगी भेज दी।

इन्हीं सज्जनों की उदारता व अमली महानुभूति से यह विशाल व्याख्या इतनी शीघ्र प्रकाशित हो सकी, अन्यथा पता नहीं कि कब होती।

लोग जैसा उत्तम रीति से इस व्याख्या को प्रकाशित करना चाहती थी, धनाभाव के कारण वैसा नहीं कर सकी, और इसीलिये जितना प्रकाशन-विचार कम दाम इस व्याख्या का वह रखना चाहती थी, न रख सकी। यद्यपि लगनग १०५० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का दाम २) सर्वसाधारण की दृष्टि में बहुत नहीं दीयता, तथापि लोग का पूर्ण विश्वास है कि अगर इसी व्याख्या की कम-से-कम बीस हजार कावियों को एकदम छपाने का फंड भगवत्प्रेमियों से प्राप्त हो जाय, तो इस व्याख्या के दोनों भागों को, जो आज

४) पर दिये जा रहे हैं, लीग २) पर देने का तैयार हो जायगी। पर जितनी थोड़ी धन की महायता सज्जनों से प्राप्त हुई, उसी के अनुसार लीग को विपण होकर साधारण-रूप से इस व्याख्या को प्रकाशित करना पड़ा और अपनी इच्छा के विरुद्ध २) प्रति भाग दाम रखना पड़ा। ईश्वर करे गीता प्रेमियों के हृदय इस और अधिक प्रेरित हो, और वे लीग को महायता देने में समर्थ हो, जिससे लीग अपने उच्च उद्देश्य के पालन में सफल हो।

इस अवशिष्ट भाग की प्रस्तावना प्रथम पट्ट की प्रस्तावना की रीति में नहीं लिखी गई। प्रथम भाग की प्रस्तावना में तो केवल कर्म-प्रस्तावना-ध्येय अर्कर्म, धर्म-अधर्म तथा यज्ञ-अयज्ञ इत्यादि क्लिष्ट शब्दों पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया था, और उन शब्दों के जो-जो अर्थ वा भाव गीता के अन्दर अस्पष्ट रूप में वर्णित थे, उन्हें स्पष्ट रूप में दर्शाया गया था। पर इस दूसरे भाग की प्रस्तावना में केवल शब्दों का नहीं किंतु मार्गों व विद्वानों का विवेचन किया गया है, और यह भी स्पष्ट रीति में दर्शाया गया है कि गीता के उद्देश्य और उपदेश कहाँ तक अन्य शास्त्रों से मिलने-जुलते हैं और कहाँ तक नितान्त विपरीत हैं। और मुक्ति के अनेक प्रचलित मार्गों में गीता में वर्णित मार्गों का कहाँ तक भेद है।

उसे सूचित करने की कृपा करें। सम्भव है, इस रीति से आगे चलकर गीता की व्याख्या जनता के लिये अधिक लाभकारी हो सके।

इससे पहले गीता के अनेक भाष्य जो दृष्टिगोचर हो चुके थे, उनके विषय में अपना विचार प्रथम भाग की भूमिका में विस्तार-पूर्वक स्पष्ट किया जा चुका है। पर गीता के इस दूसरे भाग की व्याख्या करते समय गीता पर जो अनेक छोटी-मोटी व्याख्याएं अथवा लेख देखने में आये, उनमें से मुख्य मुख्य लाला कनोमल-कृत 'गीतादर्शन', राजा दुर्जनसिंह-कृत 'भगवद्गीतासिद्धान्त', और बाबू हीरेन्द्रनाथ दत्त कृत 'गीताय ईश्वरवाद' थे। 'गीतादर्शन' यद्यपि बहुत रूप से आकर्षक, निराला और अनेक विषयों से पूर्ण है और इस पर राजे-महाराजे तथा पं० दीनदयाल शर्मा-जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के वचनारम्भ व वक्तव्य भी उसी में प्रकाशित हैं, तथापि विचार-पूर्वक पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि जितना परिश्रम इस दर्शन में अनेक विषयों के दर्शाने में किया गया है, उतना किमी एक विषय की विस्तारपूर्वक व्याख्या, विधि और परिणाम के दर्शाने में नहीं किया गया, जिससे व्याख्याता का उद्देश्य पूर्णतया सफल होता हमें दिखाई नहीं देता। यदि इस ओर भी लेखक महोदय ने पूरा-पूरा ध्यान दिया होता, तो आशा थी कि उनका परिश्रम बहुत और उत्पन्न सबके लिये बहुत लाभकारी सिद्ध होता। पर अनेक विषयों की खिचड़ी अधिकची-अधपकी एक ही थाली में मिलने से किसी एक का भी ठीक-ठीक स्वाद विचारवान् पाठक को नहीं मिलता प्रतीत होता और न इस रीति से मिल ही सकता है। तिस पर भी लालाजी का परिश्रम सराहनीय है, क्योंकि इस विधि से भी कुछ-कुछ विषयों में थोड़ी बहुत भूख पाठकों की निवृत्त हो रही है। लाला कनोमल एम० ए० के समान राजा दुर्जनसिंहजी ने भी अपनी पुस्तक 'श्रीमद्भगवद्गीतासिद्धान्त' में गीता के किसी एक अध्याय का आद्योपान्त अर्थ वा अनुवाद तो नहीं किया, परन्तु "कहीं की ठीकही कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनवा जोड़ा" इस प्रचलित उक्ति के अनुसार अपने हार्दिक आशयों को, जो उनको गीता-अध्ययन से

स्फुरित या मालूम हुए, उनको आपने गीता का सिद्धान्त-रूप में दर्शाने का परिश्रम किया है, और उसके समर्थन में जिस किसी अध्याय में जो भी श्लोक उन्हें अनुकूल दिखाई दिया उसे लेकर वहाँ ढकड़ा कर दिया और अपने भावानुसार अनुवाद करके उसे गीता के सिद्धान्त का रूप दे दिया है। इस विधि से पाठक को यह निश्चय तो हो नहीं सकता कि अमुक सिद्धान्त जो टीकाकार से वर्णित हुआ वह वास्तव में गीता का है या नहीं, पर इतना जरूर स्पष्ट हो जाता है कि यह टीकाकार के हृदय का अपना निश्चय या उद्गार अवश्य है। भिन्न-भिन्न हृदयों के उद्गार को जानने की इच्छावालों के लिये राधा माह्व का यह परिश्रम बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, और भक्ति-भरे हृदय के आह्वान का कारण तो बनने होगा, पर गीता के सिद्धान्तों को जानने की इच्छावाले विज्ञानों की ठीक-ठीक वृत्ति नहीं कर सकते। श्रीयुक्त बाबू हीरेन्द्रनाथ दत्त कृत 'गीताय टिप्पणियाँ' अपने नमूने का न केवल अद्वितीय ग्रंथ है बल्कि गीता के सिद्धान्तों का सारम्भों को भी ऐसी उमम गति में स्पष्ट कर दर्शानेवाला है कि जो आत्मा तक किसी भाव्य या टीका द्वारा नहीं पहुँचा। अनेक वर्षों से ये विचार अपने हृदय में उमड़ रहे थे कि जो लोग गीता के अंदर सब शास्त्रों के सिद्धान्तों या उपदेशों को दर्शाने का प्रयत्न करते हैं, वे व्यर्थ अपना और दूसरों का समय नष्ट करते हैं, क्योंकि गीता सिवाय वेदांत के और किसी शास्त्र के सिद्धान्त को न मानती है और न प्रतिपादन करती है। गीता के बार-बार या प्रयत्न से यह भाव हमें स्पष्ट रूप से जात हुए और दूसरी विचारों को दर्शाने के लिये हमें गीता व्याख्या लिखने की उमंग अभी-अभी उठा करती थी। पर प्रस्तावना में ये सब भाव हम स्पष्ट करने लगे ही थे कि दूसरी जाचों से क्या ग्रंथ 'गीताय टिप्पणियाँ' हमारे हाथ में आ पड़ा, और हमें अपनी प्रस्तुत बना के लिखने में इससे भारी सहायता मिली। इस ग्रंथ के लेखक अपने लेखों से प्रिंस्टन-न मताचार्या कहते हैं, जिसमें तभी उत्तम गति में प्रिंस्टन-न मत का स्थापन हुआ है वही उत्तम पैली से प्रोफेसर्स का नहीं सिद्ध। यह सब सब बातों पर तो अक्षर का स्पष्टीकरण बहुत गति से और बड़े शब्दों में किया गया है। इनके अंग को ह्योपरि शेष भाग

प्रथम विचित्र रूप से मोक्षियों की लड़ियों से गुना हुआ है। यह प्रथम प्रथम प्रथम भाषा में प्रकाशित हुआ था। प० ज्वालादत्त गर्मा ने इसका हिन्दी में अनुवाद किया है। अनुवादक महोदय की भाषा ऐसी सरल, उत्तम और भावपूर्ण है कि कुछ स्थलों पर तो उनकी वर्णन-शैली को जेमा-का तेसा ही अपनी प्रस्तावना में रखा दिया है। हमारा अनुमान है कि जिस विधि से अन्य शास्त्रों की इस ग्रंथ में विवेचना की गई है वैसी वेदाङ्ग-शास्त्र के दोनों मतों (अद्वैत वा विशिष्टाद्वैत) की भी परस्पर विस्तारपूर्ण विवेचना की जाती, तो यह ग्रंथ सर्वाङ्ग-पूर्ण होता, और ऐसी दशा में हम इस विषय को गीता की प्रस्तावना में जो-का-व्यो रख देते। पर बहुत स्थलों में कुछ भिन्न और कुछ विपरीत भाव देखकर उन सिद्धांतों को अपने दग पर अपनी प्रस्तावना के प्रथम अध्याय में निरूपण करना पड़ा। तिस पर भी इस ग्रंथ के लेखक व अनुवादक महोदय को हृदय से धन्यवाद दिये बिना चित्त नहीं रह सकता क्योंकि हमें अपनी प्रस्तावना का प्रथम अध्याय लिखने में इस ग्रंथ से बहुत सहायता मिली है।

गीता के प्रथम भाग के पारभ मे जैसे छ अध्यायो की श्लोकग विषयानु-
वर्णानुक्रमणिका क्रमणिका और गीता श्लोको के प्रथम पाद की वर्णानुक्रमणिका
दी गई हे, वैसे इस भाग मे गीता के अवशिष्ट बारह अध्यायो
की श्लोकग विषयानुक्रमणिका और गीता-श्लोको के प्रथम पाद की नही किन्तु
तृतीय पाद की वर्णानुक्रमणिका भी दी गई है, जिससे पाठक को श्लोक की किसी
भी पक्ति के स्मरण होने पर श्लोक ढूँढने मे किञ्चित कठिनाई का सामना न पडे ।
इसलिये पाठक के ध्यान मे यह रहे कि अगर उसे किसी श्लोक की प्रथम पक्ति
याद हो और उनी के आधार पर श्लोक ढूँढना हो, तो उसे गीता के प्रथम भाग
की वर्णानुक्रमणिका मे ढूँढना चाहिए, और श्लोक की दूसरी पक्ति याद हो, तो
उसे इन (द्वितीय) भाग की वर्णानुक्रमणिका मे ढूँढना चाहिए ।

यद्यपि प्रथम भाग की भूमिका में कई कारणों से उन सज्जन का नाम
विशेष परिचय स्पष्ट नहीं किया गया था कि जिनकी प्रेम-भरी प्रार्थना
और सहयोग पर यह भगवद्‌शायार्थदीपिका-रूपी व्याख्या

विस्तारपूर्वक लिखी गई थी, और जिनकी मुख्य आर्थिक सहायता से ही गीता का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था। पर जब उनके प्रेम-भरे हृदय की धारणा, भावना और उमंग के प्रताप से यह महान् कार्य पूर्ण-रूप से समाप्त हो गया है, हृदय मानता नहीं है और न उचित ही दिखाई देता है कि अब उनका नाम जनता के मन्मुख न रखा जाय। और अपने हार्दिक कार्य की पूर्ति की प्रसन्नता से हमें आशा भी नहीं होती कि अब वह प्यारे अपने नाम के स्पष्टीकरण को बुरा समझेंगे। यह सज्जन मुरादाबाद ज़िले के अतर्गत ठाकुरद्वारा नगर के प्रसिद्ध रडंस साहु ललिताप्रसादजी के सुपुत्र साहु रघुनन्दनशरण वैश्य हैं कि जिनके बड़े भाई साहु ब्रजपालशरण बी० ए० यहाँ के ग्लान्सेरी मजिस्ट्रेट हैं। यद्यपि अपने निजी कारणों से इस दूसरे भाग के प्रकाशन में ये प्यारे कोटे आर्थिक सहायता नहीं दे सके, तथापि यह सब उनके हृदय के प्रेम-प्रवाह, भाव और शुद्ध विचार का फल है जो इस प्रकार की विस्तार-पूर्वक व्याख्या के साथ यह पुस्तक समाप्त हुई, क्योंकि अगर उनके प्रेममय हृदय की तरह से यह प्रार्थना न निकली होती, और उनकी हार्दिक शुद्ध भावना और वारणा का गहरा प्रभाव लेखक के चित्त पर न पड़ा होता, तो यह सम्भव नहीं था कि कार्य की इतनी वादुल्यता के होते हुए भी लेखक निरन्तर इस विस्तार-पूर्वक व्याख्या के लिखने में लगा रहता, और इस निरन्तर प्रवृत्ति के बाद इस प्रकार सफलता को प्राप्त होता। इसलिये क्या लेखक के और क्या पाठकों के अन्यवाद के पात्र सबसे अधिक वास्तव में यही सत्य है। ईश्वर को इस सज्जन के हृदय की भावना, प्रेम और शरणाग्नि दृग्गुणी और रात चांगुणी उन्नति को प्राप्त हो, और इसी प्रकार प्रमदमयण और उत्तर चित्त होने हुए यह प्यारे अपना जीवन सफल करे, ॐ नमः ।

हरि ओम् । सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं कुर्यावत ।
नेत्रम्विनाशयानमस्तु । मा विद्विषावतै । ॐ शान्ति । शान्ति ॥ शान्ति ॥

भूमिका

(दूसरे संस्करण की)

‘प्रकाश’ बड़े हर्ष के साथ गीता को इस तीसरी जिल्द को लेकर पाठकों के सामने उपस्थित होता है । श्रीरामतीर्थ-पब्लिकेशन लीग के जन्मदाता, प्रेसिडेंट और श्री १०८ परमहंस स्वामी रामतीर्थजी महाराज के प्रधान शिष्य श्रीमन्नारायण स्वामीजी के कामो में श्रीमद्भगवद्गीता पर विस्तृत व्याख्या उनका एक बहुत बड़ा काम और उनकी एक अमर कीर्ति है । इस व्याख्या का नाम श्रीस्वामीजी ने ‘भगवद्गीतासार्थदीपिका’ रखा है, जिससे उनका स्पष्ट प्रयोजन यह है कि वह सांप्रदायिक खैचानानी से बचकर केवल उसी आशय को विस्तार के साथ पाठकों के सम्मुख रख दें, जो गीता की दिव्य वाणी से स्वयं भगवान् को अभिप्रेत था । यही कारण है कि इसका प्रथम संस्करण जनता को इतना पसंद आया कि उसकी सारी प्रतियाँ श्रीस्वामीजी महाराज के सामने ही समाप्त हो गईं और यह आवश्यकता हुई कि दूसरा संस्करण निकाला जाय ।

दूसरे संस्करण को और अधिक परिष्कृत व परिमार्जित-रूप से प्रकाशित करने के विचार से श्रीस्वामीजी ने इसका सशोधन बड़ी गंभीरता और बड़े मनोयोग के साथ किया । इस सशोधन में श्रीस्वामीजी ने उन सारी त्रुटियों को ही दूर नहीं किया, जो प्रथम संस्करण में रह गई थीं, वरन् इस बीच में गीता पर जो अन्य कई टीकाएँ प्रकाशित हुईं, उन्हें अध्ययन करने पर जो नये विचार श्रीस्वामीजी के हृदय में फटके, उनको भी उन्होंने यथास्थान सन्निवेशित

कर दिया। इस बृहद् संगोधन का परिणाम यह हुआ कि गीता का क्लेश पहलें से ड्योढ़ा हो गया और श्रीस्वामीजी को इसे दो की जगह तीन जिल्दों में प्रकाशित करने की व्यवस्था करनी पड़ी। तीन जिल्दों का विभाग श्रीस्वामीजी ने इस रीति से किया। प्रथम जिल्द में आपने संपूर्ण प्रस्तावना, श्रीकृष्णार्जुन के भिन्न-भिन्न नामों की सविस्तर व्याख्या, गीता-माहात्म्य, गीता कुराटि न्याय और गीता के समस्त श्लोकों के प्रथम और तृतीय पाठों की तर्णानुक्रमिका रक्खी, द्वितीय जिल्द में प्रथम व द्वितीय संस्करण की भूमिका, पूर्व-वृत्तान्त और गीता के प्रथम पट्टक अर्थात् ६ अध्यायों की व्याख्या, और इस तृतीय जिल्द में शेष दो पट्टकों अर्थात् ७ से १८ अध्यायों की व्याख्या तथा समस्त गीता और उसके पूर्व-वृत्तान्त का उपसंहार।

इस विभाग में गीता की प्रथम जिल्द गीता-संबंधी समस्त अंतरंग व बहिर्गम सूचनाओं में संपन्न एक सुन्दर संग्रह बन गया है। उसमें श्रीस्वामीजी ने प्रथम संस्करण के दोनों भागों की संपूर्ण प्रस्तावना को केवल इम्हटा ही नहीं कर दिया, बरन् नये विरे से विषय-विभाग करके बड़े परिश्रम से उसका संगोधन, परिचर्दन और पुनर्लेखन किया है। इस परिश्रम के फल में यह विस्तृत प्रस्तावना अब शास्त्रीय विवेचन तथा अद्वैत ज्ञान से पूर्ण एक स्वतंत्र पुस्तक हो गई है। हमें यदि गीता का अर्थार्थ समझ बड़ा नाय, तो अयुक्ति न होगी। हमें अध्ययन में पाठकों को एक दृष्टि मिल जाती है, जिसमें गीता की व्याख्या का अर्थार्थ मर्म हृदयगम करने में बड़ी सुगमता होती है। इसी जिल्द में, जैसा कि उपर वर्णित हुआ, श्रीकृष्णार्जुन के नामों की व्याख्या कुराटि भी करने में हमें उपयोगिता और बंधा हुआ है। इसी तरह हमें इसी जिल्द के पूर्व-वृत्तान्त को भी श्रीस्वामीजी ने देखा दिया है। पहले यह केवल १६ पृष्ठ का था, अब परिचर्चित होकर १०० पृष्ठ का हो गया है, और गीता की समाप्ति पर, तीसरी जिल्द में, इसका उपसंहार भी करने में यह एक सज्जित सदानात्मन्य बन गया है।

यह संगोधन का विषय है कि गीता की इन तीनों जिल्दों का संग्रह

श्रीस्वामीजी ने अपने ही कर-कमलो से कर दिया था, किन्तु रोद है कि यह इन्हें सुदृढ़ रूप में अपनी योग्यता से न देय मके। दूसरी जिल्द को तो उन्होंने अपनी इच्छानुसार छपा दिया था, और हम तीसरी जिल्द के, जो आपके कर-कमलो में है छपाने के विचार में ही थे कि भगवदिच्छा से महाप्रसाध ले ली। श्रीस्वामीजी के महाप्रसाध ले लेने से गीता की शेष दोनों जिल्दों की छपाई का भार लीग के कंधों पर पड़ा। लीग ने यथासाध्य श्रीस्वामीजी की इच्छा के अनुसार ही गीता की इस तीसरी जिल्द को छपा दिया है, और इसका प्रूफ-सशोधन भी उन्होंने प० चंद्रिकाप्रसाद जिज्ञासु से कराया है जिन्होंने सर्व-प्रथम श्रीस्वामीजी की गीता के प्रथम संस्करण के प्रूफ-सशोधन में भारी सहायता दी थी, जिसके लिये श्रीस्वामीजी ने उन्हें अपनी भूमिका में धन्यवाद दिया है। तात्पर्य यह कि कागज़, छपाई, सशोधन तथा जिल्दबंदी सभी दृष्टियों से इस जिल्द को श्रीस्वामीजी की छपाई हुई जिल्द के अनुरूप ही तैयार कराने का भरपूर प्रयत्न किया गया है।

इस प्रकार दूसरी और तीसरी, दोनों जिल्दों के तैयार हो जाने से गीता की व्याख्या तो पूर्व-वृत्तांत-सहित संपूर्ण हो गई, जिससे गीता के प्रेमियों को बहुत कुछ सतोष लाभ होगा, किंतु जो प्रेमी जिज्ञासु इस अनुपम व्याख्या पर प्रस्तावना-रूप में बटे हुए श्रीस्वामीजी के स्वतंत्र ज्ञानप्रवाह के अध्ययन के इच्छुक हैं उन प्यारों की अभिलाषा की पूर्ति प्रथम जिल्द के बिना न हो सकेगी, इस बात को हम खिन हृदय से अनुभव करते हैं। किंतु फंड के अभाव के कारण हम इसी सिलसिले में प्रथम जिल्द को भी छपाकर शीघ्र पाठकों की सेवा में उपस्थित करने में असमर्थ हैं।

फंड के संबंध में, जैसा कि श्रीमन्नारायण स्वामी ने अपनी भूमिका में प्रकट किया है, यहाँ यह निवेदन कर देना उचित प्रतीत होता है कि गीता के प्रथम संस्करण की प्रथम जिल्द के प्रकाशन व्यय के लिये सब से बड़ी दो हजार रुपये की रकम ठाकुरद्वारा नगरी के रईस साहु रघुनंदनशरणजी ने दी थी, जिनके प्रेमानुरोध से श्रीस्वामीजी इस व्याख्या के लिखने में प्रवृत्त हुए थे,

और शेष व्यय अन्य सज्जनों द्वारा प्राप्त सहायता से पूरा हुआ था। अनंतर दूसरी जिल्द का प्रकाशन-भार सबसे अधिक पजाव के श्रीजुगल-नरेश राजा भगतचन्द साहव बहादुर और काठियावाड़ के लिमडी-नरेश राजा दौलतसिंह साहव बहादुर ने अपने ऊपर ले लिया था, और बहुत थोड़ा र्च अन्य सज्जनों से हुआ था। किंतु दूसरी आवृत्ति में दोनों जिल्दों का सम्पूर्ण प्रकाशन-व्यय लीग के फंड से ही किया गया, बाहर से किसी धर्मात्मा सज्जन की कोई सहायता न तो प्राप्त हुई और न किसी से सहायता के लिये प्रार्थना ही की गई। इन दोनों बृहद् पुस्तकों के प्रकाशन में लीग को लगभग छ हजार रुपया अपने फंड से र्च करना पड़ा। अब लीग के पास इतना धन नहीं है कि वह प्रथम जिल्द को भी, जिसमें कि प्रस्तावना आदि है, डूबी मिलमिल से छपाकर गीता का कार्य पूरा कर सके। हाँ, यदि श्रीस्वामी नारायण के प्रेमी व उनकी व्याख्या के जिज्ञासु सज्जन इस पुण्यमय कार्य के लिये अपने उदार हृदय और मुक्त हाथों से धन की सहायता करें, तो गीता का यह महान् कार्य पूरा होने में देर न लगे।

अतः मैं नारायण के ही शब्दों में, जैसा कि उन्होंने प्रथम पटल के दूसरे संस्करण की भूमिका में लिखा है, इस प्रार्थना कर रहा हूँ कि “उद्धार करें वनी-दानी सज्जन शीघ्र धन से लीग की सहायता करें, जिसमें लीग अपने कर्तव्य-पालन में कृतकार्य हो। तथास्तु ॐ”

लग्ननड
२२ फरवरी, १९४०

}

शान्तिप्रकाश
प्रेसिडेंट, श्रीरामतीर्थ-पद्धति-मठ लीग

ॐ

अथ श्रीमद्भगवद्गीता

द्वितीय पट्क

अध्याय ७ से १२ पर्यन्त

अध्याओं की श्लोकशः विषयानुक्रमणिका

द्वितीय पट्टक (पृष्ठ १-३७२)

सातवो अध्याय—ज्ञान-विज्ञान-योग (पृष्ठ १-४८)

१—२ छठे अध्याय में जो 'मम', 'माम' शब्द अनेक बार प्र गये, उनके रहस्य (अर्थात् भगवान् का अपने स्वरूप के साक्ष्य) को समझाने के लिये अर्जुन की वृत्ति प्रारुपित करना । ३ हजारों यत्न करनेवालों में से भी किसी बिरले को ही भगवान् के तत्त्व-स्वरूप का ज्ञाता दर्शाना । ४—५ भगवान् का सबसे पहले अपने शरीर-रूप का वर्णन (अर्थात् अपने चराचर रूप का वर्णन) और उसी से आगे सारा विस्तार । ६ उक्त चर-अचर का आधार-रूप निज स्वरूप का वर्णन । ७—१० निज स्वरूप को सब रसों का सारभूत तथा सब वस्तुओं का तत्त्व-स्वरूप करके दर्शाना । १३—१५ भगवान् के शरीर-रूप अर्थात् गुणमयी माया से समस्त जगत् का मोहित होना और भगवत्परायण होनेवालों का दुस्तर माया को तर जाना । १६—१८ भगवत्परायण उपासकों के भेद और उनका फल-भेद, तथा अनेक जन्मों के अन्त में ज्ञान की पूर्णता और भगवत्प्राप्ति-रूप नित्य फल । २०—२३ भगवान् को छोड़कर अन्य देवताओं के उपासकों के लक्षण, उनकी श्रद्धा, गति वा फल का भेद, और उस फल की अनित्यता तथा उससे अपने शरीर-रूप को ही प्राप्ति का वर्णन । २४—२८ मूर्खों का अज्ञान के कारण भगवान् के अव्यक्त (असली) स्वरूप को न जानना, किन्तु उसके व्यक्त (शरीर-रूप को ही भगवत्-स्वरूप समझना, और भगवान् का भी अपनी योग-माया से आच्छादित होने के कारण उक्त मूर्खों से अप्रकट वा दुर्विज्ञेय रहना, पर द्रष्ट मोह के निवृत्त होने पर भगवत्प्राप्ति होना । २९—३० भगवत्परायण होने से ब्रह्म, अध्यात्म, समस्त कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधिपञ्च का पूरा-पूरा ज्ञान लेना, और ऐसा ज्ञान लेने से अन्तकाल में ज्ञान

की सिद्धि का होना अर्थात् भगवान् में लीन होना (वा भगवत्-स्वरूप होना) ।

आठवाँ अध्याय—अक्षर-ब्रह्म-योग (पृष्ठ ५६—१२२)

१—५ अर्जुन के प्रश्न पर ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ की व्याख्या और अधिदेह की गति का वर्णन । ६—८ अन्तकाल में भगवत्स्मरण से भगवत्प्राप्ति व अन्य देवता इत्यादि भावों के स्मरण से उन-उन भावों की प्राप्ति, अतएव अभ्यास-योग से सदैव भगवान् (निज स्वरूप) को स्मरण करने का उपदेश । ९—१३ अन्तकाल में अचिन्त्य-स्वरूप अक्षर अर्थात् ओंकार का अभ्यास योग से समाधिपूर्वक ध्यान और उसका फल । १४—१६ अनन्यचित्तपूर्वक भगवत्-स्मरण से सीधी भगवत्-प्राप्ति और जन्म-मरण के पाण्डु का नित्य के लिये नाश, पर इससे अतिरिक्त अन्य लोको की प्राप्ति से पुनर्जन्म का न मिटना । १७—१८ ब्रह्मा के दिन-रात का वर्णन, दिन के आरम्भ में अव्यक्त से सृष्टि की उत्पत्ति और रात्रि के आरम्भ में उसी में पुन लय । २०—२२ इस अव्यक्त से भी परे का अव्यक्त जो अविनाशी अक्षर है, भक्ति से उसका ज्ञान और उसही प्राप्ति से पुनर्जन्म का नाश । २३—२६ आवृत्ति और अनावृत्ति के काल तथा मार्ग का वर्णन, उत्तरायण मार्ग से अनावृत्ति और दक्षिणायन मार्ग से आवृत्ति, और जगत् की ये शुद्ध-कृष्ण गति दोनों का अनादिकाल से माना जाना । २७—२८ इन मार्गों के तत्त्व को जाननेवाले योगी की अयुक्तम गति और फल, अत वैसा योगी होने का उपदेश ।

नववाँ अध्याय—गजविद्या-गन्तव्य-योग (पृष्ठ १२३—१८१)

१—३ ज्ञान-विज्ञान-युक्त, गुण-मे-गुण, मृतन, प्रयत्न फलप्रप्त और मोक्ष दिलानेवाली गजविद्या का वर्णन । ४—८ परमेश्वर का अपार योग-सामर्थ्य—प्राणिमात्र में विद्यमान होने हुए उसकी अविव्यमानता, प्राणिमात्र की उससे अविव्यमानता, और आकाश में वायु के समान प्राणिमात्र की परमेश्वर

में स्थिति दीखना । ७—१० कल्पारम्भ में भगवत्-माया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति और कल्पान्त में उसका सहार , भूतों की उत्पत्ति और लय । इतना होने पर भी भगवान् की निर्लिप्तता । ११—१२ मायिक पदार्थों से मोहित होकर व्यक्तस्वरूप परमेश्वर को अवज्ञा करना, अतएव मूर्ख व आसुरी आदि उपाधि से कहलाना । १३—१५ देवी प्रकृतिवालों का अनन्य भक्ति से ज्ञान-यज्ञ इत्यादि अनेक उपायों द्वारा परमात्मा-पूजन वा उपासना करना । १६—१८ भगवान् का अपने को क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औपध, मन्त्र और धी इत्यादि दर्शाना, और जगत् का माँ-बाप, स्वामी इत्यादि अपने को वर्णन करना । २०—२२ श्रौत यज्ञ-याग आदि का उद्योग यद्यपि स्वर्गप्रद है तथापि वह फल अनित्य है । और अनन्यचित्त से भगवद्भक्ति द्वारा योग-क्षेम की रक्षा का होना । २३—२५ अन्यान्य देवताओं की श्रद्धापूर्वक भक्ति यद्यपि देवी रीति से ईश्वर-भक्ति है पर फल भावनानुसार मिलता है, इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण । २६—२८ भक्तिपूर्वक पत्र, फल, फूल और जल के अर्पण से भी परमेश्वर सन्तुष्ट होते हैं, तो सर्वस्व अर्पण करने के फल का भला क्या कहना, अतएव सब कर्मों को ईश्वरार्पण करने का उपदेश । और इसी विधि से कर्मबन्धन से छुटकारा और मोक्ष । २९—३४ परमेश्वर को किसी से राग-द्वेष नहीं इसलिये दुराचारी, सदाचारी, पापयोनि, स्त्री, शूद्र इत्यादि सबके लिये वह सम है, इसीलिये निस्सीम व अनन्य भक्ति द्वारा सबको एक ही गति मिलती है, और इसी मार्ग का अर्जुन को उपदेश ।

दसवाँ अध्याय—विभूति-योग (पृष्ठ १६२—२५५)

१—३ अजन्मा और अनादि परमेश्वर देवताओं व ऋषियों से भी पूर्व का है, ऐसा जान लेने से पाप का नाश । ४—६ ईश्वरी विभूति और योग । ईश्वर से ही बुद्धि आदि भावों की, सब ऋषियों की, मनु की एवं परम्परा से सबकी उत्पत्ति । ७—११ इस विभूति और योग के तत्त्ववेत्ता भक्त को ज्ञान-प्राप्ति और भगवान् से ही उनकी सारी ऋद्धि-सिद्धि । १२—१८ विस्तार

से विभूति-योग कहने के लिये अर्जुन की भगवान् से प्रार्थना । १६—४० भगवान् की अनन्त विभूतियों में से मुख्य-मुख्य विभूतियों का वर्णन । ४१—४२ जो कुछ भी विभूतिमत्, श्रीमत्, शक्तिशाली और ऊर्जित है, वह सब परमेश्वरी तेज है, पर उस तेज के केवल अण से है ।

ग्यारहवाँ अध्याय—विश्वरूप-दर्शन-योग (पृष्ठ २५६—३२६)

१—४ पूर्व अध्याय में बतलाये हुए अपने डेङ्गरीय रूप को दिखलाने के लिये भगवान् से अर्जुन की प्रार्थना । ५—८ इस आश्चर्यजनक और दिव्य रूप को देखने के लिये भगवान् का अर्जुन को प्रेरणा और दिव्य दृष्टि देना । ९—१४ भगवान् के विश्वरूप का सजय-कृत वर्णन । १५—३१ इस विश्वरूप-दर्शन से विस्मित और भयभीत अर्जुन का विश्वरूप-स्तुति करना और भगवान् से पूछना कि आप यह उग्र रूप कान हैं ? ३२—३४ पहले यह बतलाकर कि “मैं काल हूँ” फिर अर्जुन को ऐसा उत्साह-जनक उपदेश देना कि इन पूर्व से ही काल-प्रमित वीरों को तू निमित्त बनकर मार । ३५—३६ अर्जुनकृत स्तुति, क्षमा-प्रार्थना और पहले का संक्षेप रूप दिखलाने के लिये विनय । ३७—४१ बिना अनन्य भक्ति के ऐसे विश्वरूप का दर्शन मिलना दुर्लभ है । फिर पूर्व रूप का धारण । ४२—४५ बिना भक्ति के विश्वरूप का दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ होता है, अतएव अनन्य भक्ति का उपदेश और फल ।

बारहवाँ अध्याय—भक्ति-योग (पृष्ठ ३२७—३७७)

१ पिछले अध्याय के अन्तिम मार्गभूत उपदेश पर अर्जुन का प्रश्न—व्यक्तोपासना श्रेष्ठ है या अव्यक्तोपासना । २—८ उत्तर में भगवान् व्यक्तोपासक को अपना परमजन और अव्यक्तोपासक को अपना ही तत्त्व पुरा दर्शाने हैं, पर अव्यक्तोपासना कठिनसाध्य है और व्यक्तोपासना सुखमय और शीघ्र फलप्रद है अतः व्यक्तोपासना के विषय में उपदेश । ९—१२ भगवान् में व्यक्तोपासना में चित्त स्थिर करने की आवश्यकता पर अभ्यास योग का उपदेश,

अभ्यास-योग की असमर्थता पर मदर्पण कर्म, मदर्पण कर्म की असमर्थता पर कर्मफल-त्याग का उपाय दर्शाते हुए भगवान् इस कर्म-फल-त्याग को श्रेष्ठ कहते हैं । १३—१६ भक्तिमान् पुरुषों की स्थिति का वर्णन और भगवत्-प्रियता । २० उक्त धर्मों पर चलनेवाले श्रद्धालु भक्त भगवान् को अत्यन्त प्यारे हैं ।

तृतीय पट्क (पृष्ठ ३७३—७६६)

तेरहवाँ अध्याय—क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभाग-योग (पृष्ठ ३७५—४४३)

१—२ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या । इनका ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है । ३—४ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार उपनिषदों का और ब्रह्मसूत्रों का है । ५—६ क्षेत्र स्वरूप-लक्षण । ७—११ ज्ञान-स्वरूप का लक्षण । तद्विरुद्ध अज्ञान है । १२—१७ ज्ञेय के स्वरूप का लक्षण । १८ इस सबको जान लेने का फल । १९—२१ प्रकृति-पुरुष-विवेक । करने-धरनेवाली प्रकृति है, पुरुष अकर्ता किन्तु भोक्ता, द्रष्टा इत्यादि है । २२—२३ देह से पुरुष ही परमात्मा व महेश्वर है । इस प्रकृति पुरुष-ज्ञान से पुनर्जन्म नष्ट हो जाता है । २४—२५ आत्मज्ञान के मार्ग—ध्यान, सात्त्विक-योग, कर्म-योग और श्रद्धा-पूर्वक श्रवण से भक्ति का उल्लेख । २६—२८ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के संयोग से स्थावर-जड़म-सृष्टि; इसमें जो अविनाशो है वही परमेश्वर है । अपने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति । २९—३० कर्ता-धर्ता प्रकृति है और अकर्ता आत्मा है, सब प्राणिमात्र एक में है और एक से ही सब प्राणिमात्र होते हैं । ऐसा जान लेने से ब्रह्म-प्राप्ति । ३१—३३ आत्मा अनादि और निर्गुण है, अतएव यद्यपि वह क्षेत्र का प्रकाशक है तथापि निर्लेप है । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के भेद को जान लेने से परम सिद्धि की प्राप्ति होती है ।

चौदहवाँ अध्याय—गुणत्रय-विभाग-योग (पृष्ठ ४४४—४८३)

१—२ पुन उत्तम ज्ञान के उपदेश की प्रतिज्ञा, जिस (ज्ञान) का फल ठीक मोक्षप्रद है । ३—४ प्राणिमात्र का पिता परमेश्वर है और उसके अधीनस्थ

प्रकृति माता है। ५—६ प्रकृति-जन्य सत्त्व आदि गुण जीव को देह में बाँधनेवाले हैं, और इन सत्त्व आदि गुणों का स्वरूप व प्रभाव। १०—१३ एक-एक गुण अलग नहीं रह सकता किन्तु कोई दो को द्वारा तीसरे की वृद्धि है। और प्रत्येक की वृद्धि के लक्षण। १४—१८ गुण-प्रवृद्धि के अनुसार कर्म के फल और मरने पर प्राप्त होनेवाली गति। १९—२० त्रिगुणातीत हो जाने से मोक्ष-प्राप्ति। २१—२५ अर्जुन के प्रश्न पर त्रिगुणातीत के लक्षण और आचार का वर्णन। २६—२७ अव्यभिचारि भक्तियोग से त्रिगुणातीत-अवस्था की प्राप्ति वा निदि और ऐसे ही सब मोक्ष, धर्म, एव सुख के अन्तिम स्थानस्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति।

पन्द्रहवाँ अध्याय पुरुषोत्तमयोग (पृष्ठ ४८४—४३४)

१—२ संसार की वृत्त-रूप से तुलना और उस ब्रह्म वृत्तरूप अश्वत्थ के वेदोक्त और सांख्योक्त वर्णन का मेल। ३—६ इसे अमग शय से काटने में ब्रह्मपद की प्राप्ति और उस ब्रह्मपद के लक्षण का वर्णन। ७—११ जीव और लिङ्ग शरीर का स्वरूप, एव सम्बन्ध। अथवा जीव का स्वरूप और उसका समार से सम्बन्ध। और इन्द्रियों के सम्बन्ध में विषयों का उपयोग। जीव वा लिङ्ग शरीर के निकलने आदि के विषय में अज्ञानी और जानी व जान व ज्ञप्ति का भेद। १२—१५ परमेश्वर की सर्वव्यापकता और विभूति का वर्णन। १६—१८ उत्तर-अन्तर और उत्तम पुष्प का निरूपण। पुरुषोत्तम नाम का हेतु। इस गुण पुष्पोत्तम ज्ञान के जाननेवाले की सर्वज्ञता और ज्ञान-वृत्तता।

सोलहवाँ अध्याय—देवामुग-सर्पाद्विभाग-योग (पृष्ठ ४३४—४६७)

१—३ देवी सम्पत्ति के चत्वारण गुण। ४ आमुग सम्पत्ति के चत्वारण गुण का लक्षण। ५ देवी सम्पत्ति मोक्षप्रद, और आमुग सम्पत्ति बन्धकारक है। ६—२० आमुगी स्वभाववालों का सर्वस्व वर्णन और उनकी जन्म जन्म में अधोगति। २१—२२ नरक के त्रिविध द्वार—दाम, क्रोध और लोभ और उनसे

वचने में कल्याण । २३—२४ शास्त्रानुसार कार्य-अकार्य का निर्णय और शास्त्रोक्त विधि के त्यागने में सुख, सिद्धि और परमगति की अप्राप्ति, अतएव शास्त्र-विधि को आचरण में लाने के विषय में उपदेश ।

सत्रहवाँ अध्याय—श्रद्धात्रय-विभाग-योग (पृष्ठ ५६८—६०७)

१—४ अर्जुन के पूछने पर प्रकृति-स्वभावानुसार सात्त्विकादि त्रिविध श्रद्धा का वर्णन । जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा ही वह स्वयं होता है । ५—६ अशास्त्रीय तप आदि का उलटा फल । ७—१० सात्त्विक आदि गुणों के भेद से आहार के तीन भेद । ११—१३ यज्ञ के तीन भेद । १४—१६ तप के तीन भेद—शारीर, वाचिक और मानस । १७—१९ इनमें सात्त्विक आदि भेदों से प्रत्येक तप के तीन भेद । २०—२२ सात्त्विक आदि भेदों से दान के तीन भेद । २३ ॐ तत्सत् ब्रह्मनिर्देश । २४—२७ “ॐ तत् सत्” शब्दों का विनियोग, अर्थात् इनमें ‘ॐ’ से पारम्भसूचक, ‘तत्’ से निष्काम और ‘सत्’ से प्रशस्त कर्म का समावेश होता है । २८ श्रद्धा से किये हुए हवनादि कर्म न किये कर्म के समान हैं और इहलोक तथा परलोक दोनों में ये निष्फल होते हैं ।

अठारहवाँ अध्याय—मोक्ष-संन्यास-योग (पृष्ठ ६०८—७६६)

१—२ अर्जुन के पूछने पर संन्यास और त्याग का तत्त्व-निरूपण । ३—६ कर्म के त्याग और अत्याग में पक्ष-भेद और उस पर भगवान् का ऐसा निर्णय कि यज्ञ-यागादि कर्म मनुष्य को पवित्र करनेवाले हैं, अतएव त्याग्य नहीं हैं । ७—९ कर्म-त्याग के तीन भेद—सात्त्विक, राजस और तामस ; फलाशा छोड़कर कर्तव्य-कर्म करना ही सात्त्विक त्याग है । १०—११ कर्मफल-त्यागी ही सात्त्विक त्यागी है, क्योंकि कर्म तो किसी का भी छूट ही नहीं सकता । १२ कर्म का त्रिविध फल सात्त्विक त्यागी को नहीं होता । १३—१५ सारे कर्मों के पाँच कारण । १६—१७ अतएव कर्तृत्व के अभिमान से रहित पुरप कर्म करने पर भी कर्म के पुण्य-पाप से अलिप्त रहता है । १८—१९ कर्म-चोड़ना और कर्म-संग्रह का साख्योक्त लक्षण, और उनके तीन भेद ।

२०—२२ सात्त्विक आदि गुण-भेद से ज्ञान के तीन भेद । २३—२५ सात्त्विक आदि गुण-भेद से कर्म के तीन भेद । २६—२८ कर्मा के तीन भेद । २९—३२ बुद्धि के तीन भेद । ३३—३५ धृति के तीन भेद । ३६—३८ सुग के तीन भेद । ४० गुण भेद से सारे जगत् के तीन भेद । ४१—४४ गुण-भेद से चातुर्वर्ण्य की उपपत्ति , ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वभावजन्य कर्म । ४५—४६ चातुर्वर्ण्य-विहित स्वकर्माचरण से ही अतिम सिद्धि । ४७—४९ परधर्म भयावह है, स्वकर्म सटोप होने पर भी अत्याज्य है । सारे कर्म स्वधर्मानुसार निरासक्त बुद्धि द्वारा करने से ही नैऋत्य-सिद्धि मिलती है । ५०—५६ सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य ब्रह्म को जैसे प्राप्त होता है, उसका मक्षिप्त नेरूपण । ५७—५८ इसी (भगवदपराध कर्म के) मार्ग को स्वीकार करने के वेपय से अर्जुन को उपदेश । ५९—६३ प्रकृति-धर्म के सामने अहङ्कार की क नहीं चलती । ईश्वर ही की शरण में जाना उचित है । अर्जुन को य पदेश कि इस गुण को समझकर फिर जो दिल में आवे, सो कर । ६४—६६ गवान् का अन्तिम यह आश्वामन कि सब धर्म छोडकर “मेरी शरण में आ” व पापों से “मैं तुम्हें मुक्त कर दूँगा ।” ६७—६९ गीता-शान्त्र का अपान तई उपदेश का निषेध और पात्र के तई उपदेश की शाजा और उसका ल । ७०—७१ गीता-शान्त्र के पढ़ने और सुनने का फल—माताम्य । २—७३ भगवान् के पृष्ठने पर अर्जुन का य स्वीकार करना कि ढग ता-शान्त्र के सुनने से उसका सारा मोह नष्ट हो गया था व भगवत्प-गान्धार सुद्ध अवश्य होगा ।

सप्तमोऽध्यायः

सम्बन्ध—प्रथम पट्क अर्थात् पूर्व के छ अध्यायो मे अर्जुन को उसके मोह और भ्रम की निवृत्ति-निमित्त भगवान् ने साख्ययोग द्वारा नित्यानित्य वस्तु का विवेक कराया अर्थात् देहादि अनित्य पदार्थों मे जो नित्य-बुद्धि अर्जुन को हो गई थी उसकी भगवान् ने साख्ययोग द्वारा निवृत्ति की । फिर इस विवेक का अनुष्ठान-रूप कर्मयोग अथवा उम विवेक मे परिपक्वता प्राप्त करने के लिये चित्त-शुद्धि का हेतुभूत कर्मयोग प्रतिपादन किया , अर्थात् उक्त विवेक को बर्ताव में लाने के लिये निष्काम कर्मों की आवश्यकता और कर्तव्यता दर्शाई । फिर आत्म-साक्षात्कार का उपाय कर्मयोग और सन्यासयोग दोनों मानते हुए इन दोनों की आपस मे वास्तविक रूप से (अर्थात् लक्ष्य, उद्देश्य और फल-रूप से) एकता सिद्ध की । तदनन्तर योगारूढ होने की इच्छावाले के लिये कर्म (निष्काम कर्म में प्रवृत्ति) की आवश्यकता और योगारूढ पुरुष (सर्व सङ्कल्पों के त्यागी) के लिये गम (निवृत्ति अर्थात् बाह्य कर्म छोड़कर एकान्त में एकाकी होकर ध्यानयोग द्वारा ध्यानावस्थित रहने) की आवश्यकता दर्शाई, यद्यपि गम-साधन (निवृत्ति) की अपेक्षा कर्मयोग (प्रवृत्ति) को सर्वसाधारण के लिये सुगम और सरल होने के कारण उन्होंने श्रेष्ठ माना । इस प्रकार योगारूढ के लिये गम-साधन (निवृत्ति) की आवश्यकता दर्शाकर भगवान् ने छठे अध्याय में ध्यानयोग का विस्तारपूर्वक वर्णन किया । इस वर्णन मे पहले

(६, ८ में) तो ज्ञान-विज्ञान से तृप्तात्मा, कटस्थ, जितेन्द्रिय, ढेला पथर और सोना एक समान समझनेवाला 'युक्त' (समाविस्थ) कहलाता है, ऐसे कहा फिर उन्होंने जो स्थान-स्थान पर 'माम्', 'मम' इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसे कहा कि "मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर ।" (मुझमें चित्तार्पण करके मेरे परायण हुआ ध्यान में युक्त बेटे । ६, १४) । "मद्वेनान्तर्गमना, श्रद्धायान् भजते यो माम् ।" (मुझमें लगे हुए मन में श्रद्धा-युक्त होकर जो मेरा भजन करता है, वह मेरा सबसे श्रेष्ठ योगी है । ६, ४७), इसका आशय पूर्ण कथन में भिन्न और अस्पष्ट देखकर कृपालु भगवान् उसे स्वयं विस्तारपूर्वक ग्योलने लगे हैं, अर्थात् ध्येय वस्तु के विषय जो 'अहं', 'मम्', 'माम्', 'मत', 'मत्पर', 'मच्चित्त', 'मद्वेन' इत्यादि शब्दों का भगवान् ने प्रयोग किया और उसमें पूर्ण जो ज्ञान-विज्ञान में तृप्तात्मा का वर्णन किया है, उनके आशय को भगवान् अब पूर्ण रीति से विस्तारपूर्वक समझाने लगे हैं, जिस पर बातों अध्याय आरम्भ होता है । यार इस मध्यम पत्र में भगवान् इस ध्येयात्मा (अर्थात् निज-स्वरूप) की विभूति, भक्ति, भक्ति के प्रकार, और भक्तों तथा न्याययोगियों का परस्पर व्यवहार फल के सहित विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे, ताकि यह गम्भीर विषय सर्वथा प्रारण में स्पष्ट हो जाय—

श्रीभगवानुवाच—

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः ।

असंशयं समद्वं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—हे यशुन ! मुझमें चित्त लगाकर मेरे ही आश्रय हुआ योगा-
भ्यास करते हुए जैसा सम्पूर्ण व मुझे जिना मन्दिर के जानेगा, उसे सुन ॥ ५ ॥

व्याख्या—हे पृथा-पुत्र अर्जुन ! किसी अन्य देवता में नहीं किन्तु मुझ
परमात्मा में मन को लगाते हुए और मेरे वास्तव स्वरूप का ही आश्रय लेते
हुए अथवा मेरे निज-स्वरूप के नितात परायण हुए उक्त ध्यानयोग में युक्त
होकर तू जैसा मुझे पूरा-पूरा (विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि के साथ)
जानेगा, अर्थात् जैसा तुझे मेरे स्वरूप का तथा मेरे बल, विभूति और ऐश्वर्य
आदि का सशय-रहित अनुभव होगा, उसे तू वृत्तचित्त हो सुन ॥ १ ॥

सम्बन्ध—(१) जिस रीति से भगवान् उक्त रहस्य का निरूपण करना
चाहते हैं, उसे पहले स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) जिस ज्ञान को विज्ञान के सहित भगवान् सुनाने के लिये
तैयार हुए हैं, उसमें श्रोता की रुचि या जिज्ञासा बढ़ाने के लिये भगवान्
उसकी पहले स्तुति करते हैं—

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

ज्ञानं, ते, अहं	{	तुम्हें मैं इस ज्ञान	{	यन्, ज्ञात्वा,	{	जिसको जानकर
सं-विज्ञानं, इदं		को विज्ञान के सहित		न, इहं, भूय		फिर यहाँ नहीं
वक्ष्यामि,	{	सारा का सारा	{	अन्यन्, ज्ञातव्य,	{	और जानने-योग्य
अशेषतः		में कहूँगा		अवशिष्यते		बाँकी रहता है

अन्वयार्थ—मे इस ज्ञान^३ को विज्ञान^४ के सहित सारा-का सारा तुम्हें

^३ ज्ञान=आत्मा का शास्त्र-जन्य ज्ञान अर्थात् परोक्ष ज्ञान (श्रीशंकराचार्य) ।

साधारण ज्ञान (श्रीरामानुज) । आत्मा का समष्टि-रूप ज्ञान (श्रीतिलक
महाराज) । अनुभव ज्ञान (श्रीज्ञानदेव) ।

^४ विज्ञान=आत्मा का अनुभव ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान (श्रीशंकराचार्य) ।

बतलाऊंगा, जिसको जानकर फिर यहाँ और जानने-योग्य बाकी न रहता है ॥ २ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! इस अपने स्वरूप के ज्ञान को मैं विज्ञान (अनुभव-ज्ञान, विशेष ज्ञान वा व्यवहार-ज्ञान) के सहित माग-का-माग (अर्थात् साधन फलादि समेत) तुझे कहूँगा, जिसको जानकर इस लोक में फिर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता ॥ २ ॥ ३

सम्बन्ध—इस ज्ञान की दुर्लभता को भगवान् अब कहते हैं—

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥

विशेष ज्ञान, अर्थात् जिसमें जीय, देव्यर, प्रकृति का भिन्न भिन्न विवेक हो जाता है (श्रीरामानुज) । आत्म-तत्त्व का व्यक्ति-रूप ज्ञान, गीता १३, ३० और १८, २० में भी यही अभिप्राय है (श्रीनित्य महाराज) । अतएव ज्ञान, प्रपञ्च (श्रीज्ञानदेव) ।

॥ श्लोक के पिछले पाद का आशय उपनिषत् में ऐसे वर्णित है—
छान्दोग्य उपनिषद् में श्वेतकेतु से उसके पिता न जय ऐसे प्रश्न किया कि
“येनाश्रुत श्रुत भवन्त्यमत मतमयिज्ञात विज्ञानमिति ॥” (ब्रा०, ८, ३) =
बह क्या है, जिस एक के ज्ञान लेने से सब न मुना हुआ मुन लिया जाता है,
सब न समझा हुआ समझ लिया जाता है, सब न जाना हुआ जान लिया जाता है ? और फिर आगे हमसे इस प्रकार उपाहरण कर समझाया —
“यथा सांख्यिकेन मृत्पिण्डेन सर्वं भूतमयं विज्ञातं स्यात्, याचास्मिन् विज्ञातं

मनुष्याणां	{ मनुष्याः ३ वर्गानां म नः	{ यतता, अपि.	{ तं सग्नेवाले
महामेपु	{ (नाना वृत्तानां मनुष्यां मे)	{ मिद्वाना	{ मिदा मे भी
कश्चिन्	{ मिद्वि के लिये कोई एक	{ कश्चिन्. मा.	{ कोई एक मुक्तको
यतति.	{ यत करता है	{ वेत्ति. तत्त्वं	{ तत्त्वं मे (यथार्थ)
मिद्वये			{ जानता है

अन्वयार्थ—जाना मनुष्यों में कोई एक ही मिद्वि के लिये यत करता

से दूसरा कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता । मुण्डक उपनिषद् (१ १ ३) में भी प्रारम्भ में यह प्रश्न है कि—“कस्मिन् भगवो ! विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञात भवति ।” यह क्या है कि जिस एक का ज्ञान हो जाने से हे भगवन् ! अन्य सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है ?

इन दोनों श्लोको पर श्रीज्ञानदेवजी ने अपने ढंग से ऐसे व्याख्या की है—

‘मुनिः फिर श्रीअनन्त ने पार्थ से कहा कि तुम अब योग-युक्त हो गये । अब हम तुम्हें व्यवहार-ज्ञान समेत ज्ञान बतावेंगे, जिससे तुम मुक्त सर्वव्यापी को ऐसे जान लोगे कि जैसे हथेली का रत्न । यहाँ विज्ञान (व्यवहार-ज्ञान) का क्या काम है ऐसा भाव यदि तुम्हारे मन में आवे, तो वास्तव में प्रथम वही जानना पड़ता है । फिर ज्ञान के समय जातृत्व के नेत्र बन्द हो जाते हैं । जैसे तौर पर टिकते ही नाव आगे नहीं चलती, वैसे ही जानने की क्रिया जहाँ प्रवेश नहीं करती विचार आते ही पलट जाता है, तर्क की जिसकी शोर गति नहीं चलती उसे हे अर्जुन ! ज्ञान कहते हैं । और प्रपञ्च विज्ञान है । तथा प्रपञ्च में मन्त्र-बुद्धि रखना यही अज्ञान जानो । अब जिससे सब अज्ञान चला जाता है विज्ञान निरोध शुष्क हो जाता है, और स्वरूप ज्ञानमय हो जाता है जिससे बोलनेहारों का दुःख नाश हो जाता है, जो छोटा-बड़ा भाव बचने नहीं देता, ऐसा जो गुप्त भर्म है उसका मैं जड़ों से वर्णन करता हूँ जिससे धोटे में ही तुम्हारे मन की चहुँप नी इच्छा पूरी हो जायगी ।”

है, और यत्न करनेवाले मिट्टों में भी कोई एक ही मुझे तत्त्व में जानता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! प्रथम तो हजारों मनुष्यों में कोई चिरंजीवी ऐसा होता है कि जो इस व्यानयोग से प्राणमोक्षरूप सिद्धि के पाने का यत्न करता है । फिर इस सिद्धि के पाने का यत्न करनेवाले हजारों मिर (अधिकारी, जिज्ञासु, साधक) पुरुषों में भी कोई चिरंजीवी ऐसा होता है कि जो साधन-सम्पन्न हुआ मेरे वास्तव स्वरूप को तत्त्व में (यथार्थ) जान जाता है । अर्थात् प्रथम तो मनुष्य में अतिरिक्त अस्मय जीव ही जिनकी इस मार्ग में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, फिर मनुष्यों में भी सिद्धि के लिये यत्न करनेवाला दुर्लभ है, और उन यत्न करनेवालों में भी मुझे यथार्थ रूप में जाननेवाला तो दुर्लभतर है ॥ ३ ॥ ।

सम्बन्ध—(१) इस प्रकार ज्ञान की स्तुति और दुर्लभता वर्णन करके जो कुछ आगे कहना है, उसमें श्रोता की मूर्ख उषन्न करके भगवान् अपनी प्रतिज्ञानुसार आत्म-स्वरूप का निरूपण करना चाहते हुए पहले अपनी अपरा और फिर परा प्रकृति का निरूपण करने लगे हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा परमात्मा सृष्टि आदि का कर्मा होता है—

अथवा (२) अब भगवान् अपने समग्र स्वरूप को विस्तारपूर्वक वर्णन करने लगे हैं, और सब से पहले स्या जानना उचित है, उस स्पष्ट करने के क्योंकि जो ज्ञान अनुक्रमपूर्वक न बतलाया जाय वह शीघ्र ही भ्रम में पड़ता है ।

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥

भूमिः, अपः, अनल वायुः, खं	{	पृथिवी जलं अग्निं वायु आकाश	{	अपरा, इयं=यह अपरा है इतं, तुं, अन्या=अन्य इमने इतर
मनः, बुद्धिः, एव च अहं- कार इति इयं मे भिन्ना, प्रकृतिं अष्ट- धा		ऐने ही मन बुद्धि और अहंकार यह यह नेनी भिन्न-भिन्न आठ प्रमाण की प्रकृति है		प्रकृति, विद्धि, मे परा, जीव- भूतां, महाबाहो ययो, ईदं, धार्यते, जगन्

अन्वयार्थ—पृथिवी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अह-

परमात्मदेव न चक्षु से देखा जा सकता है न वाणी से कथन किया जा सकता है, और न इन्द्रियो से न तप से वा न कर्म से ग्रहण किया जा सकता है, केवल ज्ञान के प्रमाद से शुद्ध अन्त करणवाला पुरुष उम निर्गुण वा निर्व्यय भगवान को ध्याता हुआ जान सकता अर्थात् अनुभव कर सकता है ।

धीज्ञानदेवजी अपने दग से इस ग्लोक की ऐसे व्याख्या करते हैं—

‘अजी सहस्रावधि मनुष्यो में किसी एक को ही इस विषय मे रति उत्पन्न होती है और इन बहुतेरे रतिवालो मे कोई विरला ही ज्ञानी होता है । जैसे, हे अर्जुन ! इस भरे हुए त्रिभुवन मे अच्छे-अच्छे पुत्र चुनकर लड़ावधि सेना तैयार की जाती है, परन्तु पश्चात् जिस समय शस्त्र से शरीर

कार, यह मेरी भिन्न-भिन्न आठ प्रकार की प्रकृति है, और यह अपरा है । अब इसमें उत्तर है अर्जुन । त मेरी जीव-स्वरूपा परा-प्रकृति को जान कि जिससे यह जगत् धारण किया जाता है ॥ ४, ५ ॥

व्याख्या—हे बड़ी भुजावाले अर्जुन । पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश (शरीर का ढाँचा बनानेवाले), मन (स्थल करने का द्वार), बुद्धि (निश्चय करने का द्वार), अहंकार (समता-भाव के प्रकट करने का द्वार), ये आठ प्रकार के जड़ पदार्थ मेरी अपरा (अर्थात् निकृष्ट, परतत्र, अचेतन वा परम पुरुष से पृथक् रखनेवाली) प्रकृति है, जो जगत् का कारण है, और जड़ वा परतत्र होने से भोज्य वा परार्थ है । यह मेरी प्रकृति का एक भाग है । पर इसमें उत्तर दूसरा भाग मेरी प्रकृति का जीव है, जो स्वतंत्र, भोक्ता और द्राष्टा है, जिसमें वह मेरी परा प्रकृति (अर्थात् उत्कृष्ट, सचेतन, परम पुरुष से अभेदता रखनेवाली प्रकृति) कहलाता है । इस प्रकार मेरी एक ही शक्ति-रूप प्रकृति जड़ और चेतन-भेद में दो प्रकार की कहलाती है । इसमें जड़ भोज्य है, चेतन भोक्ता है, जड़ दृश्य है और चेतन द्राष्टा है । जड़ शक्ति चेतन के लिये नाना रूप

का सहार किया जाता है, उस समय विनयश्री के पद पर एक ही मनुष्य बैठता है, वैसे ही कोट्यायुधि लोग आस्था-म्हीं नदी की वाट से प्रवेश करते हैं, परन्तु प्राप्ति के परतीर को विरला ही जा पहुँचता है । इसलिये यह वात सामान्य नहीं है, यह बड़ी श्रेष्ठ है, पान्त् इसका वर्णन आगे करेंगे । रात में दूसरी बात सुनो ।”

धरती है और चेतन-आत्मा उसके नाना रूपों को देयता और भोगता है ।
हे प्यारे ! जगत् की सारी रचना और शोभा तू इन दोनों के मेल से ही
जान । यह नव चर-अचर वा स्थावर-जगम इन दोनों के मेल में ही प्रकट
होता है इसलिए ये ही दोनों भाग इस सारी रचना वा शोभा की रचना
का कारण हैं ॥ ४ ५ ॥

मन्वन्ध—(१) इन दोनों (अपरा और परा वा जड़-चेतन रूप) प्रकृ-
तियों को जगत् का कारण दर्शाते हुए भगवान् अब इन दोनों से इतर इन
दोनों के आधारभूत अपने परम शुद्ध स्वरूप को सृष्टि आदि की उत्पत्ति लय
का स्थान (आधार) पुरस्ते-पनाह (Substratum) दर्शाते हैं—

अथवा (२) अब भगवान् इन्हीं दो प्रकृतियों द्वारा अपने को समस्त
जगत् की उत्पत्ति-लय का स्थान (आधार) स्पष्ट करते हैं—

तन्मात्र स्पर्श-तन्मात्र रूप-तन्मात्र, रस-तन्मात्र और गन्ध-तन्मात्र, ये पाँच
तन्मात्र और अहंकार, महत्तत्त्व और अव्यक्त यह आठ प्रकार से प्रकृति कही
है । प्रायः व्याख्याकारों ने उनके साथ मिलाप करने के ख्याल से यहाँ भी
पञ्चभूतों से उनके कारण पञ्चतन्मात्र, मन से उसका कारण अहंकार, बुद्धि से
महत्तत्त्व और अहंकार से अव्यक्त अर्थ लिया है । पर हमारे ख्याल में वह
सारा परिश्रम उनका पनावश्यक है क्योंकि प्रकृति-शब्द से अभिप्राय यहाँ
नाम-मात्र की प्रकृति नहीं । प्रकृति-शब्द यहाँ खुले अर्थों में लिया गया है ।
भगवान् प्रकृति से तात्पर्य वह गति लेते हैं जिसके द्वारा इस समस्त जगत्
का प्रकाश (जड़) हुआ है । वह गति दो प्रकार की है, एक जड़ (अपरा)
और दूसरी चेतन (परा) । इनमें से जड़-प्रकृति द्वारा शरीर बनते हैं और
चेतन-आत्मा उनमें प्रविष्ट होकर उन्हें धारण करता है । अतएव जड़ भोग्य
और चेतन भोक्ता है जड़ छत्र और चेतन द्रष्टा है इत्यादि । इन दोनों के
मिलाप से ही सारे जगत् की रचना होती है । जड़ पदार्थ चेतन के भोगने
के लिये होता है और मन्वन्ध नहीं होता, इसलिए आठ प्रकार की प्रकृति

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥

एतत्, योनीनि,	{ सारे पदार्थ यही दोनों 'योनि'ों (कारणों) वाले हैं	अहं, कृत्स्नस्य जगतः, प्रभवः, प्रलयः, तथा	{ म' (इस) समस्त जगत की उत्पत्ति आर प्रलय का स्थान है
भूतानि, सर्वाणि इति, उपधारय=ऐसा त जान			
(निश्चय कर)			

पहला अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! ऐसा जान कि मैं सब पदार्थ यही दोनों योनियोंवाले हूँ, आर मैं इस समस्त जगत की उत्पत्ति आर लय का स्थान हूँ ॥ ६ ॥

‘अपरा’ कही है, और चेतन-जीव को ‘परा’ प्रकृति कहा है । परन्तु सात्विक-गुण में मारी सृष्टि की अचेतन अर्थात् जड़ प्रकृति आर सचेतन पुरुष इन दोनों में स्वतन्त्र बतलाकर जगत् का कारण कहा है । इन दोनों में परे तीसरा तत्त्व नहीं माना है । किन्तु गीता को यह द्वैत स्वीकार नहीं । इसलिये भगवान् ने आगे चलकर अपने आपको इन दोनों से इतर इनका आधार स्वरूप (Substratum) परम पुरुष कहा है आर इस प्रकृति तथा पुरुष (जीव) दोनों में उपनि-स्यस्वरूप (परमात्मा) की ही जो प्रभूतिया माना है, उनमें से एक (जड़-प्रकृति) को निम्न-श्रेणी की आर दूसरी (चेतन-प्रकृति) को उच्च श्रेणी की कहा है । आर ऐसा ही उपनिषदों में भी वर्णन है कि मामान्यतः — ‘एतन्मात्रायै प्राणो मनः सन्दिग्धाणि च । स वायुर्वातरिणश्च । विश्वस्य शरिणी ।’ = सर्वत्र से ही प्राण, मन, सान्दिग्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और विश्व को घाग्ग करनेवाली शक्तियाँ ये (सत्-र-सत्) उत्पन्न होने हैं । मुण्डक = १.३ । १ । १० । प्रश्न, = ४ । १ ।

इसका अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! ऐसा निश्चय कर कि मैं प्राणी जगत् के दोनो (प्रकृतियों) में उत्पन्न होने हूँ (स्मोलिये) माने जगत् का प्रभव (मूल वा उत्पत्ति) और प्रलय (नष्ट वा नाश) में (वास्तव में) हूँ ॥ ६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! तू यह निश्चय कर कि ये दोनो परा और अपरा प्रकृति समस्त पदार्थों का कारण हैं अर्थात् सब जड़-चेतन पदार्थ इन्हीं दोनो कारणों से प्रकट होते हैं । और मैं इन दोनो प्रकृतियों का स्वामी होने से वस्तुतः इनका आधार हूँ, जिससे इनके सब कर्म केवल मेरे आश्रय से होते हैं अतएव मैं ही इस सारे जगत् की उत्पत्ति और लय का स्थान हूँ, अर्थात् मैं ही वास्तव में इन सबको प्रकट करता हूँ और मैं ही इनका नष्ट कर रहा हूँ ॥ ६ ॥

सन्वन्ध—जब कि मैं ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय का स्थान हूँ, इन्लिये—

मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनंजय ।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

मत्तः परतरं=मुझमें अधिक परे ' मयि सर्व ' मुझमें यह सब 'मिणेसा नं इत्यन्तं ' इतने ' किञ्चित् अस्ति ' है अस्तित्व ' इतने ' सूत्रे, मणि- ' जैसे ' धागे में मणिगणों वनेछय ' की लैंडी ' इव ' प्रोत ' हुआ (प्रोतप्रोत) है ' सूत्रे, मणि- ' जैसे ' धागे में मणिगणों गणा इव ' की लैंडी

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! मुझमें अधिक परे दूसरा कुछ नहीं है । धागे में मणिगणों की लैंडी के समान मैं सब (नाम-रूप) मुझमें मिणेसा हुआ हूँ ॥ ७ ॥

पहली व्याख्या—हे सबके धन वा बल को जोतनेवाले अर्जुन ! मैं जो सबका आधारभूत परब्रह्म हूँ उसमें परे कोई इस जगत् का आधार

पर-क्षपर जीव-ईश्वर जड़-चेतन वा प्रकृति-पुरुष इत्यादि ये सब

वा आश्रय नहीं है, अतएव मुझसे अधिक दूर या परम श्रेष्ठ और कोई भी पदार्थ इस ससार में नहीं है। यह नाम-रूप प्रपञ्च मुझसे गेमे ओतप्रोत है, जैसे धागे से मोतियों की लड़ी ॥ ७ ॥

दूसरी व्याख्या—हे अर्जुन ! इस ससार में मुझ परब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई पदार्थ परमार्थतः सत्य नहीं है। मुझ सच्चिदानन्द के सिवा और सब मिथ्या है। जैसे स्वप्न में स्वप्न का साक्षी परमार्थ सत्य है और स्वप्न मिथ्या है, वैसे मुझ परब्रह्म की सत्ता में यह स्वप्नवत् जगत् सत्य प्रतीत होता है, पर वास्तव में यह सब मिथ्या है, और इसमें मैं परमेश्वर ही एक परमार्थ सत्य हूँ। जैसे स्वप्न का साक्षी (द्रष्टा) यद्यपि स्वप्न में भिन्न है, पर स्वप्न के प्रत्येक पदार्थ में ओतप्रोत होता है, गेमे ही यह स्वप्न-

सापेक्षक शब्द या अवस्थाएँ हैं। पाश्चात्य दर्शन शास्त्र में यह नियम प्रसिद्ध है—

"Two relatives cannot stand independent of each other. They must have one substratum behind them. That substratum is though beyond those relations, yet pervades in them and supports them."

सापेक्षक पदार्थ या अवस्थाएँ स्वतन्त्र नहीं हुआ करती, वे अन्योन्याश्रित ही होती हैं, पर इनका आधार उन दोनों में इतर, इनमें ओतप्रोत, उनका वास्तव स्वरूप, एक निरपेक्ष पदार्थ होता है। जैसे जीत-उत्पन्न, ये दोनों सापेक्षक हैं। उत्पन्न के अधिक दर्जों का नाम उत्पत्ता (गर्भी) है, और उत्पन्न का उस दर्जों का नाम शीत है। एक ही आधार (उत्पन्न) है ये दोनों आश्रय हैं, और भिन्न भिन्न दर्जों के कारण भिन्न-भिन्न नाम और रूप पाते हैं। पर उनका आधार (उत्पन्न) स्वयं निरपेक्ष, उन दोनों रूपों या भावों से इतर, इनमें ओतप्रोत और उनका वास्तविक स्वरूप होता है। दुर्गा प्रसार यत्न-चेतन, पर-अपर इत्यादि सापेक्षक अवस्थाएँ वास्तव में स्वतन्त्र नहीं। उनका आधारभूत, उनका वास्तव स्वरूप, शुद्ध सच्चिदानन्द परब्रह्म है। वह परब्रह्म (परमत्त्व) इन सबमें ओतप्रोत उनकी अमर्त्यता जान, उनका परम आश्रय है,

वन जगत् यद्यपि मुक्तसे भिन्न विद्यमान है, पर मुक्तमे ऐसा पिरोया हुआ है जैसे भागे में मणियों के गुच्छे वा समूह पिरोये होते हैं ॥ ७ ॥

इस अंगेक पर अपने निराले ढग में श्रीज्ञानदेवजी ने ऐसे व्याख्या की है—

“यह जो मृगजल है, उसका मूल खोजते आइए, तो किरण नहीं केवल सूर्य ही है। उसी प्रकार, हे किरीटि ! इस प्रकृति से उत्पन्न हुई सृष्टि का जत्र लय होकर पर्यवसान हो, तो केवल मैं ही रह जाऊँगा। अब यह जो उत्पन्न होना, दिखाई देना और फिर विलीन हो जाना है, सो मुक्तमे ही होता रहता है। मैं विश्व को थोभता हूँ, जैसे सूत्र से मणि थोभे जाते हैं। सुवर्ण के मणि किये जायँ और वे सोने के ही सूत (तार) में पिरोये जायँ, वैसे ही मैंने अतर्वाक्ष जगन् को थोभा है।”

सम्बन्ध—(१) “नव मुक्तमे पिरोये हुए हैं”, इसको अब नाना दृष्टांतों से भगवान् स्पष्ट करने लगे हैं—

इससे परे और कोई आश्रय या आधार नहीं। इसलिये भगवान् ने अपने स्वरूप को इस सब जगत् का आधारभूत स्वामी वर्णन किया है, जिससे श्रोत श्रोत का दृष्टांत दिया है। श्रुति इस विषय में ऐसे कहती है—“य पृथिव्या तिष्ठन् पृथिव्या अन्तर, य पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम्। य पृथिवी-नन्तरो यमयति एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृत ।” = अन्तर्यामी आत्मा का वर्णन करते हुए याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि जो पृथिवी में रहता हुआ पृथिवी से अलग है जिसको पृथिवी नहीं जानती, जिसका पृथिवी शरीर है, जो पृथिवी के भीतर रहकर उसे नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। (बृहदारण्यक, ३.७.३-२३) इसी प्रकार वहाँ आगे जल, वायु अग्नि अन्तरिक्ष और आकाशादि में श्रोतश्रोत करके आत्मा दर्शाया गया है।

अथवा (२) अब भगवान् उक्त आशयानुसार अपने को सर्व पदार्थों का सारभूत अगले पाँच श्लोको में वर्णन करते हैं—

अथवा (३) प्रत्येक भाव को शक्ति या जीवन देने हुए भगवान् उसमें स्थित हैं, ऐसा अब पाँच श्लोको में दर्शाते हैं—

अथवा (४) सारे जगत् में कैसे मैं ओतप्रोत हूँ, इसे भगवान् अब अनेक दृष्टांतों से विस्तारपूर्वक दर्शाते हैं—

अथवा (५) यह समस्त जगत् किस-किस धर्म या सार से युक्त मुझमें पिरोया हुआ है, इसे भगवान् अब सविस्तर वर्णन करते हैं—

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभाऽस्मि शशिसूर्ययोः ।

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृपु ॥ ८ ॥

रस, अह, } हे अर्जुन ! जला में	प्रणव, सर्व-वेदेषु=सर्ववर्णों में
अप्सु, कौन्तेय } मैं रस हूँ	शब्द, खे=आकाश में शब्द हैं
प्रभा, अस्मि, } चन्द्र और सूर्य में	पौरुष, नृपु=नर में पुष्प-रस (उपमा)
शशिसूर्ययो } मैं प्रभा हूँ	

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! जलों में रस, चन्द्र और सूर्य में प्रभा का रूप में आकाश आकाश में शब्द और पुष्पों में पुष्प-रस ॥ ८ ॥

व्याख्या—हे कुन्ती-पुत्र अर्जुन ! यदि तू जानना चाहे कि मैं किस-किस भावों में इस समस्त जगत् में विद्यमान वा ओतप्रोत हूँ, अथवा किस-किस प्रकार मैं सबका आधारभूत हूँ या सबमें व्याप्त स्थित हूँ, तो समझ ले कि जलों में जो उतका सागरभूत रस है और उसमें ओत-प्रोत (व्याप्त) है, और जिसके बिना जल जल ही नहीं रह सकता वह जलों में सागर-रस मैं हूँ । ऐसे ही चन्द्र और सूर्य में वा प्रभा (नेत्र, चमक प्रकाश या कान्ति) है, जिसमें बिना चन्द्र चन्द्र नहीं

और सूर्य सूर्य नहीं रह सकता, वह चन्द्र और सूर्य की जान-रूप प्रभा में है। ऐसे ही सब वेदों का कारण जो प्रणव (ओंकार) है, अर्थात् जो वेदों का सारभूत होने से उनमें ओतप्रोत है “तद्यथा शकुना सर्वाणि पर्याणि सतृणानि प्वमोङ्कारेण सर्वा वाक् सतृणाना इति श्रुति ।” जैसे वृज के बीच की डडी से सब पत्ते प्रयुक्त हैं, वैसे सब वेदों के वचन ओंकार से प्रायेत हैं, ऐसा श्रुति स्वयं कहती है। इस प्रकार ये सब वेद जिसे प्रणव (ॐ) में प्रकट हुए माने जाते हैं वल्कि जिस ओंकार को वेद स्वयं अपने वा जगत् के प्राण वर्णन करता है, वह वेदों का सारभूत ओंकार में है। ऐसे ही आकाश में जो उसका गुण शब्द है, जिसके बिना आकाश आकाश नहीं रह सकता वल्कि जो स्वयं आकाश का सारभूत है, वह आकाश का सारभूत शब्द में है। ऐसे ही पुरुषों में जो उनका सारभूत पुरुषत्व है जिन्के बिना पुरुष पुरुष नहीं कहला सकता, वह पुरुषों का सारभूत पुरुषत्व (उद्यम वा पराक्रम) में है। अर्थात् जलों का जलत्व, चन्द्र का चन्द्रत्व, सूर्य का सूर्यत्व, वेदों का वेदत्व, आकाश का आकाशत्व, और पुरुषों का पुरुषत्व (या दूसरे शब्दों में सबके प्राण, सबका सार वा सबका सारभूत) वास्तव में मैं हूँ, और ये सब मेरे ही आश्रित हैं ॥८॥

और—

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

पुण्यं गन्धः ।	{	पृथिव्यां च ।	{	जीवनं, सर्व-	{	सर्व प्राणियों में जीवन
गन्धं		भूतेषु		(जीवन-शक्ति)		
तेजं च अस्मि ।	{	और अग्नि में	{	तपः, च, अस्मि	{	और तपस्वियों में
विभावसौ		तेज है		तपस्विषु		तप है

अन्वयार्थ—पृथिवी में पवित्र गन्ध, अग्नि में तेज सब प्राणियों में जीवन-शक्ति, और तपस्वियों में तप म हैं ॥ ६ ॥

व्याख्या—और पृथिवी में जो उसका सारभूत गन्ध-गुण है, अर्थात् जिसके बिना पृथिवी पृथिवी हो नहीं सकती, वह सारभूत गन्ध-गुण मैं हूँ । ऐसे ही अग्नि में जो तेज है, जिसके कारण अग्नि अग्नि कहलाती है, वह अग्नि का सारभूत तेज मैं हूँ । ऐसे ही सब जीव-जन्तुओं में जो जीवन-शक्ति है, जिस शक्ति के बिना जीव-जन्तु जीते नहीं रह सकते, या जिसके बिना वे प्राणी नहीं कहला सकते, वह जीवों की सारभूत जीवन-शक्ति मैं हूँ । ऐसे ही तपस्वियों में जो तप है, जिसके बिना तपस्वी तपस्वी नहीं कहला सकता, वह तपस्वियों का तप मैं हूँ ॥ ६ ॥

अथ—

वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।

बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥

वीजं, मां, सर्व- । मां मता का बीजं बुद्धि, बुद्धिमता, । बुद्धिमान् । मां
भूतानां, विद्धि । तू मुझका जान अस्मि । बुद्धिमान्
पार्थ, सनातन=हे अर्जुन । सनातन तेज, तेजस्विना, । तेजस्विना । मां
अहम् । तू मैं ।

अन्वयार्थ—हे अर्जुन । मैं सनातन का सनातन बीज । मैं तेजस्विना । मैं तेजस्विना । मैं तेजस्विना । मैं तेजस्विना ॥ १० ॥

व्याख्या—हे पृथा-पुत्र अर्जुन । तू ऐसा समझ कि समस्त के मां पदार्थों का सनातन बीज (अनादि काल में चला आया चरित-धारण) मैं ही हूँ । और बुद्धिमानों में जो बुद्धि है जिसके कारण मनस्य या चिन्तन कहलाते हैं वह उनकी सारभूत बुद्धि मैं हूँ । ऐसे ही तेजस्विना मैं

जो तेज है, जिसके कारण वे लोग तेजस्वी कहलाते हैं, वह उनका सार-भूत तेज मैं हूँ ॥ १० ॥

फिर—

बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् ।

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

बलं बलवतां	चोरें बलवानों	धर्म-अविरुद्ध,	} हे भरतों में श्रेष्ठ (अर्जुन) प्राणियों में धर्म के अविरुद्ध (धर्मानुकूल) काम मैं हूँ
चं, अहं काम-	वा काम-राग से	भूतेषु, काम,	
राग-विवर्जित	रहित बल मैं हूँ	अस्मि, भरत-	
		ऋषभ	

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! बलवानों का काम-राग से रहित बल और प्राणियों में धर्मानुकूल काम मैं हूँ ॥ ११ ॥

व्याख्या—हे भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन ! अप्राप्त विषयों में जो तृष्णा (काम) है और प्राप्त विषयों में जो प्रीति वा आसक्ति (राग) है, अर्थात् विषय-वासना और विषयासक्ति इन दोनों से रहित जो बल है, अथवा बलवानों में जो बल काम-राग उत्पन्न नहीं करता किन्तु शरीर और धर्म-पालन में सहायता देता है, ऐसा सात्त्विक बल मैं हूँ । और प्राणियों में जो धर्म-शास्त्र के अविरुद्ध (अर्थात् जो धर्म-शास्त्र से निषेध नहीं किया गया किन्तु धर्मानुकूल) काम है, अर्थात् धर्म-शास्त्र के अनुसार अपनी अर्धाङ्गिनी के लिये केवल सन्तान-उत्पत्ति निमित्त अर्पण होनेवाला जो प्राणियों में काम है अथवा प्राणियों में जो धर्मानुकूल कर्म वा निज कर्तव्य को पालन करने की इच्छा है, अथवा प्राणियों में जो निज स्वरूप के अनुभव करने की कामना है, वह सात्त्विक काम मैं हूँ ॥ ११ ॥

सम्बन्ध—(१) जब भूतों का सनातन बीज स्वयं परमात्मा है और सब कामादि बल परमात्मदेय ही है, तब परमात्मा को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव कैसे कह सकते हैं ? इसका उत्तर भगवान् अब देते हैं—

अथवा (२) जब सब पदार्थों का अनादि बीज परमात्मदेय ही है, तब काम-राग से रहित बल और धर्म के अधिरूढ़ काम ही परमात्मदेय क्यों, अन्य प्रकार का बल या काम क्यों नहीं ? क्या वास्तव में ये कोई और हैं अथवा किसी और से उत्पन्न हुए हैं ? इस शका का निवारण भगवान् अब करते हैं—

अथवा (३) बहुत पदार्थों को अलग-अलग करके गिनने से क्या, यह समस्त जगत् ही वास्तव में मुझसे है और मैं इसमें ओतप्रोत हूँ, ऐसा भगवान् अब दर्शाने लगे हैं—

अथवा (४) अब भगवान् सब सात्त्विक, राजस और तामस भावों की उत्पत्ति अपने से बताते हुए यह दर्शाने लगे हैं कि यद्यपि ये सब मुझसे हैं, पर मैं इनमें नहीं—

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥

ये ^३ , चै ^३ , एव ^३ ,	} ओर ^३ जो ^३ भी ^३ ये ^३ सात्त्विक, राजस आ ^३ तामस मैं ^३ हैं	मत्त ^३ , एव ^३ , इति ^३ ,	} मैं ^३ से ^३ ही ^३ हैं ^३ , एव ^३ तान ^३ , विद्धि ^३ न ^३ , त्वं ^३ , अहं ^३ तेषु ^३ , ते ^३ मयि ^३
सात्त्विका,		तान ^३ , विद्धि ^३	
भावा,		न ^३ , त्वं ^३ , अहं ^३ तेषु ^३ ,	
राजसा,		ते ^३ मयि ^३	
तामसा, चै ^३ , ये ^३			

सात्त्विक भाव (गुण) हैं, और राग-द्वेष व हर्ष-द्वेषादि राजस भाव हैं तथा शोक-मोहादि तामस भाव हैं, वे यद्यपि प्राणियों के पूर्व-कर्मानुसार उत्पन्न हो आते हैं, पर वास्तव में मैं ही अपने उक्त—“अहं कृत्स्नस्य जगत् प्रभवः” —कथनानुसार सारे जगत् का मूल अर्थात् उत्पत्ति-स्थान हूँ, इसलिये वे सब-के-सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा तू जान । या दूसरे शब्दों में—जो भी सत्त्वगुण-प्रधान है भाव हैं अर्थात् जिनमें सत्त्व-गुण प्रधान है (जैसे देव, ऋषि, ब्राह्मण इत्यादि), और जिनमें रजोगुण प्रधान है (जैसे गन्धर्व, यक्ष, क्षत्रिय इत्यादि), तथा जिनमें तमोगुण प्रधान है (जैसे राजस, क्रव्याद, शूद्र इत्यादि), वे सब-के-सब हे अर्जुन ! तू मुझ परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए जान । और

“सात्त्विक राजस और तामस, जिनमें सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रधान है । सब चर-अचर इन्हीं तीनों गुणों से बना हुआ है, और प्रत्येक में कोई एक गुण तीनों में से प्रधान होता है । भाव = पदार्थ , सात्त्विक भाव = शम-दमादि राजस भाव = द्वेष-द्वेषादि, और तामस भाव = शोक-मोहादि, जो प्राणियों के अपने-अपने कर्म के अधीन उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न हुआ जान क्योंकि मेरी प्रकृति के जो तीन गुण हैं, उनके वे कार्य हैं ।” (श्रीश्रीधर)

‘ प्रकृति परमात्मा से उत्पन्न होती है, इसलिये त्रिगुणमयी प्रकृति के सभी त्रिगुण के भाव परमात्मा से ही प्रकट होते हैं, यह बात विज्ञान-सिद्ध है । किंतु परमात्मा प्रकृति के चालक है, वश में नहीं है, इस कारण तीन गुण के भाव भी उन्हीं के वश में हैं, वे उनके वश में नहीं हैं । त्रिगुणमयी माया दामी की तरह अनन्त नागनायी महाविष्णु की सेवा करती है और उन्हीं के इंगित के अनुसार उन्हीं की चेतन सत्ता के बल से त्रिगुणमय अन्त लीला-विलास को बनाती है, यही इस जलोक का रहस्य है । ’ (भारत-धर्म-महामंडल के स्वामी व्यास)

यह भी ध्यान में रख कि यद्यपि ये सब-के-सब वास्तव में मुझमें ही उत्पन्न हुए हैं, परन्तु ससारी जीवों के समान मैं इनमें आसक्त वा इनके अधीन नहीं, वरन् ये मेरे आश्रय वा मेरे अधीन हैं ।^{१३} या दूसरे शब्दों में यह कि सब पदार्थों का उत्पत्ति-स्थान होने से मैं इन (कार्य पदार्थों) में परिच्छिन्न नहीं हो गया हूँ, किन्तु ये मुझमें स्थित वा परिन्निष्ठ हैं । अर्थात् मुझ परमेश्वर से ये सब उत्पन्न होने से मेरी व्याप्ति का इन्हीं में अन्त नहीं हो जाता, किन्तु इनसे परे भी मैं व्याप्त हूँ । हाँ इन पदार्थों की व्याप्ति मुझमें ही समाप्त हो जाती है, ये मुझमें बाहर व्याप्त वा स्थित नहीं हैं और न हो सकते हैं ॥ १२ ॥ †

सम्बन्ध—(१) जब परमेश्वर की व्याप्ति समस्त जगत में भी अधिक है, अर्थात् जगत में ही सारा-का-सारा परमेश्वर व्याप्त नहीं हो गया किन्तु जगत

३ “वे मुझमें हैं, मैं उनमें नहीं हूँ ।” इसका अर्थ बड़ा ही गम्भीर है । पहला अर्थात् प्रकट अर्थ यह है कि सभी पदार्थ परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिये मणियों से चागे के समान उन पदार्थों का गुण-धर्म भी यद्यपि परमेश्वर ही है, तथापि परमेश्वर की व्याप्ति इन्हीं में नहीं चुक जाती, समझना चाहिए कि उनको व्याप्त कर इनके परे भी वही परमेश्वर है और यही अर्थ आगे “जगत् समस्त जगत को मैं एकाग्र से व्याप्त कर रहा हूँ” (गी० १०-२०), इस श्लोक में वर्णित है । परन्तु इसके अनिगूढ़ दृष्टान्त भी अर्थ निम्न निम्नित हैं ॥ १ ॥ वह यह कि त्रिगुणात्मक जगत का नाश यद्यपि मुझमें निमाण न हो पाता है, तथापि यह नाशाय मेरे निर्गुण स्वरूप में नहीं होता, और इस दूसरे अर्थ को मन में रखकर “नृनमृत न च नृमृतम्” (१-२-२) उक्ति परमेश्वर की अलौकिक शक्तियों के वर्णन किये गये हैं (गी० १०-११-१२) ।
(श्रीनिन्दक मन्त्रागत)

के परे भी व्याप्त है, तो स्पष्ट है कि परमेश्वर के सचे स्वरूप को पहचानने के लिये इस मायिक जगत् से परे भी जाना चाहिए, इस भाव को भगवान् श्रवण करते हैं—

अथवा (२) जिस कारण से लोग मेरे इस वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, उसे भगवान् श्रवण स्पष्ट करते हैं—

अथवा (३) जब आप से उत्पन्न हुआ यह समस्त जगत् आपके अधीन है, तो हमके निवासी आपको क्यों नहीं जानते ? आपके स्वरूप से विमुख क्यों रहते हैं ? इसका कारण भगवान् श्रवण स्पष्ट करते हैं—

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३ ॥

त्रिभिः, गुणमयै, } इन तीन गुण-	मोहित, नै, } मोहों द्वारा नहीं
भावै, एभिः } मय भावों से	अभिजानाति } जानता है
सर्व, ईद, } यह सब जगत्	माँ, एभ्यः, } इनसे परे मुझ
जगत् }	पैर, अव्यय } निर्विकार को

मेरे रूप से ही उत्पन्न हुए हैं । परन्तु यद्यपि वे मुझसे उत्पन्न हुए हैं तथापि मैं उनमें नहीं हूँ, जैसे स्वप्न-रूपी देह में जागृति नहीं डूबती, जैसे बीजकणिका दृढ़ और घने रस की ही बनी रहती है, परन्तु उससे अकुर के द्वारा काष्ठ उत्पन्न होता है, इसलिये क्या काष्ठ में बीजत्व नहीं है ? वैसे ही यद्यपि मैं विकृत दिखाई देता हूँ तथापि मैं विकृत नहीं होता । गगन में मेघ उत्पन्न होते हैं, परन्तु उनमें गगन सर्वथा नहीं रहता, अथवा मेघ में जो जल उत्पन्न होता है, उसमें मेघ नहीं रहते या उदक के घर्षण से प्रकट हो जो प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देता है, उस विद्युत् में क्या जल रहता है ? कहो अग्नि से जो बुझा उत्पन्न होता है, उस धुएँ में क्या अग्नि रहती है ? वैसे ही यद्यपि मैं विकृत दिखाई देता हूँ, तथापि मैं विकार-रूप नहीं हूँ ।”

अन्वयार्थ—इन तीन गुणमय भावों में मोह हुआ यह सब जगत् इनमें परे मुक्त निर्विकार को नहीं जानता है ॥ १३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! ये जो सत्त्व, रज, तम तीन गुण हैं, और इन के विकार-रूप जो तीन प्रकार के पदार्थ हैं, इनमें सब जगत् मोह का प्राप्त हो रहा है, अर्थात् इनसे मुग्ध प्राणी नित्य-अनित्य वस्तु के विवेक की अयोग्यता को प्राप्त हो रहे हैं, जिससे इस जगत् का निवासी, मैं जो इन गुणमय भावों से परे, विकार-रहित, अविनाशी, आनन्दधन व ज्योति-स्वरूप हूँ, उस मेरे वास्तव स्वरूप को नहीं जानता । अर्थात् प्रकृति का सौन्दर्य प्राणियों को ऐसा मोह लेता है कि वे उसी में रम जाते हैं और उससे परे देखते तक नहीं ॥ १३ ॥

सम्बन्ध—(१) इन गुणमय भावों को कौन तर सकता है, इसे भगवान् अब दर्शाते हैं—

अथवा (२) कौन इन गुणमय भावों से परे मेरे वास्तव स्वरूप को जान लेते हैं, इसे भगवान् अब वर्णन करते हैं—

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥

दैवी, हिं, एषां,	{	यैः मेरा गुणमयी	मो, मैं, ये,	{	'ता मम माया'
गुणमयी, मम,		दैवी माया नि -	प्रपद्यन्ते		प्रार्थना है
मायां, दुरत्यया		मैंने दृष्ट है	माया, एषां,		'न दुर्य माया'
		तरन्ति, ते			तर जाते हैं

श्रीज्ञानदेवजी ने अपने निराले दृढ़ से दृढ़ इच्छा पर यह व्याख्या की है—“परन्तु पानी पर उनी हुई मेषार जैसे पानी को आच्छादन कर जाता है, अथवा मेष से जैसे आकाश वृथा लुप्त हो जाता है, अथवा मेष नि या कहलाता है, परन्तु नीचे से जो वस्तु निकलता है, वह क्या मनुष्य को रित

अन्वयार्थ—यह मेरी गुणमयी दिव्य माया नि सन्देह दुस्तर है । (परतु) जो मुझको ही प्राप्त होते हैं वे इन माया को तर जाते हैं ॥ १४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! यह जो मेरी गुणमयी दिव्य माया है, अर्थात् यह जो उक्त सत्त्व, रज, तम, तीन गुणों से युक्त माया मुझ विष्णुभगवान् मे वर्तमान रहने से अथवा मुझ शुद्ध चैतन्य देव के आश्रय रहने से दैवी अर्थात् अलौकिक, दिव्य वा अद्भुत कहलाती है, यह मेरी त्रिगुणात्मक दिव्य माया नि सन्देह अति दुस्तर है, अर्थात् इस मेरी माया का पार करना अति कठिन है । पर जो मुझ शुद्ध सच्चिदानन्द को प्राप्त होते हैं, अर्थात् जो मेरे वास्तविक स्वरूप की शरण लेते हैं, अथवा जो मुझ परमात्मदेव के निरंतर परायण हैं और मेरे शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं, अर्थात् वे इस जन्म-मरण-रूप ससार-समुद्र से पार हो जाते हैं ॥ १४ ॥

स्वरूप का स्मरण होता है ? और तो क्या, ओख में ही जो जाला उत्पन्न होता है, उससे क्या नेत्रों की देखने की शक्ति नष्ट नहीं हो जाती ? वैसे ही यह मेरी त्रिगुणात्मक छाया विस्तृत हुई है अथवा जवनिका समान मेरी ही ओट में पड़ी है । इसलिये प्राणीगण मुझे नहीं पहचानते । वे मेरे ही हैं, परन्तु जैसे जल से उत्पन्न हुए मोती जल में नहीं गलते, वैसे वे मद्रूप नहीं होते । मिट्टी का घट बनाया जाय, तो मिट्टी में मिलते ही मिल जाता है, परन्तु वही अग्नि में तपाया जाय, तो भिन्न बन जाता है, वैसे ही सब प्राणी वास्तव में हैं तो मेरे ही अवयव, परन्तु माया के कारण जीव-दशा को प्राप्त हुए हैं । इसलिये मेरे होकर भी वे मद्रूप नहीं हैं । मेरे हैं तथापि मुझे नहीं पहचानते । अहता और ममता के मट से विषयान्ध हो गये हैं ।”

२ “इससे प्रकट होता है कि सत्य-शास्त्र की त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही गीता में भगवान् अपनी माया कहते हैं । महाभारत के नारायणीय उपाख्यान में कहा है कि नारद को विश्व-रूप दिखलाकर अन्त में भगवान् बोले—

सम्बन्ध—(१) पर जो मनुष्य भगवान् की शरण नहीं लेते, उनके गुण-कर्म-स्वभाव अब भगवान् वर्णन करते हैं—

अथवा (२) जब मुझ परमात्मदेव की शरण में आये लोग माया को तर जाते हैं, तब सब लोग मेरी शरण क्यों नहीं लेते, इस पर भगवान् अब कहते हैं—

‘माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मा पश्यसि नारद । सर्वभूतगुणैर्युक्तं नैव त्वं जातु-
मर्हसि’= हे नारद ! तुम जिसे देख रहे हो, यह मेरी उत्पत्ति की हुंटे माया है ।
तुम मुझे सब प्राणियों के गुणों से युक्त मत समझो । (शा० ३३६-४४) ।
यही सिद्धान्त अब यहाँ भी बतलाया गया ।” (श्रीनिलक महागज)

माया-शब्द के अर्थ यहाँ प्रकृति के हैं, जैसा कि

‘मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम् ।’ इति श्रुति

प्रकृति को माया समझो और परमेश्वर को मायायाला जानो, इत्यादि उपनिषद्-वाक्यों से स्पष्ट पाया जाता है कि माया यहाँ प्रकृति का नाम है, और इस माया-रूपी प्रकृति को अर्थात् मोक्ष के हेतु प्रकृति को परमात्मा के ज्ञान से ही पुष्प तेर सकता है, अन्यथा नहीं ।” (प० आर्यमुनि)

हमारे ग्याल में ‘माया’-शब्द से अभिप्राय भगवान् की अपनी वह शक्ति है जिसको उन्होंने पूर्व श्लोक ८, ९, ६ में दो प्रकार की अर्थात् परा, अपरा ४ नाम से निरूपित किया है । ऋग्वेद में देवता के सम्बन्ध में माया का बहुत बड़ा वर्णन है (देखो ऋग् ० ० १७ ५, ५ ४० २, ५ ६३ १, ६ १७ १८) । जहाँ-जहाँ देवता के सम्बन्ध में माया का वर्णन है, वहाँ-वहाँ उनके ज्ञान या सचे कार्य में अभिप्राय है । तमरा वर्णन अमुरों के सम्बन्ध में मिलता है । जहाँ-जहाँ अमुरों के सम्बन्ध में वर्णन है, वहाँ-वहाँ लोग ४ अरस हैं (देखो जलपथ ११ १ ६ १०) । सो ये दो भेद देगहर भगवान् ५

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१५॥

न. मां. दुष्-	{	खोटे' कर्मोंवाले	मायया, अपहृत-	{	माया ने हरे' गये
कृतिनै, मूढा.		मूढ़ नीच न	ज्ञाना, आसुरं,		जानेवाले और
प्रपद्यन्ते, नर-		मुझको नहीं	भाव, आश्रिता		आसुरं भाव का
अधमा		प्राप्त होते			आश्रय लिए हुए

अन्वयार्थ—'खोटे' कर्मोंवाले मूढ़ माया ने हरे गये ज्ञानवाले, और आसुर-भाव का आश्रय लिए हुए नीच नर मुझको प्राप्त नहीं होते हैं ॥ १५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो नर खोटे कर्मोंवाले अर्थात् पापी हैं जो

माया का विशेषण देवी और गुणमयी दिया गया है । और यह भी पुराणों में छाया है कि विष्णु भगवान् की शक्ति ही उनकी माया है, जो स्वभावतः उनके आश्रय रहती है जिससे दिव्य कहलाती है । उनकी यह शक्ति मोहिनी-रूप भी कहलाती है, क्योंकि यह इस जगत् को मोहनेवाली रचना है, जो प्राणी को अपने ही नौन्दर्य में फेसाण्ड खतरमाण्ड रखती है, परे नहीं जाने देती । इसलिये यह प्राणी के लिये एक धोखा ही है । पर यह धोखा मिटता तब है, जब प्राणी परमेश्वर-परायण होता है । जैसा कि उपनिषद् में आया है—“तस्याभिध्यानाद् योजनाद् तत्त्वभावाद् भूयश्चान्ते विश्वमाया-निवृत्तिः” = उस परमात्मदेव के स्मरण से, उसमें (चित्त को) जोड़ने से, और तन्मय हो जाने से फिर अन्ततः सारी माया हट जाती है (ज्वेन० १ १०) ।

८ आसुर-भाव असुरों की प्रकृति को कहते हैं । देह को आत्मा मानकर उसी की पूजा सेवा शुभ्रपा या पालन-पोषण में प्रवृत्त रहना और दल-द्विष्टादि से भी लौकिक सुखों को भोगना, यह असुरों की प्रकृति है ।

मूढ अर्थात् विवेक-शून्य है, जो नीच अर्थात् कमीने स्वभाववाले है, जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया वा नष्ट कर दिया है, और जो असुरों के भाव का आश्रय लिए हुए है, अर्थात् जिनकी प्रकृति असुरों (राक्षसों वा शैतानों) की-सी हो चुकी है, ऐसे मनुष्य मुक्त आत्म-स्वरूप को प्राप्त नहीं होते, अर्थात् ऐसे पुरुष न मेरी शरणागत होते हैं, न मेरा साक्षात्कार कर सकते हैं, और न मुझे हृदय से भजते ही हैं ॥ १५ ॥

सम्बन्ध—(१) पर जो-जो नर मुक्त परमात्मदेय को प्राप्त होते व भजते हैं, उनके विषय में भगवान् अब कहते हैं—

अथवा (२) परंतु जो पुण्य-कर्म करनेवाले नर-श्रेष्ठ हैं, वे क्या करते हैं, इसे भगवान् अब कहते हैं—

अथवा (३) चार प्रकार के नीच नर मेरे परायण नहीं होते या मुक्त परमात्मा का भजन नहीं करते, ऐसा दर्शाकर अब भगवान् उन पुण्यात्मा (श्रेष्ठ) नरों के प्रकार स्पष्ट करते हैं, जो अपने पूर्व-पुण्यों के कारण मेरा भजन करते हैं—

श्रीयामुनाचार्य और श्रीगमानुज ने यहाँ चार प्रकार के पुण्य माने हैं। एक वे जो पापकारी हैं, दूसरे वे जो मूढ़ हैं, जिनको परमेश्वर स्व-स्वरूप का ज्ञान नहीं, इसलिए वे प्राकृत विषयों में ही फसे रहते हैं, तीसरे वे जिनका ज्ञान माया में नष्ट कर दिया गया है, वे परमात्मा को जानने भी उलटी धामनाओं के हेतु उन्मत्त विमुग्ध ही रहते हैं, चौथे वे जो आसुर-भाव का आश्रय लिए हुए हैं, अर्थात् जो मय्य दमन-रूप में जीवन बिताते हुए जगत की दृष्टि में शून्य मानने में ही जगत समझन वा परमात्मा के द्वेषी बन जाते हैं। ये चारों ही अधम मनुष्य हैं। ऐसे नर मेरा परायण कदापि नहीं होते, अर्थात् न मुझमें जीन होते हैं और न मेरा भजन करते हैं।

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥

चतुर्विधा	{ हे अर्जुन ! चारों प्रकार के पुरुषात्मा मनुष्य मनुष्यको भजते हैं	आर्त . जिज्ञा-	{ दुःखी मुमुक्षु 'अर्थ' का अर्थी और ज्ञानी हैं भक्तों में प्रथम
भजन्ते मां		सु . अर्थ-अर्थी .	
जनां सुकृति-		ज्ञानी . च . भरत-	
न . अर्जुन			

अन्वयार्थ—हे भक्तों में प्रथम अर्जुन ! दुःखी मुमुक्षु अर्थार्थी और ज्ञानी ये चार प्रकार के पुरुषात्मा मनुष्य मनुष्यको भजते हैं ॥ १६ ॥

व्याख्या—हे भरत-वंश में प्रथम अर्जुन ! मेरी शरण में आनेवाले, वा मेरी उपासना करनेवाले ये चार प्रकार के पुरुषात्मा सज्जन होते हैं—एक तो दुःखी पीड़ित वा जो विपत्ति को प्राप्त हुए हो जैसे द्रौपदी, गण्डेन्द्रादि । दूसरे जिज्ञासु अर्थान् मुमुक्षुजन जैसे राजा जनकादि । तीसरे अर्थार्थी अर्थान् स्त्री पुत्र राज्य वा वन आदि की कामना से, या लोक-परलोक के सुखों की कामना से अथवा किसी लौकिक सिद्धि वा पदवी की कामना से प्रेरित पुरुष जैसे ध्रुव आदि ; ये तीनों तो स्वार्थ-होते हैं । और चौथे ज्ञानी अर्थान् बिना किसी कामना के जो निज-स्वभाव में वा ज्ञान के प्रभाव में स्वतः मुक्त परमस्वरूप का आराधन करते हैं जैसे मन्त्र आदि ॥ १६ ॥

—इन विषय पर महाभारत में ऐसा उल्लेख है—‘चतुर्विधा मम जना भक्ता एव हि मे श्रुतम् । तेषामेकान्तिनं श्रेष्ठं ये चैवानन्यदैवता ॥ स्रहमेव गतिन्तेषां निराशी कर्मकारिणाम् । ये च जिष्टास्वयो भक्ता फलकामा हि ते मता ॥ नवे च्यवनधर्मास्ते प्रतिबुद्धस्तु श्रेष्ठभाक् ।’ (भा० ३४९ ३३-३५) ।
—मेरे भक्तजन चार प्रकार के हैं ऐसा मेरा सुना हुआ है । उनमें अनन्य-

सम्बन्ध—इन चार प्रकार के पुण्यात्मा भक्तों (उपासकों) में से जो श्रेष्ठ है, उसे भगवान् अब कहते हैं—

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥

तेषां, ज्ञानी,	} उनमें सर्वो युक्त, एक भक्तिवाला ज्ञानी बढकर है	} प्रिय, हि, ज्ञानि- न, अत्यर्थ, अहं मैं, च, मम, प्रिय	} क्योंकि मैं ज्ञानी का अत्यन्त प्रिय आगे मैं भगवान् प्रिय है
नित्य-युक्त,			
एक-भक्ति,			
विशिष्यते			

अन्वयार्थ—उनमें से नित्य युक्त, एक भक्तिवाला ज्ञानी बढकर है, इसलिए मैं ज्ञानी का अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मेरा प्रिय है ॥ १७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! उक्त चार प्रकार के पुण्यात्मा पुरुषों (उपासकों) में से जो ज्ञानवान् है, वह तत्त्वविद् होने में नित्य मुक्त परमात्मा में ही समाहित-चित्त वा एकाग्र-चित्त रहता है, अर्थात् एक मुक्त आत्मा में नित्य उसका चित्त दृढ़ता से लगा रहता है । और एकमात्र मेरे स्वरूप में ही वह प्रीति रखता है अर्थात् वह मेरा अतन्त्र भक्त है । इसलिए वह एक चारों उपासकों (भक्तों) में से बढकर अर्थात् श्रेष्ठ है । क्योंकि ज्ञानवान् अपना आत्मा ही करके मुक्त भवता है अपना आत्मा ही करके मुक्त

देवता और ऐशान्वित भक्त श्रेष्ठ है क्योंकि उसकी में ही गरिमा, और जिस प्रकार यह भक्त निर्गुण अर्थात् जगत्ता-गन्वि सम रहता है, उस प्रकार अन्य तीन तरह के भक्त नहीं रहते, वे कुछ न कुछ शक्त में ही रहते हैं, इसी से वे तीनो अप्रसङ्गीत (उद्भगवान् विचारान्) हैं परन्तु एकान्ती श्रेष्ठभक्त और प्रतिपद प्राप्त जानकार है ।

अनुभव करता है, और मनुष्य को आत्मा सबसे अधिक प्यारा होता है, इसलिये ज्ञानी को मैं अत्यन्त प्यारा हूँ और ज्ञानी मेरा आत्मस्वरूप होने से मुझे अत्यन्त प्यारा है। इस हेतु से ज्ञानी अन्य सब भक्तों वा उपामकों से श्रेष्ठतम है ॥ १७ ॥

सम्बन्ध—जब ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ और प्रियतम है, तो बाह्यी के तीन भक्त क्या फिर निकृष्ट और अप्रिय समझे जाने चाहिये ? इस भ्रम का निवारण भगवान् ऐसे करते हैं—

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः सह युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥

उदारा, सर्व,	{	मोर् ही य उदार्	{	आस्थित, स,	{	क्योंकि वह
एव, एते,		(अन्धे) हैं		हि, युक्त-आत्मा		युक्त चित्तवाला
ज्ञानी, तु,	{	परन्तु ज्ञानी मेरा	{	मा, एव, अनु-	{	आश्रय लिए हुए
आत्मा, एव,		आत्मा ही माना		त्तमा, गति		मुझ सवात्तम
मे, मत	{	दुग्रा ह	{		{	गति को ही

पहला अन्वयार्थ—ये मोर् ही उदार् ह परन्तु ज्ञानी मेरा आत्मा ही

३ आर्यसमाज के पण्डित राजाराम द्वय 'आत्मा'-शब्द पर यो टिप्पणी लिखते हैं—

“आत्मा कहने से प्रेम का अतिशय प्रकट किया है, न कि स्वरूप से एकता, अन्यथा भक्तों में इसको गिना ही न जाता। ज्ञानी को ही भक्ति सबसे ऊँची है, क्योंकि वह परमात्मा से कोई आर कामना नहीं करता है।”

हमारे ग्याल में यदि यही मान लिया जाय कि 'मेरा आत्मा' यह वाक्य प्रेम का अतिशय प्रकट करता है, तब भी इससे स्वरूप की एकता ही सिद्ध होती है। क्योंकि जितना अन्तर प्रेमी व प्यारे में कम होता है, उतना

माना हुआ है, क्योंकि वह युक्तात्मा मुक्त सर्वोत्तम गति का ही आश्रय लिए हुए होता है ॥ १८ ॥

दूसरा अन्वयार्थ—ये सभी (भक्त) उदार अर्थात् अच्छे हैं, परन्तु मेरा मत है कि (इन में) जानी तो मेरा आत्मा ही है, क्योंकि युक्तचित्त होकर मुक्त सर्वोत्तम गति-स्वरूप में ही वह ठहरा हुआ (स्थित) होता है ॥ १८ ॥

व्याख्या—प्रवोक्त आशय को भगवान् ऐसे स्पष्ट करते हैं कि हे अर्जुन ! वैसे तो ये सारे (उपासक वा भक्त) ही उदार अर्थात् प्रिय वा अच्छे हैं, परन्तु इन चारों में तो जानवान् मेरा आत्मा ही है, ऐसा मैं मानता हूँ, अथवा ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि वह जानी तो युक्तचित्त (मुझसे एकाग्र और समाहित चित्तवाला) होकर मैं जो सर्वोपरि और सर्वोत्तम गति हूँ, उसका ही नित्य आश्रय लिए हुए अर्थात् नितान्त उसमें ही परायण हुए उसमें स्थित होता है, दूसरे शब्दों में यह कि वह जानी

ही प्रेम का दर्जा बढ़ जाता है । और जब अन्तर नितान्त मिट जाता है, तब प्रेम का अतिशय अर्थात् अनन्त दर्जा हो जाता है । इसलिये प्राणी को अपना आत्मा अत्यन्त प्यारा होता है, क्योंकि उसमें और अपने में यह कुछ अन्तर भान नहीं करता, बल्कि उसको अपना आप ही मानता है । प्रेम-मार्ग में तो यह गुह्य और प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि *Not one but two is the beginning, and not two but one is the end* = प्रेम एक से नहीं किन्तु दो से आरम्भ होता है, और प्रेम का अन्त दो से नहीं किन्तु एक (नितान्त एकता) में होता है । और जानवान् यही है तो अपने आत्मा को परमात्मा या परमात्मा को निज आत्मा करके भजना और उसी में एकता अनुभव करना है । दुर्भाग्ये जानवान् के विषय में जो अपना आत्मा' करके चला है, उसमें अनिष्टाय स्वरूप में एकता ही है, इतर कुछ नहीं ।

युक्तचित्त हुआ मुझ परम प्राप्ति-स्वरूप परब्रह्म ही को प्राप्त करने के लिये प्रवृत्त है ॥ १८ ॥

सम्बन्ध—यह ज्ञानी की उपमा और दुर्लभता के विषय में भगवान् कहते हैं—

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥

बहूनां, जन्मनां,	} बहुत जन्मों के	} वासुदेव, सर्व,	} यह सब वासुदेव
अन्ते			
ज्ञानवान्, मां	} जानवान् मुझे प्राप्त	} सं, महात्मा,	} वह महात्मा बहुत
प्रपद्यते			

पहला अन्वयार्थ—बहुत जन्मों के अन्त में जानवान् मुझको “यह सब वासुदेव ही हैं” इस भाव में भजता है। वह महात्मा बहुत दुर्लभ है ॥ १९ ॥

दूसरा अन्वयार्थ—बहुत जन्मों के अन्त में ऐसा अनुभव हो जाने से कि ‘यह सब वासुदेव ही हैं’ जानवान् मुझे प्राप्त होता है ॥ १९ ॥

६ इस पर श्रीज्ञानदेवजी की अनोखे ढङ्ग से ऐसे व्याख्या है—“अतएव अग्ने-धूपने कल्याण के लोभ से हरएक भक्त मुझे भजता है, परन्तु मैं जिस पर प्रेम करता हूँ, वह एक ज्ञानी ही है। देखो, दूध की प्याशा से जगत् गाय को डोरी से फाँसता है, पर बछड़े का फंदा डोरी के बिना ही कैसा बलवान् होता है। क्योंकि वह तन, मन, प्राण से उस गाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं जातता। उसे देखते ही वह कहता है कि यह मेरी माता है। इस प्रकार वह पन्थाधार-रहित है। इसलिये गाय को भी उससे वैसी ही प्रीति होती है। अतएव श्रीकृष्ण ने सत्य कहा। यस्तु, फिर श्रीकृष्ण

व्याख्या—हे अर्जुन ! बहुत जन्मों के पीछे, अर्थात् यत्न से बहुत-से जन्म व्यतीत होने पर ज्ञानवान् इस निश्चय को प्राप्त होता है कि “यह सत्य ने कहा कि और जिन भक्तों का हमने वर्णन किया, वे सब हमें प्रिय हैं। परन्तु मुझे जानकर जो मसार में लौटना भूल जाते हैं, जैसे समुद्र को पहुँचकर नदी का लौटना बंद हो जाता है, वैसे ही अन्तःकरण-रूपी गुहा में जन्म लेकर जिनकी अनुभव-रूपी गङ्गा मुझमें आ मिलती है, वे मत्प्रिय हैं। इस बात का शब्दों से कहाँ तक विस्तार करूँ। वैसे भी जो जानी कहाँता है, या केवल मेरा जीवन है। यह बात कहनी नहीं चाहिए, पर क्या किया जाय, हम न कहने की बात भी कह चुके।”

“वामुदेव सर्वमिति”—यह सब (अस्ति भाति प्रिय-रूप) वामुदेव ही है, इसमें इतर और कुछ नहीं है (श्रीशङ्कर) । “प्रकृतिद्वयस्य कार्यकारणाभायस्थस्य परमपुरुषायत्तस्वरूपस्थितिप्रवृत्तित्वं परमपुरुषस्य च सर्वं प्रकारं सर्वस्मात्परतरवमुक्तम्”=जड-चेतन-रूप यह दोनों प्रकार की प्रकृति, इस प्रकृति के कार्य-कारण-रूपी भावों में स्थित जो परमपुरुष परमात्मा है, उसी के अधीन इस चराचर प्रकृति के स्वरूप की स्थिति है। इस भाव में सब कुछ वामुदेव ही है, ऐसा कहा है (श्रीरामानुज) । यह सब परमात्मा से व्याप्त है, परमात्मा के अधीन है, इसलिये उसे सब कुछ कहा है (प० गंगाधर) । “वसतीति वसु, वसुञ्चासौ देवश्चेति वामुदेव” । जो व्यापक रूप में सब स्थानों में निवास करे, उसको ‘वसु’ कहते हैं, और प्रकाश-रूप जो ‘वामु’, वह वामुदेव कहते हैं। अर्थात् शक्ति सूर्यादि सब पदार्थों में अविश्रान्त का नाम वामुदेव है। एवं पादित्यादिकों के निरन्तर परमात्मा का नाम वामुदेव वामुदेव (प० आर्जुन) ।

वासुदेव ही है ।” इस प्रकार सर्वत्र वासुदेव ही निश्चय करता हुआ वह ज्ञानवान् मुझे सर्वत्र आत्म-स्वरूप से भजता रहता है, अर्थात् मित्रा मुझ वासुदेव के उसे और कुछ भी सत्य निश्चय नहीं होता, और उसकी वृत्ति निजात्मा (वासुदेव) में सदैव आरुढ़ रहती है । अथवा “यह सब वासुदेव ही है” । इस प्रकार के अद्वैत अनुभव द्वारा वह ज्ञानवान् मुझे प्राप्त होता अर्थात् मुझमें रम जाता है और इस प्रकार सर्वात्म-स्वरूप मुझ सन्निधानन्द परब्रह्म को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है । ऐसे ज्ञानवान् का आत्मा सर्वात्मा से अभेद होने के कारण महान् हो जाता है, जिससे ऐसा ज्ञानवान् वास्तव में महात्मा है, और इसका भिलना अति कठिन है, अर्थात् करोड़ों में कोई विरला ही ऐसा दीख पड़ता है ॥ १६ ॥ ॐ

एहम् = मैं प्राणिमात्र में वास करता हूँ, इसीसे मुझको वासुदेव कहते हैं । इस प्रकार वासुदेव से अभिप्राय सर्वव्यापक परमात्मदेव है । परन्तु भगवान् ने यहाँ ज्ञानी-भक्त की दृष्टि वर्णन की है, अज्ञानी वा कामना-युक्त भक्त की नहीं । और समाहित-चित्त ज्ञानी की दृष्टि वह छूटे अध्याय (२६-३०) में ऐसे वर्णन कर आये हैं कि “जो सब भूतो में आत्मा को और आत्मा को सब भूतो में देखता है, या जो मुझको सबमें और सबको मुझमें देखता है, उसके लिये न मैं दूर अप्रकट वा परोक्ष हूँ, और न वह मेरे लिये दूर, अप्रकट वा परोक्ष है, अर्थात् वह मुझमें वर्तता वा रम जाता है और मैं उसमें वर्तता वा रम जाता हूँ ।” जिससे मैं और वह दोनों एकात्मा हुग-हुग होते हैं । ऐसी अभेदता वा आत्मैक्य-दर्शन के लक्ष्य से भगवान् ने “यह सब वासुदेव ही है” ऐसा वर्णन किया है । कोई भेद-दृष्टि से अभिप्राय भगवान् का यहाँ किञ्चित् भी नहीं दीखता । और न हमारे ग्याल में गीता का ऐसा मिद्धान्त ही है ।

६ साधारण भक्त और ज्ञानवान् भक्त में भेद यह है कि साधारण भक्त तो द्वैत-भाव से अपनी भक्ति आरम्भ करता है, और यह द्वैत-भाव तो प्रायः जन्म

सम्बन्ध—(१) जब सर्वत्र एक ही परमेश्वर है, तो लोग इसी सर्वव्यापी परमात्मा की उपासना क्यों नहीं करते ? भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना क्यों करते हैं ? और ऐसे उपासकों को क्या फल मिलता है ? इस समस्या विषय को भगवान् अथ अध्याय के अन्त तक स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) ज्ञानवान् से अतिरिक्त अन्य जो भक्तजन हैं, वे आपको कैसे प्यारे क्यों नहीं ? और वे आपके परम स्वरूप की निष्काम भक्ति क्यों नहीं करते ? अन्य देवताओं का आराधन वे क्यों करते हैं ? इस सबका कारण फल के सहित भगवान् अथ अध्याय पर्यन्त वर्णन करते हैं—

अथवा (३) जब यह सिद्धान्त है कि “वामुदेय सर्वमिति”=यह सब वामुदेय ही है, इस भाव से जो परमात्मा को भजता है अथवा ऐसे अर्द्धत अनुभव से जो परमात्मा को प्राप्त होता (साक्षात्कार करता) है, वह महात्मा है और दुर्लभ है, तो ऐसा जानने हुए फिर बहुत से प्राणी अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं ? इसका कारण परिणाम के सहित भगवान् अथ वर्णन करने लगे हैं—

मे ही प्राणी मे उत्पन्न हुआ होता है, इसलिए मे अर्द्धत-भाव पर चलने, मे अपने मे गचिन् करने या भान करने में न अधिक बिलम्ब लगता है, न परिश्रम । परन्तु ज्ञानवान् अर्द्धत-भाव में अपनी भक्ति आरम्भ करता है, अर्थात् काम इत्यादि सम्बन्ध में नहीं, किन्तु भगवान् को अपना आत्मा समझकर उससे प्रीति करने लगता है । और इस अर्द्धत-भाव को अपने में गचिन् करने के लिये अति अभ्यास, परिश्रम और काल की आवश्यकता होती है, यदि प्रायः कई जन्म तक अभ्यास करने के बाद यत् अर्द्धत-भाव अपने में गचिन् होता अर्थात् वास्तव रूप में अनुभव होता है । उपरित्ये भगवान् न कहते कि बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान् को ऐसा अर्द्धत भाव अनुभव होता है कि यह सब (अन्ति भानि प्रिय) वामुदेय भगवान् की है । और निम्नलिखित

अथवा (४) उक्त उदार भक्तों के विषय में कहकर अब भगवान् अनु-
दार भक्तों के विषय में कहते हैं—

अथवा (५) “यह सब वासुदेव ही है” इस प्रकार का ज्ञान न होने का
कारण भगवान् अब बतलाते हैं—

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥

कामै, तै.	{	उन-उन कामनाओं	{	त, त, नियम,	{	उत्त-उत्त नियम को
तै, हृत-ज्ञाना		ने हरे गये ज्ञानवाले		आस्थाय		आश्रय करके
प्रपद्यन्ते, अन्य,	{	अन्य देवताओं को	{	प्रकृत्या	{	अर्पने स्वभाव से
देवता		भजते हैं		नियता, स्वया		विवश हुए

अन्वयार्थ—उन-उन कामनाओं ने हरे गये ज्ञानवाले अपनी प्रकृति से
विवश हुए उन-उन नियम का आश्रय लेकर अन्य देवताओं को भजते हैं ॥२०॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! ज्ञानी से अतिरिक्त अन्य जो धन, पुत्र, स्त्री,
कीर्ति इत्यादि नाना कामनाओं में आसक्त हुए भक्ति करते हैं, और उन-उन

अनुभव होता है वह वास्तव में मेरा आत्मा ही हुआ होता है, अतएव वह
महात्मा है और दुर्लभ है ।

— श्रीतिलक महाराज इन श्लोक पर ऐसे व्याख्या करते हैं— ‘साधारण
मनुष्यों की समझ होती है कि यद्यपि परमेश्वर मोक्षदाता है तथापि ससार
के लिये आवश्यक अनेक इच्छित वस्तुओं को देने की शक्ति देवताओं में ही है,
और उनकी प्राप्ति के लिये इन्हीं देवताओं की उपासना करनी चाहिए । इस
प्रकार जब यह समझ हो गई कि देवताओं की उपासना करनी चाहिए,
तब अपनी-अपनी स्वाभाविक श्रद्धानुसार (देखो गी० १७ १-६) कोई पीपल

कामनाओं से जिनका ज्ञान छिन्न-भिन्न हो गया हुआ है, अर्थात् उनसे जिनका ज्ञान-रूपी दीपक बुझ गया है, वा जिनकी विवेक-बुद्धि नाश हो गई है, ऐसे विवेकहीन पुरुष अपने पूर्व-जन्मों के मस्कारों से उत्पन्न हुई प्रकृति के वश से आकर अथवा अपने लौकिक विषयों की वासना-जन्य स्वभाव से विवश होकर अथवा पागल होकर अन्य देवताओं को भजते हैं या अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। और जिस-पूजते हैं, कोई किसी चतूरे की पूजा करते हैं, और कोई किसी बड़ी भारी शिला को सिंदूर से रँगकर पूजने रहते हैं।”

“अन्य देवता” से तात्पर्य यहाँ हमारे ग्याल में भैरों, काली, भीमसेन, गुग्गा पीर या चतूरा इत्यादि नहीं किन्तु वैदिक देवता हैं, जो परमात्मा की शक्तियों के द्योतक हैं। जिस प्रकार जीते-जागते शरीर में एक ही आत्मा शरीर की भिन्न-भिन्न अवस्था व चेष्टा से भिन्न-भिन्न नाम पाता है, इसी प्रकार परमात्मा भी इस जीते-जागते विश्व की भिन्न-भिन्न अवस्था के कारण भिन्न-भिन्न नाम पाता है। शरीर की जाग्रत-अवस्था के कारण वह आत्मा विश्व, स्वप्नावस्था के कारण तैजस, और सुषुप्ति के कारण प्राज्ञ कहलाता है। ऐसे ही विश्व की ताप्रा अवस्था के कारण वह परमात्मा ब्रह्मा (विगत), स्वप्नावस्था के कारण विष्णु (हिरण्यगर्भ) और सुषुप्ति-अवस्था के कारण महेश (सुत्रात्मा, कहलाता है। ऐसे ही ओम् जय देवता है तो यत् आत्मा दृष्टा या शान जय मुनते हैं, तो वह श्रोता कहलाता है, इत्यादि। यद्यपि यह दृष्टता, मुनता इत्यादि धर्म सब इन्द्रियों के होते हैं, आत्मा के नहीं होते, पर आत्मा के आश्रय व सम्बन्ध से ही ये धर्म प्रकट होते हैं अतएव यह (प्रत्येक इन्द्रिय का अधिष्ठाता होने से) भिन्न भिन्न नाम पाता है। इसी प्रकार इस तीन ताप्रा समस्त विश्व-रूपी शरीर के इन्द्रिय (गर्भ, चन्द्र, जिज्ञाण, तय तो है इत्यादि)। कुछ धर्म प्रकट करते हैं, वे सब परमात्मा के आश्रय से ही प्रकट हैं, सब प्रकट हैं तो इनके आश्रय में, आत्मा जन्मता है तो यमक आश्रय से प्रकट होता है।

जिस देवता के आराधन से जो-जो कामना पूर्ण होती है, उस-उस देवता

भासता वा प्रकाशता है, वह सब उसके आश्रय से है . बिना परमात्मदेव की सत्ता के किञ्चिन्मात्र भी विद्यमान नहीं हो सकता, “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।” (मु० २२-१०) उसके ही प्रकाश अर्थात् सत्ता से यह सब प्रकाशता है अर्थात् भासता है । इसलिये वह परमात्मा (इनका अधिष्ठाता होने से) भिन्न-भिन्न नाम पाता है । सूर्य जब इसके आश्रय से चमकता है, तो वह सूर्यदेवता कहलाता है, अर्थात् सूर्य के धर्म से वह सूर्यदेवता, अग्नि के धर्म से वह अग्निदेवता, बिजली के धर्म से वह इन्द्रदेवता, इत्यादि भिन्न-भिन्न नाम पाता है । इस प्रकार परमात्मा की सत्ता वा दिव्य शक्ति—जिसके आश्रय यह सब चर-अचर जगत् विद्यमान होता और रहता-सहता है—वास्तव में देवता है परन्तु भिन्न-भिन्न रूपों में भिन्न-भिन्न गुण व धर्म से प्रकट होने के कारण भिन्न-भिन्न नाम पाती है, जैसे जब वह सत्ता वा शक्ति सूर्य की अधिष्ठात्री होती है, तो सूर्यदेवता नाम पाती है, इन्द्रदेवता नहीं । इसी प्रकार जब बिजली की अधिष्ठात्री होती है, तो इन्द्रदेवता नाम पाती है, सूर्यदेवता नहीं । यही शबल ब्रह्म है यही अपर ब्रह्म है, यही इन्द्र आदि देवता है । यही एक परमदेव भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है । इसके विषय में वेद ऐसे कहता है—“यो देवानां नामधा एक एव”=जो एक ही सारे देवताओं के नाम धारनेवाला है (ऋग्, १० २२ ३) । “स वरुण सायमग्नि-भवंति न मित्रो भवति प्रातरद्यन् । स सविता भूत्वाऽन्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम् ।”=सायकाल वह (परमदेव) वरुण और अग्नि होता है और प्रातः काल उदय होता हुआ वह मित्र होता है । वह सविता होकर अन्तरिक्ष से चलता है वह इन्द्र होकर मध्य से द्यौ को तपाता है (अथर्व, १३ ३ १३) । “स धाता स विधाता स वायुर्नम वच्छिदृतम् ॥ ३ ॥ मोऽर्जुमा न वरुण स रुद्र स महादेव ॥ ४ ॥ सो अग्नि स उ सूर्य स उ एव महायम ॥ ५ ॥”=वह धाता है, वह विधाता है, वह वायु है,

के आराधन (पूजन) का जो-जो नियम वा विधि है, उस-उस नियम वा विधि का आश्रय लेकर मुझ वासुदेव से इतर वे अन्य देवताओं का पूजन करते उनकी शरण लेते हैं ॥ २० ॥

वह ऊँचा नभ (आकाश वा मेघ) है ॥ ३ ॥ वह अर्थमा है, वह वरुण है, वह रुद्र है, वह महादेव है ॥ ४ ॥ वह अग्नि है, वह सूर्य है और यही महायम है ॥ ५ ॥ (अथर्व, १३४) । इस प्रकार उपाधि-भेद से नाम-भेद और धर्म-भेद होकर भी उसी एक परम शक्ति का वर्णन है । इसी उपाधि और धर्म-भेद से ही अलग-अलग देवता के तौर पर उसकी स्तुति की जाती है, और इसी भेद को लेकर प्रार्थना में भेद होता है । हमें बल माँगना हो, तो इन्द्र से माँगते हैं, क्योंकि उस रूप में परमात्मा बल का अधिपति वा अधिष्ठाता है, यदि पवित्रता माँगनी हो, तो वरुण से माँगते हैं, क्योंकि इस रूप में वह पवित्रता का अधिष्ठाता वा अधिपति है । ऐसा ही अभिप्राय देवता का गीता में है और इसे आगे के श्लोको में और भी स्पष्ट किया है । नये अध्याय (६२०) में तो विशेष करके इस आशय को स्पष्ट कर दिया है, यहाँ कहा है कि सोम पानेवालों मुझे यज्ञों से पूजते हैं । सोम-यज्ञों में इन्द्रादि देवताओं को ही आहुतियाँ दी जाती हैं । इन्द्रादि देवताओं की पूजा परमात्मदेव की पूजा इसीलिये है कि वह परमात्मा का ही शबल रूप है । फिर आगे (६२३ में) और भी स्पष्ट किया है कि जो अन्य देवताओं को भक्ति-भरे चित्त में श्रद्धापूर्वक पजते हैं वे मुझे ही पूजते हैं । इस प्रकार देवता द्वारा पूजा भी यद्यपि वास्तव में उपाधि-पूजा ही है, परन्तु सी सी रीति से नहीं, प्रसन्न है, निमग्न अवस्था में है, आत्मा इमे देव-यज्ञ या देव-पूजा ही कहा जाता है । और फिर जोड़े पिता नभ । इन्द्रादि देवता को परमात्मा स्वरूप करके पूजता है या इन्द्रादि देवता द्वारा परमात्मा का पूजन करता है इसलिये इसका पूजन भी प्रायः उपाधि-पूजा ही नहीं किन्तु लोभिक लोगों की प्राप्ति होता है जिससे उस पूजा का फल अन्तर्धान कहलाता है । इसीलिये उनसे भगवान् ने आगे श्लोक २० ॥

सम्बन्ध—पर इन नाना कामनासक्त भक्तों की श्रद्धा के विषय में भगवान् अपना निश्चय वर्णन करते हैं—

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥

यं, यं, यां, यां	} जो-जो भक्त जिस-जिस तनुं को श्रद्धा से पूजना चाहता है } जिस तनुं को भजते } पूजना चाहता है	तस्य, तस्य,	} उस-उसकी उस } अचल श्रद्धा को } मैं ही स्थिर करता हूँ
तनुं, भक्त, श्रद्धयां,		अचलां, श्रद्धा	
अर्चितु इच्छति		तां, एवं, विद- धामि, अहं,	

अन्वयार्थ—जो-जो भक्त जिस-जिस तनुं को श्रद्धा से पूजना चाहता है उन-उनकी उन अचल श्रद्धा को मैं ही स्थिर करता हूँ ॥ २१ ॥

व्याख्या—क्योंकि मैं ही अन्तर्यामी-रूप से सबसे व्याप्त हूँ, इसलिये हे अर्जुन ! जो-जो भक्त जिस-जिस तनु (शरीर, मूर्ति वा देवता) को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस-उस भक्त के दृढ़ विश्वास या अटल श्रद्धा को जो उस मूर्ति के प्रति उसकी होती है, मैं ही दृढ़ बनाता हूँ, अथवा मेरे ही आश्रय से उसकी यह श्रद्धा अपने देवता में स्थिर होती है । अथवा मैं ही अन्तर्यामी-रूप से उसके भीतर बैठा हुआ उसकी श्रद्धा को उस देवता के प्रति अचल बनाता हूँ ॥ २१ ॥ ८

देव-यज (देवताओं का पूजन करनेवाले) कहा है अपना भक्त वा ईश्वर-पूजक नहीं कहा है ।

८ अन्तर्यामि ब्राह्मण (बृह० ३७) में अग्नि, वायु, सूर्य आदि मारे देवताओं को अन्तर्यामी आत्मा का तनु अर्थात् शरीर व मूर्ति या बाह्य-रूप कहा है । इसीलिये तनु से अग्निप्राय एक देवता है, जो परमात्मा से बसे ही जीवन है जैसे अन्तर्यामी आत्मा में यह शरीर ।

८ श्रीतिलक महाराज इस श्लोक पर ऐसे व्याख्या करते हैं—“इसमें

सम्बन्ध—अब उक्त कामना-युक्त भक्त की श्रद्धा का फल भगवान् वर्णन करते हैं—

स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।

लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान् ॥ २२ ॥

मैं, तया,	{ यह उस श्रद्धा में युक्त हुआ उसके आरा- धन, ईहते	लभते, च, ततः,	{ आगे उसमें वह उन कामनाओं को पाता है, जो नि मन्देह मुक्त म ही रची हुई हैं
श्रद्धया, युक्त		कामान्, मया,	
तस्य, आरा-		एव, विहितान्,	
धनं, ईहते		हि, तान्	

अन्वयार्थ—वह (भक्त) उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस (तनु) का आराधन करता है, और उसमें वह उन कामनाओं को पाता है जो नि मन्देह मुक्त ही रची हुई हैं ॥ २२ ॥

ध्यान देने योग्य पड़ती बात यह है कि भिन्न-भिन्न देवताओं की आराधना से जो फल मिलता है, उसे आराधक समझते हैं कि उसके देनेवाले ने ही देवता है। परन्तु पर्याय से वह परमेश्वर की पूजा हो जाती है (गी० ६ २३), और तात्त्विक दृष्टि से यह फल भी परमेश्वर ही दिया करता है (श्लोक २०)। यही नहीं, इस देवता का आराधन करने की बुद्धि भी मनुष्य के पूर्व-कर्मनुसार परमेश्वर ही देता है (श्लोक २१)। क्योंकि उस जगत् में परमेश्वर के अनिरिक्त और कुछ नहीं है। वेदान्तसूत्र (३ २ २८ ११) और उपनिषद् (कौषी, ३ ८) में भी यही सिद्धान्त है। उन भिन्न-भिन्न देवताओं की भक्ति करने से बुद्धि फिर और शुद्ध हो जाती है, तथा अन्त में एक एव नित्य परमेश्वर का ज्ञान होता है। यही इस निरतिशय उपासनाओं का उपयोग है। परन्तु इसमें पक्षपात या फल निश्चय नहीं, वे सब अनित्य होते हैं।

व्याख्या—हे अर्जुन ! जब इस प्रकार दृढ़ श्रद्धा से युक्त हुआ भक्त उस देवता की (जिसे अपनी कामना-सिद्धि के लिये वह भजना चाहता है) आराधना करता है, तो इस श्रद्धायुक्त आराधना से वह सकल्पित वा अभीष्ट कामनाओं (चाहे हुए भोगों) को पाता है, जो वास्तव में मुक्त मन्त्रके कर्मफल-दाता और अन्तर्यामी से ही रची हुई है । तात्पर्य यह है कि जो लोग कामना-युक्त होकर वासुदेव भगवान् का ख्याल छोड़कर कामना-सिद्धि के लिये अन्य देवता की दृढ़ श्रद्धा से उपासना करते हैं, और जब अपनी-अपनी भावना के अनुसार फल पा लेते हैं, तो वे यह समझने लग जाते हैं कि ये फल उनको देवताओं से मिले हैं और देवता ही उन फलों के देनेवाले वा उत्पन्न करनेवाले हैं, जो वास्तव में झूठ है, क्योंकि देवता न तो स्वतन्त्र है, न अन्तर्यामी, न सर्वज्ञ और न फलदाता । मन्त्रके कर्मानुसार फलों का देनेवाला, स्वतन्त्र, सर्वज्ञ, अन्तर्यामी और सर्वव्यापक एकमात्र परमात्मदेव है, जिसके बिना न देवता कुछ कर सकता है और न कोई फल ही मिल सकता है । इसलिये भगवान् ने कहा है कि कामनावाले भक्त भी जिन भोगों को देवताओं से पाते देखते हैं, वे भोग भी वास्तव में मुक्तसे ही रचे हुए होते हैं, देवताओं से नहीं, और उनका देनेवाला भी वास्तव में मैं ही होता हूँ, देवता नहीं, यद्यपि ऊपर से ऐसा ही देखने में आता है कि वे भोग देवता ने दिये हैं ॥ २२ ॥

सम्बन्ध—यद्यपि कामनावाले भक्त को चाञ्छित फल मुक्त परमात्मा से ही मिलते हैं, पर वे फल किस प्रकार के होते हैं, उसे भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

अन्तदत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥

अन्तवत्, तुं, } परन्तु उन अल्प } देवान्, देव- } देवताओं के उपार्जन
 फलं, तेषां, } बुद्धिवालो का } यज्ञं, यान्ति } देवताओं को प्राप्त होते हैं
 तत्, भवति, } वह फल अन्त- } मद्-भक्तां, } मेरे भक्त मुझको
 अल्प-मेधसा } वाला होता है } यान्ति, मां, अपि } ही प्राप्त होते हैं

अन्वयार्थ—परन्तु उन अल्प-बुद्धिवालो का वह फल अन्तवान् होता है । देवताओं की आराधना करनेवाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥

व्याख्या—परन्तु हे अर्जुन ! यह जो अल्पबुद्धि अर्थात् तुच्छबुद्धि पुरुष हैं, जिसके कारण ये मेरे परम स्वरूप का विवेक नहीं रखते और कामनाओं से आसक्त होकर अन्य देवताओं की भक्ति, पूजा वा आराधना करते हैं, इन मन्दबुद्धि पुरुषों को इस प्रकार की आराधना से जो भी फल मिलते हैं, वे यद्यपि मुझ परमेश्वर से ही रचित हैं तथापि अन्तर्गत होते हैं । अर्थात् वे मेरे नाश-रहित फल नहीं होते जो मेरे शुद्ध स्वरूप की अनन्य भक्ति से मिलते हैं । देवताओं का वास्तविक स्वरूप तो मेरा आत्मदेव है, जिसमें नित्य और विभु है । पर देवताओं की मूर्ति या व्यक्ति मेरा तनु (शरीर या अवलम्ब) है, मेरा वास्तव स्वरूप नहीं, जिसमें अनित्य और परिच्छिन्न है । इसलिए उस अनित्य और परिच्छिन्न मूर्ति (देवता) के उपार्जन (भक्त) उसको ही प्राप्त होते हैं, निर्गुण नाशवान फल पाते हैं । और मुझ सच्चिदानन्द-स्वरूप के उपार्जन (भक्त) मुझको ही प्राप्त होते हैं जिसलिये अनन्त और असर फल पाते हैं । यदि शब्द के अर्थ अगर भी किये जायें, तो यह व्याख्या होगी कि मेरे शुद्ध स्वरूप के उपार्जन उन लोगों का भी फल है जिनको निरे देव-पूजन पति है और इससे साध-साध सब भी प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥

सन्वन्ध—उस भावान के शुद्ध स्वरूप ही उपार्जन (भक्ति) ॥

नाश-रहित फल मिलता है और उसके शबल रूप देव-पूजन से नाशवान् फल मिलता है, तब भी लोग भगवत् भजन की ओर क्यों नहीं लगते. देव-पूजन से क्यों लगते हैं ? इसका कारण भगवान् अब कहते हैं—

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥२४॥

अव्यक्त, व्यक्ति.	} अज्ञानी मुझे अव्यक्त	परं, भाव.	} मेरे परम अविनाशी		
आपन्न, मन्यन्ते.		अज्ञानन्त,		} और सर्वोत्तम भाव	
मौ. अबुद्धय		हुआ समझते हैं			} को न जानते हुए
		अनुत्तम			

अन्वयार्थ—अज्ञानी लोग मेरे परम अविनाशी और सर्वोत्तम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्ति में आया हुआ समझते हैं ॥ २४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! यद्यपि मैं वास्तव में अव्यक्त (निराकार, अमूर्तिमान्) हूँ, पर मूर्ख पुरुष मुझे ऐसा समझते हैं कि मैं वसुदेव के घर में उत्पन्न हुआ उसका पुत्र, ऐसा व्यक्तिवाला हूँ । अथवा हे अर्जुन ! यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ अर्थात् किसी व्यक्तिविशेष से परिनिन्द्य अथवा उसमें आमक्त नहीं हूँ ('य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तर' इत्यादि,=जो नृत्वं मे रहता हुआ सूर्य से अलग है । बृह० ३.०७), तथापि अज्ञानी पुरुष मुझे नृत्वादि देवता के व्यक्तित्व को प्राप्त हुआ-हुआ अर्थात् सूर्यादि देवता का व्यक्तिवाला ही समझते हैं कारण यह कि मेरे परम, निर्विकार और सर्वोत्तम स्वरूप को वे जानते तक नहीं ॥ २४ ॥

दूसरी व्याख्या—हे अर्जुन ! यद्यपि मैं वास्तव में अव्यक्त (निराकार वा अमूर्तिमान्) हूँ और लोकोपकारार्थ वा धर्मरक्षार्थ व्यक्ति में प्रकट

होता है, परन्तु बुद्धिहीन पुरुष मेरे अविनाशी, सर्वोत्तम परमभान को (अर्थात् व्यक्ति से परे की अव्यक्त, निर्विकार और सर्वोत्तम अवस्था को) न जानते हुए मुक्त निराकार (अमूर्त) को मूर्तिमान (व्यक्तिवाला) ही समझते हैं । तात्पर्य यह कि परमात्मा सूर्यादि व्यक्तियों से रहकर भी इनसे अलग अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित है, जैसा कि पहले कहा है । पर अज्ञानियों की पहुँच व्यक्ति तक ही रहती है, इसलिए वे उस अव्यक्त को व्यक्तिवाला अर्थात् मूर्तिमान् ही बना लेते और मान लेते हैं, क्योंकि वे उसके पहले (परम, शुद्ध) स्वरूप को जानते तक नहीं ॥ २४ ॥

सम्बन्ध—मेरे इस अव्यक्त स्वरूप को ठीक न जानने का कारण भगवान् अब पुन कहते हैं—

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५ ॥

न. अहं, प्रकाश,		योगमाया से ढका	मूढ़, अज्ञान,		यह मूर्ख माना
सर्वस्य योगमाया-		द्वारा मैं मया अभिजानाति,		नहीं जानता	
समावृत		प्रकाश नहीं (अज्ञान लाल),	मा,		प्रतीति नहीं
		प्रकाश प्रकट नहीं)	अज्ञान अव्यय		नहीं जानता

सबको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है अथवा सबसे ठीक पहचाना नहीं जाता है इसलिये मूढ़ जगत् मुझे जन्म-रहित और नाश-रहित नहीं जानता, वल्कि नाशवान् या जन्म-मरण को प्राप्त होनेवाली मूर्ति समझता है ॥२५॥

उसका नाम है 'योग' और उस योग के वशवर्ती जो अनादि अनिर्वचनीय, अविद्या रूप 'माया' है उसका नाम योगमाया है। अर्थात् मुझ परमेश्वर क स्वत्वानुसार वर्तनेवाली माया का नाम योगमाया है (श्रीचिद्घनानन्द) । योग=प्रकृति के तीनों गुरो का मेल वही है माया । इस माया में परमात्मा टका हुआ है, अतएव लोग इसको नहीं जानते, पर देखनेवालों ने इसको इसी माया के अन्दर छिपा हुआ पाया है । "ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवान्गतिं स्वगुरौर्निगूढान् = उन्होंने (ऋषियों ने) ध्यान और समाधि में लगकर उन देव (परमात्मा) की आत्मशक्ति (अपनी निज शक्ति) को, जो अपने गुरो (कायों) के अन्दर छिपी हुई है प्रत्यक्ष देखा (ज्वेत, १ ३) । (५० राजाराम) । अव्यक्त स्वरूप को छोड़कर व्यक्त स्वरूप धारण कर लेने की शक्ति को योग कहते हैं (देखो गी० ४ ६ ७, १५, १, ७) । वेदान्ती लोग इसी को माया कहते हैं इस योगमाया से टका हुआ परमेश्वर व्यक्त स्वरूपधारी होता है । नारायण इस ग्लोक का भावार्थ यह है कि व्यक्त सृष्टि मात्रिक पद्वया अनित्य है और अव्यक्त परमेश्वर सच्चा या नित्य है । परन्तु कुछ लोग इस स्थान पर और अन्य स्थानों पर भी 'माया'-शब्द का 'अलौकिक' अथवा विलक्षण अर्थ मानकर प्रतिपादन करते हैं कि यह माया मिथ्या नहीं—परमेश्वर के समान ही नित्य है । इतनी बात तो अद्वैत वेदान्त को भी मान्य है कि माया परमेश्वर की ही कोई विलक्षण और अनादि लीला है । क्योंकि माया यद्यपि इन्द्रियों का उपन किया हुआ दृश्य है तथापि इन्द्रियों भी परमेश्वर की ही सत्ता में यह काम करती है अतएव अन्त में इस माया को परमेश्वर की लीला ही कहना पटना है । वाद है केवल इसके तत्त्वत नित्य या मिथ्या होने का सो उस ग्लोकों ने प्रकट होता है कि इस विषय में

सम्बन्ध—(१) यद्यपि मैं योगमाया से ढका हुआ सबको स्पष्ट नहीं, पर इस माया का प्रभाव क्या मेरे पर भी पड़ता है या केवल मूढ़ पुरुषों पर ही ? इस भेद को भगवान् अब दर्शाने लगे हैं—

अथवा (२) मेरी योगमाया जो लोगों की आँखों पर पर्ण डालकर मुझे ओर-का-ओर उन्हे दिखलाती है, वह मेरे ज्ञान को नहीं टक सकती, क्योंकि मैं उसका भ्यामी हूँ और वह मेरे अधीन है, मैं उसके अधीन या यश में नहीं हूँ। इस आशय से भगवान् अब अपने ज्ञान के विषय में कहते हैं—

अथवा (३) यह योगमाया जीव को सुग्र करने पर भी परमात्मा को सुग्र नहीं कर सकती, इसे भगवान् अब बालाने हैं—

अथवा (४) अब भगवान् अथाय के अंत तक यह स्पष्ट करते हैं कि इस योगमाया में धीरे-धीरे लुप्तकार कैसे होता है—

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।

भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

वेदं अहं	।	हे अर्जुन । मैं	।	भविष्याणि	।	उत्पन्नं भूतं च
समतीतानि	।	प्राग्वर्तमानानि	।	च भूतानि	।	तानि
वर्तमानानि	।	मां तु वेद	।	न कश्चन	।	न
च अर्जुन	।					

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! मैं चीते हुए वर्तमान और होनेवाले सब भूतों को जानता हूँ । पर मुझको कोई नहीं जानता ॥ २६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! यद्यपि मेरी योगमाया औरों के नेत्रों पर परदा डालकर मेरे को और-का-और उन्हें दर्शाती है, परन्तु मुझको उलट-पलट या विपरीत नहीं दर्शाती । अर्थात् मैं यद्यपि अपनी योगमाया से ढक जाने के कारण मूर्ख लोगों को और-का-और दिखाई देता हूँ, किंतु मुझ पर वह माया किञ्चिन् प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं उसका स्वामी हूँ और उसे अपने वश में अर्थात् अधीन रखता हूँ । इसलिये वह मेरे ज्ञान में किञ्चिन् बाधा नहीं डाल सकती, बल्कि माया के होते हुए भी मैं पिछले (चीते हुए), वर्तमान (जो उत्पन्न हो रहे हैं) और भविष्य के (आगे को होनेवाले) सब पदार्थ वा प्राणियों को जानता हूँ । पर मुझे कोई नहीं जानता, अर्थात् कोई-कोई धिरला ही मुझे वास्तव में जानता है, या मेरे अनन्य भक्त के सिवा मुझे कोई नहीं जानता । इस पर श्रुति ऐसे कहती है—“स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता ।”=वह सब वेद्य (जानने की वस्तुओं) को जानता है, पर उसका जाननेवाला कोई नहीं है ॥ २६ ॥†

गीता का कथन है कि इस माया में भूले रहने से लोग अनेक देवताओं के फंसे में पड़े रहते हैं । (धीतिलक महाराज)

१ “कोई नहीं जानता” से अभिप्राय ‘सर्वथा कोई नहीं जानता’ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान् के अनन्य भक्त उसको यथार्थ जान भी जाते हैं । इसलिये इस वाक्य से दो ही अभिप्राय निकल सकते हैं—(१) कोई धिरला ही मुझे जानता है, सब नहीं जानते । (२) मेरे अनन्य भक्तों से अतिरिक्त इन कामासक्त भक्तों में से कोई भी मुझे यथार्थ-रूप से नहीं जानता ।

† भारत-धर्म-महामण्डल के स्वामी उद्यानन्द इस श्लोक पर अपनी टिप्पणी यों देते हैं—“इस श्लोक का यही तात्पर्य है कि जिस प्रकार मायावी

सम्बन्ध—(१) जिस-जिस निमित्त से मुझे कोई नहीं जानता उसे भगवान् अब कहते हैं—

अथवा (२) अपने न जाना जाने का प्रथम कारण जीवों का योगसाया से मोहित होना दर्शाकर अब भगवान् अन्य कारणों को बताते हैं, जो भगवत्-स्वरूप के जानने में प्रतिबधक हैं—

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।

सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥ २७ ॥

इच्छा-द्वेष-	{	हे अर्जुन !	{	सर्व-भूतानि,	{	हे अर्जुन !
समुत्थेन, द्वन्द्व-		द्वेष से उत्पन्न द्वन्द्वा		सम्मोह, सर्गे,		उत्पन्न फल (सर्ग) में
मोहेन, भारते	{	उ माट म	{	यान्ति, परन्तप	{	सम्मोह का प्राप्ति पाते

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! हे परन्तप ! सर्ग फल में मग्न पानी में द्वेष से उत्पन्न द्वन्द्वा उ माट में सम्मोह का प्राप्ति पाते हैं ॥ २७ ॥

व्याख्या—हे भरत-पुत्र तथा शत्रुओं का तपानेवाले अर्जुन ! भगवत्-स्वरूप के अयथार्थ ज्ञान का कारण एक और ता यह है कि मग्न अपने योगसाया में टका हुआ है जिसमें सूर्य लाग में यथावत् जल नहीं पा सकते (या मुझे टीक-टीक नहीं पट्टाचान पाते), और इस

और यह है कि सारे प्राणी सृष्टि-काल में (अथवा शरीर की उत्पत्ति होते ही) अनुकूल पदार्थों में इच्छा और प्रतिकूल में द्वेष करते हैं, और इस इच्छा (राग) तथा द्वेष के कारण शीत-उष्ण, सुख-दुःख और जुधा-पिपासा इत्यादि द्वन्द्व स्वतः उपज आते हैं । इन द्वन्द्वों से मोहित होकर, अथवा इनमें आसक्त होकर या इनके फेर में पड़कर सब जीव भ्रम, अविवेक, अज्ञान या मोह को प्राप्त हो जाते हैं । और इस अज्ञान में पुरुष ऐसा फँस जाता है कि अपने परम वास्तविक स्वरूप को सर्वथा भूल जाता है और केवल अनात्म-द्रष्टि का अनुचर बन जाता है ॥ २७ ॥^{१३}

सम्बन्ध—(१) जब सारे प्राणी जन्म से ही अज्ञान या भ्रम को प्राप्त हुए होते हैं, तब कौन-से ऐसे हैं जो इस द्वन्द्व के भ्रम-जाल से छुटकारा पाये होते हैं ? इसे भगवान् अब वर्णन करते हैं—

^{१३} अपने विचित्र ढंग से श्रीज्ञानदेवजी इस श्लोक की व्याख्या ऐसे करते हैं—

“जब ग्रहकार और तनु से प्रीति लग जाती है, तब उनसे एक इच्छा-नामक कुंवारी उत्पन्न होती है । उसे काम-रूपी तारुण्य प्राप्त होते ही द्वेष के सग उसका विवाह हो जाता है । उन दोनों से जन्म लेकर जो द्वन्द्व मोह प्रकट होता है, उसे उसका दादा ग्रहकार पालन कर छोटे से बड़ा करता है । वह सदा धैर्य का धिरोधी रहता है और इतना बलवान् होता है कि नियम के बग्न नहीं होता और जन्म से ही आशा-रस में पुष्ट हो तुन्दिल होता है । हे धनुर्धर ! वह असन्तोष-रूपी मदिरा से मत्त होकर विषय-रूपी कोठरी में विकृति के सग पड़ा रहता है । उमने शुद्ध भाव के मार्ग में विकल्प-रूपी काँटे बिछा दिये हैं और कुमार्ग के आडे-टेढ़े रास्ते निकाल दिये हैं । इससे प्राणी-गण भ्रम में पड़ जाते हैं । अतएव वे ससार रूपी जगल में पड़े हैं और दुःख के चोभे के नीचे दबे हुए हैं । ”

अथवा (२) जब उत्पत्ति-काल से ही सब प्राणी मोह को प्राप्त हैं, तो इस मोह से धीरे-धीरे छूटना क्योंकर होता है, इसे भगवान् अथ वर्ण करते हैं—

अथवा (३) सबसे पहले यह कहा गया कि चार प्रकार के पुण्यात्म लोग भगवत्-भजन करते हैं और ये सब उदार हैं, फिर कहा गया कि मेरी योगमाया से मुग्ध हुए और जन्म-जात राग-द्वेषोपश्रब्ध द्वन्द्व में मोहित हुए सब प्राणी भगवान् के यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, तो यह प्रश्न स्यत उठ पड़ता है कि उक्त चार प्रकार के उदार भक्त भी तो इसी समार में माया प्रसूत और द्वन्द्व में मुग्ध उत्पन्न होते हैं, तो वे कैसे भगवान् का यथार्थ रूप जान सकते हैं । इस प्रश्न का उत्तर भगवान् अथ विस्तारपूर्वक पुनः स्यत देते हैं—

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥२८॥

येषां, तुं, अन्त-	$\left\{ \begin{array}{l} \text{पुण्यं त्वं पुण्यं ते, द्वन्द्व-मोह-} \\ \text{कर्मणाम् त्वाणां का निर्मुक्ता} \\ \text{पापं अन्त का प्राप्त भवन्ति मां,} \\ \text{दृढाः ते दृढ-व्रताः} \end{array} \right.$	ते, द्वन्द्व-मोह-	$\left\{ \begin{array}{l} \text{ते, द्वन्द्व-मोह-} \\ \text{का निर्मुक्ता} \\ \text{भवन्ति मां,} \\ \text{दृढ-व्रताः} \end{array} \right.$
गंत, पाप, जनानां,		निर्मुक्ता	
पुण्य-कर्मणां		भवन्ति मां,	
		दृढ-व्रताः	

दृढव्रती होकर (पक्के निश्चयवान् वा अचल सङ्कल्पवाले होकर) मेरा भजन करते हैं, अर्थात् मेरे वास्तविक स्वरूप की उपासना करते हैं, और इस प्रकार उपासना करते-करते मुझे जान लेते अर्थात् साक्षात्कार कर लेते हैं ॥ २८ ॥

सम्बन्ध—अब इन पुण्यात्मा पुरुषों के भजन का फल भगवान् अगले दो श्लोकों में वर्णन करते हुए अध्याय की समाप्ति करते हैं—

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥

जरा-मरण-	}	बुढ़ापे और मौत से	}	ते, ब्रह्म, तत्,	}	वे उस ब्रह्म को,
मोक्षाय		छूटने के लिये		विदुः, कृत्स्न,		सम्पूर्ण अध्यात्म
मां आश्रित्य,	}	मुझको आश्रय कर-	}	अध्यात्म, कर्म,	}	को, और सारे
यतन्ति, ये		के जो यत्न करते हैं		र्च, अखिल		कर्मों को जानते हैं

पहला अन्वयार्थ—जरा-मरण से छूटने के लिये जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे उस ब्रह्म अध्यात्म और सारे कर्मों को पूरा-पूरा जान जाते हैं ॥ २९ ॥

दूसरा अन्वयार्थ—बुढ़ापे और मौत से छूटने के लिये जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, सम्पूर्ण अध्यात्म को और सारे कर्मों को जान लेते हैं ॥ २९ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! समार के जरा-मरणादि दुःखों की निवृत्ति के लिये अथवा इस मौत और बुढ़ापे से नित्य छूटने के लिये जो पुण्यात्मा पुरुष केवल मेरा आश्रय करके (अर्थात् केवल मुझ आत्म-स्वरूप से अनन्य भक्ति से चित्त अर्पण करके वा मेरे में एकाग्र-चित्त हुए) यत्न करते हैं, वे इस जरा-मरणादि दुःखों से छूट जाते हैं और साथ इसके उस (तत्

पद लक्ष्य-रूप) ब्रह्म को भली भाँति जान जाते हैं, भीतर से रहनेवाले (त्वम पद के लक्ष्य-रूप) आत्मा को यथार्थ समझ जाते हैं, और (इस तत् त्वं पदार्थ-विषयक ज्ञान के) जितने भी श्रवण-मनन इत्यादि कर्म हैं, उन सबको जान लेते हैं । अर्थात् जरा-मरणादि दुःखों से छुटकारा पाने के साथ-साथ वे सम्पूर्ण रीति से ब्रह्म, अध्यात्म और समग्र कर्म को भी जान लेते हैं ॥ २६ ॥

सम्बन्ध—और—

साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ।

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम

सप्तमोऽध्यायः ।

व्याख्या—हे अर्जुन ! इस प्रकार जो लोभ अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझ शुद्ध-स्वरूप को जान लेते हैं, वे मेरे ध्यान में नित्य युक्त चित्त (अर्थात् समाहित चित्त) होते हैं । ऐसे नित्य समाहित चित्त रहनेवाले सज्जन मरण-काल में भी मुझे जानते हैं, अर्थात् मरने का समय यद्यपि सब लोगों को व्यामोह में डाल देता है, इन्द्रियादिक उस समय सब असावधान हुए होते हैं, तथापि उक्त ईश्वर-चिन्तन से वा उक्त अभ्यास-जन्य सत्कारों की दृढ़ता से वे लोग उस समय भी मुझे जानते होते हैं, अर्थात् उन पुरुषों की वृत्ति उस समय भी विस्मृति को प्राप्त नहीं होती बल्कि मुझ परमात्मदेव के आकार हुई होती है ॥ ३० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ।

मन में जो वासना प्रबल रहती है, उसके अनुसार उसे आगे जन्म मिलता है । इस सिद्धान्त को लक्ष्य करके अन्तिम श्लोक में 'मरण-काल में भी' शब्द आये हैं, तथापि उक्त श्लोक के 'भी' पद से स्पष्ट होता है कि मरने से प्रथम परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हुए बिना केवल अन्त-काल में ही यह ज्ञान नहीं हो सकता (देखो, गीता २ ७२) । (श्रीतिलक महाराज)

श्रीज्ञानदेवजी ने इस श्लोक पर विचित्र ढंग से ऐसे व्याख्या की है—

“जिन्होंने मुझ पञ्चभूतात्मक साकार को अनुभव-रूपी हाथों से पकड़कर अधिदैव जीवात्मा को स्पर्श किया है, जिनको ज्ञान-शक्ति के बल से मैं अधियज्ञ परमात्मा दिखाई देता हूँ, वे शरीर के वियोग से विरही नहीं होते । यों तो आयुष्य की डोरी टूटते समय प्राणियों को जो व्याकुलता होती है, उसे देख न मरनेवालों के चित्त में भी क्या प्रलय नहीं हो जाती ? परन्तु जो मेरे स्वरूप को पहुँच गये हैं, वे देहान्त की व्याकुलता के समय भी, न जाने क्यों, मुझे नहीं भूलते । सामान्यतः यही समझो कि जो ऐसे निपुण हैं, वही अन्त-करण-युक्त योगी हैं ।”

सातवें अध्याय का संक्षेप

(१) छठे अध्याय में जो ध्यानयोग वर्णन हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि योगारूढ मनुष्य मुक्त परमात्मदेव के ध्यान में राग युक्त होने से भगवान् के परमस्वरूप (अर्थात् स्वस्वरूप) का साक्षात्कार करे । पर उस अध्याय में भगवान् ने जो पहले श्लोक ८ में “ज्ञान विज्ञान मे तृप्तात्मा, तृप्ता, जितेन्द्रिय और डेला-पत्थर तथा मोना को एकसमान समझनेवाला युक्त (समाहित) पुष्प कहलाता है” ऐसा कहा और फिर स्थान-स्थान पर ‘मम’ ‘माम’ इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर “मुझमें चित्त अर्पण करके मर परायण हुआ ध्यान में युक्त बैठे” (६ १४) अथवा “मुझमें लगे हुए मन रा अनायुक्त हुआ जो मेरा भजन करता है, वह मेरा सबसे श्रेष्ठ योगी है” (६ १७) ऐसा उपदेश मिथ्यान्त के महित दिया, अब उसी महित उपदेश का फल भगवान् विस्तार में समझाने लगे हैं और उसमें गुनन में भी उपदेश देने के लिये पहले उस स्वस्वरूप उद्देश्य की स्मृति इस प्रकार करते हैं—

(क) अब मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान-महित विज्ञान का सुनाऊंगा कि जिसका जानकर फिर तुम्हें और कुछ इस संसार में जानना बाकी नहीं रहेगा ।

(ग्व) हजारों मनुष्यों में मैं कोई ही एक मित्र के लिये यत्न करता हूँ और इन यत्न करनेवालों में मैं भी कोई एक विरता नहीं हूँ । मुझे जानता है ।

कहलाती है। इससे अतिरिक्त मेरी जीव-स्वरूपा प्रकृति है, जो 'परा' कहलाती है और जगत् को धारण करती है।

(ख) इन दोनों प्रकृतियों से सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं दोनों का आधार वा अधिष्ठान होने के कारण मैं सारे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और लय का स्थान कहलाता हूँ।

(ग) वास्तव में मेरे से परे वा श्रेष्ठ और कोई नहीं है, मैं ही सबका आधार, अधिष्ठान और आश्रय-स्थान हूँ, इसलिये सब मुझमें ऐसे पिरोए हुए हैं, जैसे धागे में मोती।

(घ) और मेरे ओतप्रोत के दृष्टान्त ये हैं कि जलों में तो मैं रस हूँ, चन्द्र और सूर्य में प्रभा, वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व, पृथिवी में पवित्र गन्ध, अग्नि में तेज, प्राणियों में जीवन-शक्ति और तपस्त्रियों में तप मैं हूँ, तात्पर्य यह कि सब भूतों का अनादि कारण, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, बलवानों का काम-राग से रहित बल, और प्राणियों में धर्मानुकूल काम, यह सब मैं हूँ।

(ङ) इस प्रकार इस जगत् में जो भी सात्त्विक, राजस और तामस भाव हैं, वे सब मुझमें ही हैं। परन्तु उनमें मैं आसक्त वा परिच्छिन्न नहीं हूँ, वे मेरे अधीन वा मुझमें परिच्छिन्न हैं, या मैं उनके आश्रय नहीं, वे मेरे आश्रय हैं, ऐसा तू जान।

(च) इन उक्त तीन गुणयुक्त भावों से यह सारा जगत् मोहा गया है, इसलिये मेरे परम (शुद्ध) स्वरूप को जगत् नहीं जानता।

(छ) यह मेरी उक्त गुणमयी प्रकृति (माया) वास्तव में दुस्तर है, पर जो मुझको प्राप्त होते हैं अर्थात् जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी शरण में आते हैं वा मेरे परायण होते हैं, अथवा मुझमें अनुभव करते हैं वे इसको तर जाते हैं।

सहित वर्णन करके अब भगवान् अपने से इतर अन्य देवताओं के उपासकों की गति फल के सहित वर्णन करते हैं—

(क) पर जो कामनाओं से भ्रष्ट हुए ज्ञानवाले और कामी भक्त मेरी नहीं किन्तु अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे जिस-जिस कामना से जिस-जिस मूर्ति वा देवता की श्रद्धा से उपासना करते हैं, वे उस श्रद्धा के कारण उस-उस देवता और कामना को प्राप्त होते हैं ।

(ख) यद्यपि इन कामी भक्तों में वह अचल श्रद्धा (जिसके कारण वे इच्छित फल पाते हैं) मैं ही दृढ़ कराता हूँ, उनकी कामनाओं के फलों को भी मैं ही वास्तव में रचता हूँ, और वह अन्य देव-पूजा भी वास्तव में मेरी ही अविधिपूर्वक पूजा होती है, तथापि देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे उपासक मुझको कामासक्त वा देवताओं के भक्तों को तुच्छ (अन्तवान्) फल प्राप्त होते हैं और मेरे अनन्य भक्त को अनन्त (अमर) फल मिलता है ।

(५) इस प्रकार अज्ञानी तथा कामी और निष्कामी भगवत्-परायण भक्तों के भजन व फल का परस्पर भेद वर्णन करके अब भगवान् यह दर्शाते हैं कि क्यों कामी वा अज्ञानी भक्त मेरे परम स्वरूप की उपासना नहीं करते ? और क्यों अन्य देवताओं को पूजते हैं ?

(क) अज्ञानी भक्त अज्ञानता के कारण मेरे परम अविनाशी और सर्वोत्तम स्वरूप को नहीं जानते, जिससे मुझ अव्यक्त को व्यक्तिमान् समझते हैं ।

(ख) मैं स्वयं अपनी योगमाया में ढका हुआ हूँ, जिससे सबको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिये यह मूढ़ जगत् मेरे अजन्मा और अविनाशी स्वरूप को नहीं जानता ।

(ग) मैं यद्यपि भूत, भविष्यत् और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझको कोई नहीं जानता । क्योंकि राग-द्वेषादिसत्त्व द्वन्द्वों के मोह में यह जगत् भूला फिरता है ।

(घ) पर जिन पुण्यात्मा सज्जनों वा पुण्य-कर्मियों के सब पाप नष्ट हो गये होते हैं, वे द्वन्द्व-मोह में मुक्त हुए मुझे भजते हैं ।

(ङ) अन्त में भगवान् अपने परम स्वरूप के उपासकों की गति व फल को इस प्रकार वर्णन करते हुए अध्याय की समाप्ति करते हैं—

(क) इस प्रकार द्वन्द्व-मोह में झूटे हुए मनुष्य जब जग-मरण में तृप्ति पाने के लिये मेरे वास्तविक स्वरूप के परायण हुए यत्न करते हैं, तो वे मेरे परम स्वरूप (ब्रह्म) को, आत्मा को और सकल कर्मों को जान जाते हैं ।

(ख) इस तरह जो मुझको अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के गणित जान जाते हैं, वे युक्त चित् अर्थात् नित्य सावधान चित्त हुए देह-त्याग के समय भी मुझको भूलने नहीं पाते, किन्तु जानती ही होते हैं ।

इस भावने अध्याय के सब श्रुति का श्रीश्रीगोपातामा समाप्तम् । ।
श्लोकसङ्ख्येयं कर्तव्यं—

‘कृत्वाभ्यस्यैव यत्नेन ब्रह्मज्ञानमयाच्यते,
इति विज्ञानयोगाख्ये सप्तमे सम्यग्दर्शितम् ।’

अष्टमोऽध्यायः

सम्बन्ध—सातवें अध्याय के अन्त (श्लोक २६-३०) में भगवान् से जो सात परिभाषा वा संज्ञा (ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधिर्यज्ञ और मरण-काल में भी मेरा स्मरण वा मेरे स्वरूप का बोध) सन्नेपपूर्वक वर्णन हुई, उन परिभाषाओं के अर्थ पूरा-पूरा न समझने के कारण अर्जुन उनके तत्त्व जानने की इच्छा से भगवान् से ऐसे प्रश्न करता है, जिस पर आठवाँ अध्याय आरम्भ होता है—

अर्जुन उवाच

किं तद्रूपं किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।

अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥१॥

६ श्रीतिलक महाराज इस पर ऐसे सम्बन्ध लिखते हैं—“इस अध्याय में कर्म-योग के अन्तर्गत ज्ञान-विज्ञान का ही निरूपण हो रहा है, और पिछले अध्याय में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधिर्यज्ञ, ये जो परमेश्वर के स्वरूप के विविध भेद कहे हैं, पहले उनका अर्थ बतलाकर विवेचन किया है कि उनमें क्या तथ्य है। परन्तु यह विवेचन इन शब्दों की केवल व्याख्या करके अर्थात् अस्यन्त सत्ति सति रीति से किया गया है, अतः

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥२॥

यहाँ पर उक्त विषय का कुछ अधिक गुलासा कर देना आवश्यक है । याज्ञ सृष्टि के अयलोकन से, उसके कर्ता की कल्पना अनेक लोग अनेक रीतियों से किया करते हैं । (१) कोट्टे कहते हैं कि सृष्टि के सब पदार्थ पञ्चमहाभूतों से ही बिकार हैं और इन पञ्चमहाभूतों को छोड़ मूल में दूसरा कोट्टे भी तब नहीं है । (२) दूसरे कुछ लोग, जैसा कि गीता के चौथे अध्याय में बतलाने हैं, यह प्रतिपादन करते हैं कि यह समस्त जगत् यज्ञ से हुआ है और परमेश्वर यज्ञ-नारायण-रूपी है, यज्ञ से ही उसकी पूजा होती है । (३) याज्ञ कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं जब पदार्थ सृष्टि के व्यापार नहीं करते, किन्तु उनमें से प्रत्येक में कोट्टे-न कोट्टे सचेतन पुष्प या द्रव्य होते हैं, जो कि इन व्यवहारों को किया करते हैं और इसीलिये हमें उन द्रव्यों को ही आराधना करनी चाहिए । उदाहरणार्थ, जब पादभूमि पर सूर्य का गोमय सूर्य नाम का जो पुष्प है, यही प्रमाण देने बर्गस्त का काम किया जाता है । अतएव यही उपाय है । (४) चौथे पक्ष का कथन है कि प्रत्येक पदार्थ में उस पदार्थ से भिन्न किसी द्रव्य का निवास मानना ग्राह्य नहीं है, जिस कारण के शरीर से आत्मा है ।

किं तन्, ब्रह्म किं अध्यात्म. किं कर्म, पुरुष- उत्तम	{ हे पुरुषों मे उत्तम (भीकृण) । वह ब्रह्म क्यों अध्यात्म क्यों और कर्म क्यों है	{ अधियज्ञ, कथं, कं, अन्न, देह, अस्मिन्, मधु- सूदन	{ हे मधु-दैत्य को मरनेवाले (कृष्णजी) अधि- यज्ञ कैसे कौन यहाँ दस देह मे है
अधिभूत, च किं प्रोक्तम्	{ और अधिभूत क्यों कहा गया है	{ प्रयोग-काले, चं, कथं, ज्ञेयं, असि, नियत-	{ और मरने के समय मे अपने आपको बश मे किये हुए पुरुषों से कैसे तु जानने योग्य है
अधिदैव, किं. उच्यते	{ अधिदैव क्यों कहा जाता है	{ आत्मभि	

अध्यात्म कहते हैं। किसी भी शब्द के पीछे 'अधि' उपसर्ग रहने से यह अर्थ होता है—'तमधिकृत्य', 'तद्विषयक', 'उस सम्बन्ध का', या 'उसमे रहनेवाला'। इस अर्थ के अनुसार अधिदैवत अनेक देवताओं में रहनेवाला तत्त्व है। साधारणतया अध्यात्म उस शास्त्र को कहते हैं, जो यह प्रतिपादन करता है कि सर्वत्र एक ही आत्मा है। किन्तु यह अर्थ सिद्धान्त-पक्ष का है, अर्थात् पूर्व पक्ष के इस कथन की जाँच करके कि "अनेक वस्तुओं या मनुष्यों मे भी अनेक आत्मा हैं" वेदान्त-शास्त्र ने आत्मा की एकता के सिद्धान्त को ही निश्चित कर दिया है। अतः पूर्व पक्ष का जब विचार करना होता है, तब माना जाता है कि प्रत्येक पदार्थ का सूक्ष्म स्वरूप या आत्मा पृथक्-पृथक् है और यहाँ पर अध्यात्म-शब्द ने यही अर्थ अभिप्रेत है। महाभारत में मनुष्य की इन्द्रियों का उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया है कि अध्यात्म, अधिदैवत और अधिभूत दृष्टि से एक ही विवेचन के इस प्रकार भिन्न-भिन्न भेद क्योंकर होते हैं (देखो म० भा० गा० ३६३ और अथ० ४९)। महाभारतकार कहते

अन्वयार्थ—प्रबुद्ध बोला—हे श्रीकृष्ण ! वह ब्रह्म क्या है, प्रणाम क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत क्या क्या गया है और प्रणित क्या कहा जाता है । इस देह में क्यों है मनुमदन ! अप्रियज्ञ कैसे और कान् ? और मरने के समय अपने आपको वश में किये हुए मज्जनों मत् को जानना योग्य है ॥ १० ॥

है कि मनुष्य की इन्द्रियों का विवेचन तीन तरह से किया जा सकता है, जैसे अधिभूत, अध्यात्म और अप्रियेयत । इन इन्द्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण किये जाते हैं—उदाहरणार्थ हाथों से जो लिया जाता है, कानों से जो सुना जाता है, आँखों से जो देखा जाता है, और मन से जिसका चिन्तन किया जाता है—वे सब अधिभूत हैं और हाथ पैर आदि के (माध्यमिक) सूक्ष्म स्वभाव, अर्थात् सूक्ष्म इन्द्रियों, इन इन्द्रियों के अध्यात्म हैं । परन्तु इन दोनों दृष्टियों का छोटकर अप्रियेयत-दृष्टि से विचार करने पर—य ॥ १ ॥ यह मान करके कि हाथों के देखना दृष्ट, पैरों के चिपकना, सुना के श्रवण, स्पर्श के प्रज्ञापति, यागी के अग्नि, आँखों के सूर्य, कानों के आवाज या वायु, जीभ के जल, नाक के गन्धियाँ, चचा के वायु, मन के चिन्ता, अहंकार के बुद्धि, और बुद्धि के देखना पुरुष है—कहा जाता है कि ये ही अर्थात् तत्त्व ॥ १ ॥ अपनी इन्द्रियों के व्यापार किया करते हैं ।

व्याख्या—अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ भगवान् कृष्णजी ! पूर्व जो आपने “ते ब्रह्म तद्धिदु कृत्स्न” इस प्रकार ज्ञेय-रूप से ब्रह्म कहा है, वह ज्ञेय-रूप ब्रह्म कौन वा कैसा है ? अर्थात् वह ब्रह्म सोपाधिक है वा निरुपाधिक ।

यह मेरा पहला प्रश्न है । और हे भगवन् ! आत्मा के सम्बन्धवाला होने से, ‘आत्मा’-शब्द से प्रतिपादित जो यह देह है, उस देह-रूप आत्मा के आश्रय से जो स्थित हो, उसका नाम अध्यात्म है, सो वह अध्यात्म

से विचार किया गया है । सारांश यह है कि अधिदैवत, अधिभूत और अध्यात्म आदि भेद प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और यह प्रश्न भी उन्नी जमाने का है कि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न-भिन्न कल्पनाओं में से सच्ची कौन है तथा उसका तथ्य क्या है । बृहदारण्यक उपनिषद् (३७) में याज्ञवल्क्य ने उद्दालक आरुणि से कहा है कि सब प्राणियों में, सब देवताओं में समग्र अध्यात्म में, सब लोको में, सब यज्ञों में, और सब देहों में व्याप्त होकर, उनके न समझने पर भी, उनको नचानेवाला एक ही परमात्मा है । उपनिषदों का यही सिद्धान्त वेदान्तसूत्र के अन्तर्यामी अधिकरण में है (वे० सू० १२-१८-२०), वहाँ भी सिद्ध किया है कि सबके अन्तःकरण में रहनेवाला यह तत्त्व साक्ष्यों की प्रकृति या जीवात्मा नहीं है, किन्तु परमात्मा है । इसी सिद्धान्त के अनुरोध से भगवान् अब अर्जुन से कहते कि मनुष्य की देह में सब प्राणियों में (अधिभूत), सब यज्ञों में (अधियज्ञ) सब देवताओं में (अधिदैवत), सब कर्मों में और सब वस्तुओं के सूक्ष्म स्वरूप (अर्थात् अध्यात्म) में एक ही परमेश्वर समाया हुआ है—यज्ञ इत्यादि नानात्व प्रथवा विविध ज्ञान सच्चा नहीं है । तात्पर्य अध्याय के अन्त में भगवान् ने अधिभूत आदि जिन शब्दों का उच्चारण किया है उनका अर्थ जानने की अर्जुन की इच्छा हुई, शत यह परले पड़ता है—”

कौन है ? अर्थात् ओषादि करणों का समूह अध्यात्म है या प्रत्यक्ष चैतन्य ? यह मेरा दूसरा प्रश्न है । और हे भगवन ! “कर्मचागिलम्” तबसे जो अखिल कर्म को आपने कहा, वह अखिल कर्म क्या था कौन है ? अर्थात् वह अखिल कर्म यज्ञ-रूप है या उससे भिन्न नित्य-नैमित्तिक कारण-कर्म है ? यह मेरा तीसरा प्रश्न है । और हे प्रभो ! भूतों के आश्रय में जो स्थित हो, वह अधिभूत कहलाता है, सो उस अधिभूत में आपका क्या अभिप्राय है ? अर्थात् जो पृथिवी आदि सकल भूतों में विद्यमान है, वही अधिभूत है या सम्पूर्ण कार्य में जो विद्यमान है, वह अधिभूत है ? यह मेरा चौथा प्रश्न है । और हे भगवन ! देवताओं के आश्रय में जो स्थित हो, उसको अधिदेव कहते हैं, सो अधिदेव आप किसे कहते हैं ? अर्थात् देवता-विषयक जो ध्यान है, उसका आप आधिदेव कहते हैं या देवताओं के आदित्य मण्डलादिकों में आतप्रातः का चैतन्य है, उस आप अधिदेव कहते हैं ? यह मेरा पांचवा प्रश्न है । और हे भगवन ! यज्ञ का आश्रय किसे कहते हैं ? अर्थात् किसी देवता-विषय का नाम अधिदेव है या यज्ञ का नाम अधिदेव है ।

चित्त की सावधानता सम्भव नहीं होती) और फिर ऐसे समाहित-चित्त पुरुषों को उस समय आपके परम स्वरूप का ज्ञान कैसे रहता है ? यह मेरा सातवाँ प्रश्न है । कृपापूर्वक मेरे इन सातों प्रश्नों को निवारण कर दीजिए ॥ १, २ ॥

सम्बन्ध—अर्जुन के उक्त सात प्रश्नों का यथाक्रम उत्तर भगवान् अब तीन श्लोकों में देते हैं—

श्रीभगवानुवाच—

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥

अक्षरं, ब्रह्म, परम	{	अक्षरं परमं ब्रह्म है	{	भूत-भाव- उद्भवकर, विसर्ग, कर्म- संज्ञितः	{	भूतों के भाव को उत्पन्न करनेवाला दान (सृष्टि-व्यापार) कर्म नामवाला है
स्वभाव, अध्या- त्म, उच्यते		स्वभाव अध्यात्म कहलाता है				

अन्वयार्थ—श्रीभगवान् बोले—परम अक्षर ब्रह्म है, स्वभाव अध्यात्म कहलाता है भूतों के भाव को उत्पन्न करनेवाला विसर्ग कर्म नाम पाता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—उक्त प्रश्नों के उत्तर में भगवान् ऐसे बोले कि हे अर्जुन ! पहले के तीन प्रश्नों ('किं तद् ब्रह्म', 'किं अध्यात्म', 'किं कर्म') का उत्तर ब्रह्म से यह है कि परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात् सोपाधिक ब्रह्म से यहाँ अभिप्राय नहीं किन्तु (न क्षरति न नश्यतीति अक्षरम्) ज्ञान, अज्ञान, देश, काल तथा अन्य किसी कारण से जो न क्षय को और न नाश को प्राप्त हो, उसको अक्षर कहते हैं । अथवा “अश्नुते सर्वमिति अक्षरम्” जो सब अव्याकृत व उसके कार्य को अन्दर, बाहर से व्याप्त करके स्थित हो,

वह अक्षर ॐ कहलाता है, अथवा उत्पत्ति-नाश में रहित तथा सर्व व्यापक वस्तु का नाम अक्षर है, ऐसा चैतन्य-स्वरूप अक्षर महा ब्रह्म-शास्त्र से विवक्षित है, और वह अक्षर परम † अर्थात् सापेक्ष अक्षरों में भी

ॐ इस पर बृहदारण्यक उपनिषद् के तीसरे अध्याय आर आठवें ब्राह्मण के ८ से ११ मंत्रों में श्रुतियाँ ऐसा कहती हैं—“एतद्वे तदक्षरं गार्गि ! ब्राह्मणा अभियदन्ति अस्थूलमनण्यहस्यमदीर्घम् इत्यादि”=हे गार्गि ! इसको ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता) अक्षर कहते हैं, यह न मोटा है, न पतला, न छोटा है, न लम्बा इत्यादि । “एतस्य या अक्षरस्य प्रशामने गार्गि ! सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत । इत्यादि”=इसी अक्षर के प्रशामन (अटल प्राज्ञ) में हे गार्गि ! सूर्य और चन्द्रमा मर्यादा में गड़े हैं । इत्यादि । “तद्वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं दृष्टश्रुतं श्रोत्रमगमन्यविज्ञातं विज्ञातृ । नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ, नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ, नान्यन्तो गि मन्तृ, नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ । एतस्मिन् सत्यक्षरे गार्ग्याकाशं श्रोतश्च श्रोतश्च । इति ॥ ११ ॥”=यही अक्षर है गार्गि ! स्वयं अष्ट दृष्टा देग्मनेवाला है, अश्रुत दृष्टा मुननेवाला है, अमन दृष्टा माननेवाला है, अज्ञान दृष्टा जाना वाला है, इस (अक्षर) में भिन्न दूसरा कोई देग्मनेवाला नहीं, दूसरा भिन्न दूसरा कोई मुननेवाला नहीं, इससे भिन्न दूसरा कोई माननेवाला नहीं । इसी अक्षर में, हे गार्गि ! यह आकाश (अग्न्याकृत) श्रोतश्रोत है । (यही परम ज्ञान है । इसका पार भी मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है) ।

जो परम है अर्थात् जो परमातन्द-स्वरूप, स्वप्रकाश, सर्वोपरि, सबका आधार, सबका धारणकर्ता, द्रष्टा और शासक है, अतएव वह परम है, ऐसा परम अक्षर यहाँ 'ब्रह्म' है। और स्वभाव (स्व=अपना, भाव=स्वरूप वा मूल-भाव) अध्यात्म कहलाता है, अर्थात् इस अक्षर-ब्रह्म का अपना स्वरूप जो प्रत्येक पदार्थ में प्रत्यक् चैतन्य-रूप से स्थित है, वह 'अध्यात्म' है। अथवा महाभारत में दिये हुए उदाहरणों के अनुसार किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म-स्वरूप 'अध्यात्म' कहलाता है। तात्पर्य यह है कि परम अक्षर (परब्रह्म) तो सर्वव्यापक-रूप से सबको अपने आप में से प्रकाशता है, और अपने प्रत्यगात्मा-रूप से (जो वास्तव में वह आप ही है) इन कोशों व पदार्थों में व्यक्ति-भाव से प्रकाशता है, वह प्रत्यगात्म-भाव 'अध्यात्म' कहलाता है। अथवा एक ही परम तत्त्व समष्टि-रूप से सबका आधार वा मूल होने से परम अक्षर कहलाता है और वही व्यष्टि-रूप से प्रत्येक व्यक्ति का आधार वा मूल-भाव (सूक्ष्म-स्वरूप) होने से अध्यात्म कहलाता है। या स्पष्ट शब्दों में यह कि परम अक्षर (सर्वव्यापक अविनाशी तत्त्व) ब्रह्म कहलाता है और जीव (प्रत्यगात्मा

निवासी अक्षर कहलाते हैं, पर वे वास्तव में अक्षर नहीं, इसी तरह इनकी अपेक्षा प्रजापति-लोक-निवासी प्रजापति के सहित अक्षर कहे जा सकते हैं, पर यथार्थ में वे भी अक्षर नहीं, कुछ काल के लिये एक-दूसरे की अपेक्षा से ये सब के-सब भले ही अक्षर कहलायें, पर सब-के-सब ये महाप्रलय में नाश हो जाते हैं, इसलिये इनमें से कोई भी 'परम अक्षर' नहीं कहा जा सकता, यद्यपि एक-दूसरे की अपेक्षा से अक्षर नाम से प्रसिद्ध अयश्य होते हैं। और इसी कारण अकेले 'अक्षर' शब्द के प्रयोग से सात्व्यों की प्रकृति अथवा सापेक्षक देव प्रजापति आदि अथवा वेदान्तियों का ब्रह्म सब अर्थ हो सकते हैं, इस सन्देह के निवारणार्थ भगवान् ने 'अक्षर' शब्द के आगे 'परम' विशेषण रखकर ब्रह्म की व्याख्या की है।

वा स्रक्का सूक्ष्म-स्वरूप) अध्यात्म कहलाता है । और भूतों के भागों को (अर्थात् पदार्थों के अस्तित्व को) उत्पन्न करनेवाला वा प्रत्यक्ष करनेवाला जो विस्मर्ग (यज्ञ का हविर्भूतमर्ग वा सृष्टि-व्यापार) है, उसे कर्म कहलाता है । अर्थात् यज्ञ हवन के समय अग्नि में जो आर्तिपाद दी जाती हैं, वे सूक्ष्म-रूप से सूर्य-मण्डल में पहुँचती हैं, उनमें वर्षा होती है, वर्षा से नाना प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं, अन्नो से प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि होती है, सारे प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाला उस त्याग-रूप यज्ञ को 'कर्म' कहते हैं । अथवा अन्न-ब्रह्म स भूत-भावादि (चर-अचर) पदार्थों की उत्पत्ति करनेवाला जो विस्मर्ग अर्थात् सृष्टि-व्यापार है, वह 'कर्म' कहलाता है । संक्षेप से यह कि निष्काम, अविनाशी, निर्गुण, सर्वत्र-व्यापक और सर्वाकार परमात्मा को 'ब्रह्म' कहते हैं, शरीर में रहनेवाले प्रत्यगात्मा वा जीव (अन्तर्माया के सूक्ष्म-स्वरूप) को 'अव्यात्म' कहते हैं, और यज्ञ (वा सृष्टि-व्यापार) को 'कर्म' कहते हैं ॥ ३ ॥ १

सम्बन्ध—अब हमसे आगे के तीन प्रश्नों का उत्तर भगवान् दे रहे हैं—

१ इस पर स्मृति ऐसे कहती है—“अग्नीं प्राप्ताग्निं गम्यमानं यमु निष्ठते । आत्त्रियाज्ञायते वृष्टिर्गृष्टेन वा प्राण ॥ (मनु० ३. १८)”—“जीव अग्नि में विविधपर्वक वा श्रद्धापूर्थक टाली लुटे आर्तिपाद स्रक् रूप में आर्तिपाद मण्डल में स्थित होता है । उस आर्तिपाद विजिष्ट आर्तिपाद मण्डल में ही वृष्टि होती है, उस वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से प्राणियों का रूप प्रजा उत्पन्न होता है ।

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् ।

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥४॥

अधिभूत	}	नाशवान्	भाव	}	अधियज्ञ, अहं,	}	हे देह-धारियों में
क्षर, भाव		अधिभूत	है		एवं, अत्र, देहे,		श्रेष्ठ । इस देह में
पुरुष, च.		और पुरुष अधि-	देह-भृतां, वर		मैं ही अधियज्ञ		
अधिदैवत		दैवत ह					हूँ

गई हो, और जो इस प्रपञ्च-ज्ञान की खोल में हिलोरने से भी नहीं टपकती, उस वस्तु को परब्रह्म कहते हैं । यद्यपि आकार उत्पन्न होते हैं तथापि उस वस्तु को जन्म-धर्म नहीं लगते । आकार का लोप होता है तथापि उसका कभी नाश नहीं होता । इस प्रकार अपनी सहज स्थिति से रहनेहारी जो उस परब्रह्म की नियता है उसे हे सुभद्रा-पति ! अध्यात्म कहते हैं । तथा निर्मल गगन में जैसे किमी समय, न जाने कैसे, रङ्ग-बिरङ्गे अन्न-पटल छा जाते हैं, वैसे ही उस अच्युत शुद्ध निराकार-रूपी अधिष्ठान पर महत्तत्त्व इत्यादि ब्रह्माण्ड के भूत-भेदात्मक आकार दिखाई देने लगते हैं । कल्पनातीत ब्रह्म-स्वरूपिणी धरती पर आदि-सकल्प के अक्षुर फूटते हैं और साथ ही उनमें ब्रह्माण्ड के आकार की बहार आ जाती है । उनमें परस्पर एक-दूसरे का अन्तर देखो तो बीजों से ही भरा हुआ दिखाई देता है और उनमें उत्पन्न होनेवाले और नाश होनेवाले जीवों की गणना नहीं की जाती । फिर उस ब्रह्माण्ड के अनेक अक्ष अस्तर्यात आदि-सकल्प उपजाते हैं । किन्तुना इस प्रकार बहुतेरी सृष्टि बढ़ती जाती है । तथापि, दूसरा कोई नहीं, सर्वत्र एक परब्रह्म ही भरा हुआ रहता है और अनेकता की भांति बढ़ जाती है, परन्तु चराचर सम-विषम भावों की न जाने कैसे व्यर्थ रचना करता है । उसे उत्पन्न करनेहारी योनियों के भी लक्षावधि प्रकार दिखाई देते हैं । जीव-भाव के और भी अनेक अक्षों की कुछ मर्यादा नहीं है,

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! नाशवान् भाव प्रविभूत है, प्रोग पुष्प प्रीति है, और उस देह में अधियज्जल मैं ही हूँ ॥ ५ ॥

व्याख्या—हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ! “अविभूत न कि प्रातः अधिदैव किमुच्यते”=अविभूत किमको कहते हैं और अधिदैव कोन कहलाता है, ऐसा जो तूने चौथा और पाँचवाँ प्रश्न किया था, उसका उत्तर सविस्तर यह है कि पदार्थ-मात्र के नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप को ‘त’ कहते हैं और उससे परे जो अक्षर-वस्तु है, उसे ‘ब्रह्म’ कहा गया है । इस

और यदि यह देगा जाय कि यह सब किमसे उत्पन्न होता है, तो मूल कारण है, एय मुख्य कर्ता दियाई नहीं देता और नित्यता का हेतु भी कुछ नहीं मना पग्नतु बीच में कार्य ही अपने आप करता रहता है । इस प्रकार, कर्ता क कितना ही प्रकट होनेवाला जो अव्यक्त में आकाश का निपचता है, उस व्यापार का कर्म कहते हैं ।”

प्रकार यह क्षर-भाव अर्थात् उपजे हुए सब पदार्थों की नाम-रूपात्मक नाशवान् स्थिति 'अधिभूत' है । और इस पदार्थ में जो पुरुष अर्थात् सचेतन अधिष्ठाता है, वह 'अधिदैवत' है । या दूसरे शब्दों में ऐसे कि जो पदार्थ नाश को प्राप्त हो, वह 'क्षर' और जो उत्पत्ति को प्राप्त हो, वह 'भाव' कहलाता है । इस प्रकार उत्पत्ति-नाशवान् जितना पदार्थ-मात्र है, वह 'अधिभूत' है, और जो इस पदार्थ में पुरुष है अर्थात् जिससे प्रत्येक पदार्थ पूर्ण या व्याप्त है और पदार्थ जिसका एक शरीर-मात्र वा तनु-मात्र होता है, वह 'अधिदैवत' है । उदाहरणार्थ देह, सूर्य आदि पदार्थ अधिभूत हैं, और जो इस देह वा सूर्य आदि पदार्थ में रहता इनमें चैतन्यता उत्पन्न करता इनका पोषण इत्यादि करता है, अर्थात् जो प्रत्येक पदार्थ में उसका देवता-रूप से वा अधिष्ठाता-रूप से स्थित है जैसा कि श्रुति कहती है—“य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरं यमादित्यो न वेद यस्यादित्य शरीर । य आदित्यमन्तरं यमयति एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृत ।”=जो सूर्य में रहकर सूर्य से अलग है, जिसको सूर्य नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है, जो सूर्य के भीतर रहकर उसे नियम में रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । (वृ० ३ ७ ६) । वह अधिदैवत है । सन्नेप से तात्पर्य यह कि नाम-रूपात्मक देह तो अधिभूत है, और जो इस देह में विराजमान इसका आत्मा है, जो इन्द्रियों को उत्तेजित करनेवाला और पोषण करनेवाला है, और जो सूर्य में होकर जगत् के सब प्राणियों को पोषण करता और उत्तेजना देता है, वह 'अधिदैव' कहलाता है । और जो तेरा छठा प्रभ

८ महानारत के शांति पर्व में 'अध्यात्म', 'अधिभूत' और 'अधिदैवत' इन तीनों का एक ही स्थान पर उदाहरणों से सन्नेपपूर्वक वर्णन विचित्र दंग से इस प्रकार है—

पादोऽध्यात्ममिति प्राहुर्ब्राह्मणास्तत्त्वदर्शिनः ।

गन्तव्यमधिभूतन्तु विष्णुस्तत्राधिदैवतम् ॥

(इस देह में अधियज्ञ कैसे और कौन है ?) है, उसका उत्तर मणिमार यह है कि सब यज्ञों के अधिपति को 'अधियज्ञ' कहते हैं, उस प्रकार मा यज्ञों पर जिसकी प्रधानता है अर्थात् जो देवताओं का भी पूज्य है, और सब यज्ञों का भोक्ता व प्रभु विष्णु भगवान् है (जैसा कि श्रुति कहती है कि "यज्ञो वै विष्णु" = विष्णु ही यज्ञ है, अर्थात् विष्णु ही मा का अभिमान्नी देवता है), और इस देह में जो यज्ञ है, उनके प्राणिप्राणा भी भगवान् विष्णु आप ही हैं । उस प्रकार इस देह में जो आत्मा यज्ञ-रूप विष्णु भगवान् है और जो बाहर सूर्यादि में भी स्थित है, वह आत्मा रूप विष्णु इस देह में मैं ही हूँ ॥ ४ ॥ १

मनोऽयान्ममिति प्राहुर्वागतव्यविशारदा ।

मन्तव्यमप्रभृतन्तु चन्द्रमा चाधिदैवतम् ॥

अर्थ—तत्त्वदर्शी ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि सूक्ष्म पान्थिग्य 'अध्यात्म' है, चलना-फिरना-रूप स्थूल व्यापार 'अप्रभृत' है, और दृश्यक गन्तव्य विष्णु 'अधिदैवत' है । और योग तत्त्व में निपुण ऐसा कहते हैं कि मा रूपी सूक्ष्म दृष्टिय 'अध्यात्म' है, मनन क्रिया 'अप्रभृत' है और उसका गन्तव्य चन्द्रदेव 'अधिदैवत' है ।

सम्बन्ध—अब सातवें प्रश्न “प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि” का उत्तर भगवान् देते हैं—

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥५॥

जो परमात्मा ही है परन्तु भिन्न दिखाई देता है, क्योंकि वह अहकार-रूपी निद्रा में सोया हुआ है और स्वप्न की चेष्टा से सन्तोषी वा दुःखी होता है। जिसे स्वभावतः जीव नाम से पुकारते हैं, उसे इस पञ्चायतन का अधिदैवत जानो। हे पाहुँकुंवर ! अब इस शरीर-रूपी नगर में जो शरीर-भाव का लय करता है, वह अधियज्ञ मैं हूँ। अन्य जो अधिभूत और अधिदैव हैं, वे भी सब निश्चय से मैं ही हूँ, परन्तु अच्छा सुवर्ण यदि हीन सुवर्ण से मिलाया जाय, तो क्या हलके मोल का नहीं हो जाता ? वास्तव में उस सुवर्ण की उत्तमता मलीन नहीं होती और वह हीन सुवर्ण के अंश में नहीं मिल जाता, तथापि जब तक उसके सम्बन्ध से रहता है, तब तक उसे हलके ही मोल का कहना चाहिए, वैसे ही ये सम्पूर्ण अधिभूत इत्यादि जब तक अधिद्या के अञ्जल से ढँके हुए हैं, तब तक इन्हें भिन्न समझना चाहिए। वही जो अधिद्या का परदा हट जाय और भेद भाव की सीमा मिट जाय और फिर यदि कहो कि वे एक में मिल गये, तो क्या वे यथार्थ में अलग थे ? बालों की गुँडेली पर स्फटिक का एक टुकड़ा रख दो, तो चारों ओर देखने से दरका हुआ काँच दिखाई देता है, परन्तु बाल हटा लिए जायें, तो दरार न जाने कहाँ चली जाती है। तब क्या दरके हुए दिखाई देनेवाले स्फटिक को कोई रोज़कर जोड़ देता है ? नहीं, वह तो वैसे ही अखण्ड बना हुआ है, परन्तु केवल सङ्ग के कारण भिन्न दिखाई देता था। यही सङ्ग हटा लेने में फिर वह ज्यों का-त्यों हो जाता है। वैसे ही अह-भाव निकल जाय, तो ऐक्य तो पहले से ही बना है। यही ऐक्य जहाँ यथार्थत होता है, वही अधियज्ञ मैं हूँ।”

अन्तर्काले, चं, } और् अन्तर्काल मं यं, प्रयाति=जो जाना प्रया
 मां, एवं, स्मरन्, } मुक्तको ही स्मरण मगता है
 मुक्त्वा, कलेवरं } करता हुआ शरीर } सं, मद्- } वे मेरे भाग (स्वरूप)
 को छोड़कर } भाव, याति } को प्राप्त होता है
 नास्ति, अत्र, मरणं = अमं मर्णा }
 नहीं है

अन्वयार्थ—योग अन्त-काल में मुक्तको ही स्मरण करता हुआ वा (प्राणी) शरीर को छोड़कर जाता है, वह मेरे भाग का प्राप्त होता है, अमं मरण नहीं ॥ ५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो तुमने सान्निध्य यह प्रश्न किया था कि “मरने के समय मैं कैसे जाना जाता हूँ ?” उसका उत्तर यह है कि मरण के समय जो अनन्य भक्त वा समाहित-चित्त पुरुष मेरे भाव (मेरे शुद्ध स्वरूप) का स्मरण करता हुआ वह को त्यागता है, वह निम्न भाव मेरे भाव अर्थात् मेरे परमस्वरूप वा मेरे विष्णु-पद का प्राप्त हो जाता है अर्थात् वह मेरे स्वरूप से अभेद हुआ उर्गा में लीन होकर निम्न भाव वही हो जाता है ॥ ५ ॥

मन्वन्थ—(१) अथ भगवान् विद्वान्-रूप से यह व्याख्या है कि १ केवल मेरे स्मरण से मेरे भाव को प्राप्त होता है’ किन्तु नियम १-२ है

अथवा (२) जो मेरे से अनिश्चित अन्य वा स्मरण करता है वा व्यापना है, वह निम्न भाव को प्राप्त होता है, उस भगवान् यह व्याख्या करने हे—

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय मदा न द्रावभाविनः ॥ ६ ॥

य ^३ -य ^३ . वा, अपि.	{	अथवा जिस-जिस	{	त ^३ , त ^३ , एवं,	{	हे अर्जुन! सदा उस
स्मरण, भाव.		भी भावको स्मरण		एति, कौन्तेय,		भाव से भाववाला
त्यजति, अर्न्ते.		करता हुआ अन्तमे		सदा, तद्-		हुआ उस-उसको
कलेवर		शरीर त्यागता है		भाव-भावित		ही प्राप्त होता है

अन्वयार्थ—अथवा हे अर्जुन ! जिस-जिस भी भाव को अन्त-काल में स्मरण करता हुआ (प्राणी) शरीर त्यागता है वह सदा उस भाव से भावित हुआ उस-उस भाव ही को प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

व्याख्या—हे कुन्ती-पुत्र अर्जुन ! कुछ मेरे ही विषय में यह नियम नहीं कि “मरण-समय में मेरा ही स्मरण करनेवाला मुझे प्राप्त होता है” बल्कि जिस-जिस भी भाव (पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति वा देवता) को प्राणी मरने के समय स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, वह नित्य उस भाव को स्मरण करने से उसी से सत्कारी हो जाता वा रँग जाता है, जिससे उसी भाव को अन्त समय में प्राप्त होता है । अर्थात् एक ही भाव के नित्य निरन्तर स्मरण करते रहने से उसके सत्कार चित्त में खचित हो जाते हैं और मनुष्य भीतर से उस भाव की भावना से ऐसा रँग जाता है अथवा ऐसा भावित होता है कि मरने के समय उसे वही भाव स्वतः याद आता रहता है, अर्थात् बिना परिश्रम वा स्मरण-शक्ति के प्रयोग के वह भाव स्वतः ही उसके सामने आ जाता है, जिससे देह त्यागने पर वह मनुष्य स्वतः उसी भाव को प्राप्त होता है, इसलिये यह प्रसिद्ध है कि मरण-समय में ‘जाकी जैनी भावना ताकी तैसी गति’ (वा अन्त मत सो गत) ॥ ६ ॥ ७

२ “सदा तद्भावभावित ।” ऐसा कहने से यह बोधन किया है कि वेही भावना वा वासनायें अन्त समय में सामने आती हैं कि जो निरन्तर अभ्यास वा स्मरण के कारण चित्त पर पहले से ही जमी होती हैं ।

३ पाँचवें श्लोक से कोड़े यह नतीजा निकाल ले कि वस्तु मरण समय

सम्बन्ध—(१) भायनानुसार गति का नियम दर्शाकर भगवान् पर अपने परम स्वरूप की निरन्तर उपासना की आवश्यकता दर्शाते हैं—

अथवा (२) भायनानुसार गति का नियम दर्शाकर भगवान् पर योंग को उसके कल्याण-निमित्त ऐसा उपदेश करते हैं—

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ॥ ७ ॥

तस्मात्, सर्वेषु,	{	उत्तमैलियं	मयं	मयि,	अर्पित-	{	मुक्तैः प्रपन्नैः श्री
कालेषु		समया	मं	मनं,	बुद्धि		मनं विद्यान्ता
मां, अनुस्मर,	{	मुक्तैः	स्मरणं	मां, एवं,	एष्यमि,	{	निष्कलं मनं
युध्य, च		एव	युद्धं	एव	यस्य		प्राप्तं वा

अन्यार्थ—उत्तमैलियं मयं समया मं मुक्तैः स्मरणं एव प्राप्तं वा । (यम प्रपन्न) मुक्तम अरण श्री मुक्त मन बुद्धिवाला एव न विद्यान्ता मनं वा प्राप्तं वा ॥ ७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जब यह लोकप्रसिद्ध नियम वा निश्चित सिद्धान्त है कि “अन्त मति सो ही गति”=मरने के समय जैसी मति वा भावना होती है, वैसी ही गति होती है, और यह भी ठीक अनुभव-सिद्ध सिद्धान्त है कि जिन बातों व सङ्कल्पों को जन्म-भर मनुष्य करता रहे अर्थात् जिन बातों व विचारों में चित्त जन्म-भर लगा रहे, उन्हीं बातों, सङ्कल्पों और विचारों की वासनाएँ, सस्कार वा भावनाएँ चित्त पर जम जाती हैं, जिससे अन्त समय में उन्हीं का चिन्तन वा स्मरण स्वत हो जाता है, अर्थात् अन्त समय में वैसी ही मति स्वत हो जाती है। और तू चूँकि जन्म-मरण से छुटकारा वा भगवत्प्राप्ति चाहता है, इसलिये तुझे अब उचित है कि सब कामों में, सब अवसरों में, सारी अवस्थाओं और दशाओं में तू हरदम मुझ परमात्मदेव का ही स्मरण कर, और मेरे परमस्वरूप को ही नित्य ध्याते हुए तू प्रत्येक कार्य कर, और इस समय यह युद्ध जो निज कर्तव्य-रूप से तेरे सामने है, इसे भी तू मुझ सच्चिदानन्द-स्वरूप को निरन्तर ध्यान में रखते हुए कर। इस प्रकार नित्य मुझमें मन और बुद्धि अर्पित रखने से तू शरीर छोड़ते ही मुझे अवश्य प्राप्त होगा, इसमें किञ्चित् भी सशय नहीं ॥ ७ ॥ ॐ

सम्बन्ध—अब भगवान् उक्त विषय को आगे के तीन श्लोकों द्वारा और स्पष्ट करते हैं—

पुरुष क्रनुमय है। इस लोक में पुरुष जैसे क्रतु अर्थात् सङ्कल्प वा भावना या इच्छावाला होता है, उसे वैसी ही गति मिलती है, जब वह मरकर यहाँ से चल देता है। (छां० ३ १४ १)

० इस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है कि मोक्ष तो परमेश्वर की ज्ञान-युक्त शून्य भक्ति से मिलता है, और यह भी निर्विवाद है कि मरण-समय में भी वही भक्ति के स्थिर रहने के लिये जन्म-भर वही अभ्यास करना उचित है, पर इससे गीता का अभिप्राय यह नहीं कि मनुष्य इस भक्ति के लिये जल्ल मे

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥

अभ्यास-योग- युक्तेन, चेतसा, न, अन्य- गामिना	{	अभ्यास-योग-युक्तं योगं न अन्यं योगं जानेनाले चित्तं मे	{	परमं, पुरुषं, दिव्यं, याति, पार्थ, अनु- चिन्तयन्	{	हे अर्जुन ! चित्तों करना हुआ परम दिव्य परम में प्राप्त होता है ।

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! अभ्यास-योग में युक्त योग अन्य योग न जानेनाले चित्त मे चिन्तन करना हुआ मनुष्य परम दिव्य परम में प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! “सर्वकाल और सर्वप्रवस्था में तू मेरा चिन्तन कर और इस चिन्तन में युक्त होते हुए तू कर्तव्य-कर्म कर ।” ऐसा ॥ मैंने पूर्व कहा है, इस प्रकार के अभ्यास की विधि में निगूहा चित्त प्राप्त है, अर्थात् इस प्रकार के अभ्यास में निगूहा चित्त प्रयुक्त रहता है, योग-बन्धों तथा अवसरों में निगूहा चित्त अन्य किसी प्रकार नहीं ॥ ॥

जा बैठे और सप्ताह के सब कर्मों का छोड़ दे । जिससे इससे अभिप्राय यह है कि भगवद्भक्त को स्वयं के अनुसार जो काम प्राप्त हो । ॥५॥, ॥६॥ सबको वह निरास-वादि से कथन अपना करिय समझ-ने । ॥७॥ ॥८॥ और कर्म के समय भगवद्भक्त नी चिन्तन जारी रखे । इस प्रकार से चित्तान्तर-य से भाव-य से बना हुआ है कि भगवद्भक्त चिन्तन में और युक्त कर ।

किन्तु भगवत्-चिन्तन मे ही प्रवृत्त रहता है, ऐसा मनुष्य इस निरन्तर चिन्तन के कारण शरीर छोड़ते ही परम प्रकाश-स्वरूप पुरुष को ही प्राप्त होता है अर्थात् मेरे परमस्वरूप से अभेद हो जाता है ॥ ८ ॥

सम्बन्ध—निरन्तर चिन्तन अर्थात् उपासना की विधि या स्वरूप कहकर भगवान् अब चिन्तनीय अर्थात् उपास्य का स्वरूप फल के सहित दो श्लोको में वर्णन करते हैं—

कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्म-
रेद्यः । सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः
परस्तात् ॥ ९ ॥

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योग-
वलेन चैव । भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं
परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥^६

इस प्रकार सब काल में और सब कमों में उसका निरन्तर चिन्तन करते रहने का नाम 'अभ्यास-योग' है ।

६ इन श्लोकों में जो परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन है, यह बहुत करके शब्दशः उपनिषदों से लिया गया है । नये श्लोक का "अणोरणीयान्" पद और अन्त का चरण श्वेताश्वतर उपनिषद् का है (श्वे० ३ = और ३ २०) । दसवें श्लोक का अन्त का चरण मुण्डक उपनिषद् का है (मु० ३ २ ८)

कविं, पुराण,	कवि, पुराणे, अनु-	प्रयाण-काले,	मरने क समीप
अनुशासितार,	शामन करनेवाले,	मनमा, अचलेन	अचल मन म
अणो, अणी-	मूर्ध्मे मे मूर्ध्मेतर	भक्त्या, युक्तं,	भक्तिमयैक याग
यांस, अनुस्म-	मो जो स्मरण	गोम-वलेन, न,	पय ही पाय
रेत, य.	करता है	एव	तल म
सर्वस्य, धानार,	सर्वके पोना प्रणि-	भ्रुवो, मध्ये,	भरा क पी
अचिन्त्य, रूप	त्य स्वरूप का	प्राण, आनश्यं,	प्राण का पी
आदित्य-वर्णं,	अपौरुषेय म पर	सम्यक्	सहीकर
तमेव, परमज्ञान	अचिन्त्य वर्ण का	मे, तं, परं,	वैत है प्रिय
		पुरुषं, उपैति,	पर पुरुष का परा
		दिव्यं,	हता है

अन्वयार्थ—कवि, पुराणे, अनुशासन करनेवाले, मनमा अचलेन प्रयाण-काले, भक्त्या, युक्तं, गोम-वलेन, न, एव भ्रुवो, मध्ये, प्राण, आनश्यं, सम्यक् मे, तं, परं, पुरुषं, उपैति, दिव्यं, मरने के समीप अचल मन म भक्तिमयैक याग पय ही पाय तल म भरा क पी प्राण का पी सहीकर वैत है प्रिय पर पुरुष का परा हता है

अन्वयार्थ—कवि, पुराणे, अनुशासन करनेवाले, मनमा अचलेन प्रयाण-काले, भक्त्या, युक्तं, गोम-वलेन, न, एव भ्रुवो, मध्ये, प्राण, आनश्यं, सम्यक् मे, तं, परं, पुरुषं, उपैति, दिव्यं, मरने के समीप अचल मन म भक्तिमयैक याग पय ही पाय तल म भरा क पी प्राण का पी सहीकर वैत है प्रिय पर पुरुष का परा हता है

पदम पुनरपि मे प्राप्तं सत्यं है ॥ ८ १० ॥

ज्ञान-स्वरूप), ऐसी उपमावाला जो प्रभु है, अथवा जिस पुरुष के ऐसे विशेषण हैं उसको. या इन विशेषणों से प्रभु को जो मनुष्य अनन्य भक्ति से युक्त होकर, उक्त अभ्यास-योग के बल से दोनों भ्रुवों (भवों) के बीच में प्राणों को भली भाँति रखकर (स्थापन करके) निश्चल मन के साथ अत-काल में अर्थात् देह-त्याग के समय स्मरण करता है, वह मनुष्य देह त्यागते ही उन्हीं दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है, अर्थात् उक्त परम पुरुष से स्वरूप करके अभेद होता है. अथवा उसी परम दिव्य-स्वरूप परमात्मा में जा मिलता है ॥ ६, १० ॥

मन्वन्ध—जिस एक नाम वा पद के उच्चारण से अंत-काल में उस पुरुष का स्मरण हो जाता है, उसको भगवान् अब तीन श्लोकों में सक्षेप से वर्णन करते हैं पर पहले उसकी स्तुति करने हैं—

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीत-
रागाः । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं
संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥^६

यत्, अक्षर, वेद-	}	वेद-वक्ता जिसे ^१	यत्, इच्छन्त,	}	जिस ^१ चाहते हुए
विदं वदन्ति		अक्षर कहते हैं	ब्रह्मचर्य, चरन्ति		ब्रह्मचर्य करते हैं
विशन्ति यत्,	}	वीत राग यति	तत्, ते ^२ , पद,	}	उस पद को तुम्हें में
यतय, वीत-		जिसमें प्रवेश संग्रहेण, प्रवक्ष्ये	मनेप में कहूँगा		
रागों	}	वदन्ति		}	

अन्वयार्थ—वदवत्ता जिस अन्तर रहते हैं वीतराग यति जिसमें प्रवेश

^६ इस श्लोक का पर्याय अर्थ और उत्तरार्ध शब्दों का कठ उपनिषद् का है (कठ १ २ १५) ।

करते हैं, जिसे चाहते हुए (लोग) ब्रह्मचर्य करते हैं उस पद को मैं गणों में तुझे कहूँगा ॥ ११ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जिस पद को वेद के जाननेवाले लोग अपने अनुभव से अक्षर (अविनाशी) कहते हैं, राग-द्वेष से रहित जो यत्नशील लोग हैं, जिस पद में वे प्रवेश करते हैं, और जिस पद के पाने की उन्नति करते हुए लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस पद को मैं गणों में तेरे तर्क कहूँगा ॥ ११ ॥

सम्यग्—प्रतिज्ञा किये हुए उपाय को भगवान् जब जगों के गति कहते हैं—

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।

मृद्ध्यर्थाधायात्मनःप्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

अन्वार्थ—सारे द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके अपने प्राण को मस्तक में ठहराकर योग-धारणा में स्थित, ॐ इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मुझे स्मरण करता हुआ जो (उपासक) देह त्यागकर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है ॥ १२, १३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो पहले श्रोत्रादि इन्द्रिय-रूपी द्वारों को अपने-अपने शब्दादि विषयों से रोकता है अर्थात् इन विषयों से विमुख होता है, फिर मन को सब ओर से हटाकर अपने हृदय-कमल में निरुद्ध करता है, अर्थात् इन्द्रियों के रुकने पर यदि मन न रोका जाय, तो विषयों का चिन्तन बना रहता है, इसलिये बाह्य इन्द्रियों के रुक जाने पर जो फिर अपने मन का हृदय में निरोध करता है, फिर मूर्धा (ब्रह्म-रन्ध्र वा

अभिप्राय ॐ से है। इससे भगवान् ने ॐ और ब्रह्म में अभेदता बोधन कराई है, और यह भी स्पष्ट किया है कि ॐकार ब्रह्म-प्राप्ति का अचूक साधन है।

ॐ यहाँ भी ॐ अक्षर को ब्रह्म-प्राप्ति का सच्चा साधन स्पष्ट करने के लिये ब्रह्म नाम से कहा है। जहाँ सच्चे साधन पर जोर देने की आवश्यकता होती है वहाँ उसे साधन न कहकर साध्य के साथ एक रूप बना देते हैं, जैसे “आयुर्वै धृतम्।” = जो धी है, वह सचमुच आयु है। इसी प्रकार यहाँ एकाक्षर ब्रह्म कहा है। इस विषय में उपनिषद् ऐसे कहता है—“पर चापरं च ब्रह्म यदोकार । तस्माद्विद्वानेतेनैवाऽऽयतनेनैकतरमन्वेति” = यह जो ॐ अक्षर है, वह परब्रह्म और अपरब्रह्म है। इसलिये विद्वान् इसी आलम्बन से दोनों (पर, अपर ब्रह्म) में से एक को पा लेता है। (प्रश्न ५०)

“परम गति” = अच्युत ब्रह्म (देखो गी० = २०-२६)। श्रुति में भी आया है—“एषाऽस्य परमा गतिरेषाऽस्य परमा सपदेजोऽस्य परम आनन्द।” = यह अद्वितीय आनन्द-स्वरूप ब्रह्म ही इस विद्वान् पुरुष की परम गति है, यही परम सम्पद् य परम आनन्द है।

मस्तक) में अपने प्राण को ले जाता है, अर्थात् उन्मिय और मन के मिलाप पर जो फिर अपने प्राण को पहले दोनों भ्रुवों के बीच स्थिर करता है और पीछे उसमें भी ऊपर मस्तक में स्थापित करता है और उस प्रकार प्राण के स्थिर होने पर फिर योग की गारणा में मिल हुआ अर्थात् उक्त अभ्यास-योग द्वारा मुक्त आत्म-स्वरूप के ध्यान में पड़ा हुआ ॐ, यह जो एक अक्षर ब्रह्म है, उस प्रणव का उच्चारण करता है और उसमें मुक्त सच्चिदानन्द का स्मरण करता है, अर्थात् योग-गारणा में स्थित होने पर उस प्रणव मन्त्र के उच्चारण में जो मेरे परम स्वरूप में स्मरण या चिन्तन करता है, और उस प्रकार स्मरण करते-करते ॥ ध्याना फिर देह त्याग कर जाता है अर्थात् शरीर छोड़ता है, वह परमात्मन को प्राप्त होता है, अर्थात् परम चिन्तन से वह त्यागनेवाला ध्याना ॥ फिर जन्म नहीं होता बल्कि सीधा परम स्वरूप में मिल जाता है ॥ १० ॥ उसके व्याप्ति प्राण समष्टि प्राणा में लीन हो जाता है और वह सदा ॥ ११ ॥ में लीन हुआ ब्रह्म-स्वरूप हो जाता है । अथवा वह ब्रह्म-त्वात् ॥ ११ ॥ होकर ब्रह्म में ब्रह्म है उस प्रकार के तत्त्व-मानान्तर से सर्वार्थात् ॥ १२ ॥ ब्रह्म-भाव को प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ १३ ॥

नम्रवन्ध—(१) उन प्राणियों का ध्यान है जिसमें यह शक्ति है कि वे अपने चित्तों में भगवान् को स्मरते हैं—

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥

अनन्य-चेताः ।	अनन्य चित्तं मे	तस्य, अहं, सुल-	} उम नित्य-युक्त योगी को हे चर्जुन । मे सुलभ हूँ
सततं यः, मां	जो लगातार नित्य	मैं, पार्थ, नित्य-	
स्मरति नित्यशः ।	निरन्तर करता है	युक्तस्य, योगिनः	

अन्वयार्थ—अनन्य चित्त मे जो लगातार नित्य मेरा स्मरण करता है
उस नित्य युक्त योगी को हे पार्थ । मैं सुलभ हूँ ॥ १४ ॥

व्याख्या—हे चर्जुन । मेरे परम स्वरूप से अतिरिक्त अन्य और
जिनका चित्त नहीं जमता अर्थान् जिसका चित्त केवल मेरे स्वरूप के
ध्यान में ही निरन्तर आसक्त वा जुड़ा हुआ है, ऐसा अनन्य चित्त पुरुष,
जो प्रतिदिन मेरे स्वरूप का ही निरन्तर चिन्तन व स्मरण करता है, उस
मेरे उक्त अभ्यास में नित्य-युक्त योगी को मैं सुलभ हूँ, अर्थान् और
पुरुषों के लिये तो मेरा पाना अति दुर्लभ वा कठिन है परन्तु मेरे स्वरूप
के चिन्तन में नित्य-युक्त रहनेवाले योगियों के लिये मेरा पाना सुलभ वा
महज है । अथवा पूर्व-कथित योग-धारणा से यदि मेरा पाना दुर्लभ भी
हो जाय तो इस अनन्य चित्त में निरन्तर स्मरण करते रहने की विधि
में मेरा पाना अति सुलभ वा महज है ॥ १४ ॥

मन्दन्ध—उन रीति से मुझे प्राप्त होकर उपानक को जो फल या लाभ
मिलता है उसे भगवान् शब्द कहते हैं—

सामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

मां, उपेत्य, पुनः । जन्म, दुःख-आ- लस्यं, अ-शाश्वत	$\left\{ \begin{array}{l} \text{मुझे प्राप्त होकर न. आनुवन्ति} \\ \text{दुःखा क रंग महात्मान .} \\ \text{रूप अशाश्वत समिद्धि. परमा,} \\ \text{पुनर् जन्म को गैता} \end{array} \right\}$	परम मि पाप धू न न होत ह

अन्वयार्थ—मुझे प्राप्त होकर परम मित्र का पाप रूप मरण
दुःखों के घर रूप अशाश्वत पुनर्जन्म का नहीं प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! मुझको प्राप्त होकर, अर्थात् मेरे परम
में मिल जाने पर, अथवा मुझ अक्षर-ब्रह्म से अभेद होने
उपासक (भक्तजन) परम गति को प्राप्त हो गये हैं, एसे परम
(मित्र) को प्राप्त हुए महात्मा फिर उस पुनर्जन्म का क्या
पात है, जो मदा दुःखों का घर अर्थात् दुःखा को गति
अनिन्य है ॥ १५ ॥

सन्वय—(१) जो मर स्वरूप से इस देवता या क उपासक
उस उपासना में देवताओं को प्राप्त होत है, जो परम देवता या क
प्राप्त होनेवाले उपासकों का पुनर्जन्म होता है या नहीं, इस समय
दर्शाते चले हैं—

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥

औ-ब्रह्म-सुंव- नात्, लोकाँ	{	ब्रह्म-लोकें तँक	{	मौ, उँपेत्य, तुं,	{	परँ मुँको प्राँत
		मारे लोँकँ		कौन्तेयँ		होकर हे अँर्जुन ।
पुँनर-आवर्तिन , अँर्जुन	{	हे अँर्जुन । पुँन-	{	पुँन , जँन्म, नँ,	{	फिरँ जँन्म नँही
		रावृत्तिँ वाले हँ		विँद्यते		होताँ है

कर लेती है, उसी प्रकार समदर्शी माधु लोग मुझ भगवान् में पूर्ण-युक्त हृदय से भक्ति के बल से मुझे वशीभूत कर लेते हैं ।

॥ “आ ब्रह्मभुवनाल्लोकाः = ब्रह्मलोक तक सारे लोक ।” ‘अ’=तक, शब्द दो अर्थों में बोला जाता है, ‘सहित’ अर्थ में जैसे बच्चा तक मृत्यु का भय है, अर्थात् बच्चे भी मृत्यु से डरते हैं, वा “आकुमार यश पाणिने” = बच्चों तक पाणिनि का यश है, और ‘रहित’ अर्थ में जैसे “आपर्वत वृष्टो देव” = पर्वत तक वृष्टि हुई, वा समुद्र तक हम गये, अर्थात् समुद्र के भीतर नहीं गये, बल्कि किनारे तक गये । अब विचारना यह है कि यहाँ “ब्रह्मलोक तक” से अभिप्राय क्या है । इस वाक्य से भगवान् का आशय ब्रह्मलोक-समेत सारे लोको की पुनरावृत्ति है या ब्रह्मलोक से इतर अन्य सब लोको की पुनरावृत्ति है । बहुत व्याख्याकारों ने ‘तक’ को ‘सहित’ अर्थ में ही लिया है कि ब्रह्मलोक-समेत सारे लोक पुनरावृत्तिवाले हैं, जैसे—“ब्रह्मलोक-सहित जितने लोक हैं, वे पुनरावृत्तिवाले हैं” (श्रीशङ्कराचार्य), यही अर्थ श्रीधर स्वामो, मधुसूदन पंडित, श्रीआनन्दगिरि, आचिदघनानन्द, धीज्ञानदेय, धीतिलक महाराज और अन्य कई एक भाष्यकारों ने किये हैं । या यो कहिए कि दो-एक द्वैतवादी टीकाकार वा आर्यसमाज के एक-दो पण्डितों से अतिरिक्त अन्य सब टीकाकारों ने ‘तक’ का अर्थ ‘सहित’ ही किया है । हमारे ग्याल में यदि गहरी दृष्टि में विचारा जाय, तो दोनों

अन्वयार्थ—हं अर्जुन ! ब्रह्मलोक तक सारे लोक पुनरावृत्तिमाले हैं पर मुझे प्राप्त होकर, हे अर्जुन ! फिर जन्म नहीं होता है ॥ १६ ॥

अर्थ (गृहित, महित) अपने-अपने स्थान पर ठीक बैठ सकते हैं, एक दूसरे के परस्पर-विरोधी नहीं हो सकते । उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों में ब्रह्मलोक या पुनरावृत्ति नहीं मानी गई, बल्कि विशेषतः कल्पपर्यन्त अनावृत्ति ही स्पष्ट कही की गई है । जैसे—

“स एतान् ब्रह्म गमयत्येव तेषां ब्रह्मणः ।

एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानसमायतं नायतन्ते ॥”

यह इनको ब्रह्म को पटु करता है, यह तेषां पद है, ब्रह्मणः पद, जो जो इस मार्ग में जाते हैं, इस मानसपूर्ण जीवन को यापय नहीं आते, हाँ, यापय ही आते हैं । (दृ० ४ १५ ६) । “ब्रह्मलोकमभिगम्यन्ते, न च पुनरायता, च पुनरायन्ते ।”=यह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर यापय नहीं आता है, हाँ, फिर यापय नहीं आता है । (दृ० ८ १५ १) । “न अपि ब्रह्मलोकेषु पर पशवो वसन्ति, तथा न पुनरावृत्तिः ।”=उत्तम ब्रह्मलोकों में बन्धी बनकर लम्बे वर्षों के लिये वसते हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं आती । बृ० ६ ८ १४) । “अनावृत्तिश्चैव नास्ति ।”=अनावृत्ति । श जो कहा गया है वह इस मुक्तिके उपाय का ही विषय है । (ब्रह्मसू० ४ ४ २२) । परन्तु यह अनावृत्ति का उपनिषदों या ब्रह्मसूत्रों में स्पष्ट है ।

व्याख्या—हे अर्जुन ! ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, अर्थात् ब्रह्मलोक से लेकर जितने भी विष्णु, रुद्रादिक लोक हैं, वे सब-के-सब पुनरावृत्तिवाले हैं। अर्थात् उन लोकों को प्राप्त होकर मनुष्य अपने भोगों के समाप्त होने पर वहाँ से पुन लौटते हैं और लौटकर यहाँ इस कर्मभूमि में पुन जन्म लेते हैं। परन्तु मुझ अविनाशी-स्वरूप को प्राप्त होनेवाला अनन्य भक्त (उपासक), हे कुन्ती-पुत्र अर्जुन ! कदापि पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुक्ति पाता है, अर्थात् मेरे अनन्य भक्त तो मुझे सीधा प्राप्त होते ही हैं। अथवा दूसरी रीति से यो भी हो सकता है कि मुझको प्राप्त होनेवाले उपासक यदि किसी कारण से ब्रह्मलोक में भी मे प्राप्ति होती है और दूसरी भविष्य मुक्ति अर्थात् ब्रह्मा के कल्पपर्यन्त मुक्ति। कैवल्य मुक्ति जो तत्त्वसाक्षात्कार के बाद प्राप्ति होती है, वह ब्रह्मलोक जाये बिना सीधा इस लोक में भी मिलती है और ब्रह्मलोक के द्वारा भी मिलती है। भविष्य मुक्ति तो केवल ब्रह्मलोक में पहुँचने पर प्राप्ति होती है और कल्पात तक रहती है, अर्थात् कल्पपर्यन्त अनावृत्ति रहती है और दूसरे कल्प में पुनरावृत्ति हो जाती है। इस लोक में जो कैवल्य मुक्ति तत्त्वज्ञान के श्रवण, मनन और निदिध्यासन द्वारा आत्मसाक्षात्कार पर होती है, उससे मनुष्य देह त्यागते ही सीधा ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसे किसी लोक-लोकान्तर में नहीं जाना पड़ता। ऐसे तत्त्ववेत्ता के विषय में ही श्रुति ऐसा कहती है—“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते।”=उसके प्राण बाहर उत्क्रमण नहीं करते, किन्तु यहाँ ही लय-भाव को प्राप्त होते हैं। “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव मन् ब्रह्माप्येति।”=उसके प्राण नहीं उठते अर्थात् बाहर निकलकर दूसरी देह को धारण करने नहीं जाते, बल्कि यहीं ब्रह्माण्ड में लीन हो जाते हैं, और वह न्यय ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को पहुँचता है अर्थात् ब्रह्म-स्वरूप हो जाता है। (गृ० ४ ४ ६) ; और इसी के लिये श्रुति ने कहा है कि “ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति।”=ब्रह्म जाननेवाला ब्रह्म ही होता है। और जो कैवल्य मुक्ति

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! ब्रह्मलोक तक मारे लोक पुनरावृत्तिवाले हैं परन्तु मुझे प्राप्त होकर, हे अर्जुन ! फिर जन्म नहीं होता है ॥ १६ ॥

अर्थ (गहित, सहित) अपने-अपने स्थान पर ठीक बैठ सकते हैं, एक-दूसरे के परस्पर-विरोधी नहीं हो सकते । उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों में ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं मानी गई, बल्कि विशेषतः कल्पपर्यन्त अनावृत्ति ही स्पष्ट कथन की गई है । जैसे—

“स एतान् ब्रह्म गमयत्येव देवपथो ब्रह्मपथ ।

एतेन प्रतिपद्यमाना इम मानयमायतं नायतन्ते ॥”

यह इनको ब्रह्म को पहुँचाता है, यह देव-पथ है, ब्रह्म-पथ है, वे जो इस मार्ग से जाते हैं, इस मानुषी जीवन को वापस नहीं आते, हाँ, वापस नहीं आते हैं । (छा० ४ १५ ६) । “ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते, न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते ।”=यह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर वापस नहीं आता है, हाँ, फिर वापस नहीं आता है । (छा० ८ १५ १) । “ते ते तु ब्रह्मलोकेषु पर परायतो वसन्ति, तेषां न पुनरावृत्तिः ।”=वे उन ब्रह्मलोको में तेजस्वी बनकर लम्बे वर्षों के लिये वसते हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती । (बृह० ६ २ १५) । “अनावृत्तिशब्दादनावृत्तिशब्दात् ।”=अनावृत्ति शब्द से जो कहा गया है, वह क्रम मुक्तियों के लिये कहा गया है । (ब्रह्मसू० ४ ४ २२) । परन्तु यह अनावृत्ति जो उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों में वर्णित है, इससे अभिप्राय उनका-न तो “कैवल्य मुक्ति” है, जो तत्त्वमानान्तर से प्राप्त होती है और न ब्रह्मलोक को प्राप्त होनेवाले मर्य प्रकार के मनुष्यों की ही वास्तव में अनावृत्ति है, किन्तु कल्पपर्यन्त अनावृत्ति है, यथा यो कहें कि मनुष्य ब्रह्म के उपासक, जो ब्रह्मलोक-मार्ग में गुजरते हुए ब्रह्म में लीन होते हैं, उनकी पूर्णतः अनावृत्ति है । और पञ्चाग्नि द्वारा ब्रह्मलोक में प्राप्त होनेवालों की केवल कल्पपर्यन्त अनावृत्ति है । उपनिषदों में मुक्ति या अनावृत्ति दो प्रकार में मानी गई है, एक तो कैवल्य मुक्ति जो तत्त्वमानान्तर

व्याख्या—हे अर्जुन ! ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, अर्थात् ब्रह्मलोक से लेकर जितने भी विष्णु, रुद्रादिक लोक हैं, वे सब-के-सब पुनरावृत्तिवाले हैं, अर्थात् उन लोकों को प्राप्त होकर मनुष्य अपने भोगों के समाप्त होने पर वहाँ से पुन लौटते हैं और लौटकर यहाँ इस कर्मभूमि में पुन जन्म लेते हैं । परन्तु मुक्त अविनाशी-स्वरूप को प्राप्त होनेवाला अनन्य भक्त (उपासक), हे कुन्ती-पुत्र अर्जुन ! कदापि पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुक्ति पाता है, अर्थात् मेरे अनन्य भक्त तो मुक्त सीधा प्राप्त होते ही हैं । अथवा दूसरी रीति से यों भी हो सकता है कि मुक्तो को प्राप्त होनेवाले उपासक यदि किसी कारण से ब्रह्मलोक में भी

से प्राप्त होती है और दूसरी सविकल्प मुक्ति अर्थात् ब्रह्मा के कल्पपर्यन्त मुक्ति । कैवल्य मुक्ति जो तत्त्वसाक्षात्कार के बाद प्राप्त होती है, वह ब्रह्मलोक जाये बिना सीधा इस लोक में भी मिलती है और ब्रह्मलोक के द्वारा भी मिलती है । सविकल्प मुक्ति तो केवल ब्रह्मलोक में पहुँचने पर प्राप्त होती है और कल्पात तक रहती है, अर्थात् कल्पपर्यन्त अनावृत्ति रहती है और दूसरे कल्प में पुनरावृत्ति हो जाती है । इस लोक में जो कैवल्य मुक्ति तत्त्वज्ञान के श्रवण, मनन और निदिध्यासन द्वारा आत्मसाक्षात्कार पर होती है, उससे मनुष्य देह त्यागते ही सीधा ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसे किसी लोक-लोकान्तर में नहीं जाना पड़ता । ऐसे तत्त्ववेत्ता के विषय में ही श्रुति ऐसा कहती है—“न तस्य प्राण उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते ।”=उसके प्राण बाहर उत्क्रमण नहीं करते, किन्तु यही ही लय-भाय को प्राप्त होते हैं । “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् प्रक्षीप्येति ।”=उसके प्राण नहीं उठते अर्थात् बाहर निकलकर दूसरी देह को धारण करने नहीं जाते, बल्कि यहीं ब्रह्माण्ड में लीन हो जाते हैं, और यह स्थय ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को पहुँचता है अर्थात् ब्रह्म-स्वरूप हो जाता है । (२६० ४ ४ ६) । और इसी के लिये श्रुति ने कहा है कि “ब्रह्मविद् ब्रह्म भवति ।”=ब्रह्म जाननेवाला ब्रह्म ही होता है । और जो कैवल्य मुक्ति

चले जायँ, तो वे वहाँ से भी गुजरकर मेरे परम स्वरूप में ही जा मिलते हैं, ब्रह्मलोक से वापस नहीं लौटते, क्योंकि वे पञ्चाग्नि-रूप कर्म से ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं हुए होते, बल्कि मेरे सगुण रूप की अनन्य उपासना से उस मार्ग से केवल गुजरते हैं और मुझ तक पहुँचते हैं ॥ १६ ॥

सम्बन्ध—(१) ब्रह्मलोक तक पुनरावृत्ति स्पष्ट दर्शाने के लिये भगवान् अब ब्रह्मा की रात्रि-दिन का परिमाण और समस्त सृष्टि की उत्पत्ति और लय का समय आगे श्लोक २१ तक वर्णन करते हैं—

अथवा (२) ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी अनित्य है, उसके समर्थन में भगवान् समस्त सृष्टि की उत्पत्ति और लय की विधि वर्णन करते हैं—

अथवा (३) ब्रह्मलोक-सहित सारे लोक काल से परिच्छिन्न होने से अनित्य अतएव पुनरावृत्तिवाले हैं, इस अर्थ को भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

अथवा (४) पुनरावृत्तिवाले लोको में सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का समय भगवान् स्पष्ट करते हैं—

ब्रह्मलोक में पहुँचकर साक्षात् ब्रह्मा के उपदेश द्वारा तत्त्वसाक्षात्कार होने पर मिलती है, वह कल्प के अन्त होने पर प्रथम कार्य-ब्रह्म में लीन होने से फिर परब्रह्म में लीन होने से होती है, अर्थात् सगुण ब्रह्म (या कार्य-ब्रह्म) का उपासक अपनी उपासना के बल से जब ब्रह्मलोक में जाता है, तो यहाँ सामान्य, सामोक्ष्य, सामीप्य और सायुज्य-भेद से चार प्रकार की श्रवस्था भोगता है, फिर श्रव्य ब्रह्मा से तत्त्वज्ञान पाकर आत्मसाक्षात्कार करता है, और प्रलय-काल में कार्य-ब्रह्म में लीन होकर फिर परब्रह्म में लीन होता है, और यह चिह्नहीन लीनता केवल्य मुक्ति है। इसलिये ब्रह्मलोक प्रायः अनावृत्तिवाला माना जाता है। पर इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी दो मार्गों से होती है। एक सगुण ब्रह्म की उपासना द्वारा और दूसरी पञ्चाग्नि-विद्या द्वारा। तो सगुण ब्रह्म के उपासक वेदों में विज्ञान किये हुए यज्ञों द्वारा उपासना करने

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद् ब्रह्मणो विदुः ।

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥

हे. वे मरकर देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ जन्म लेते ही वे सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प होते, स्वयं ब्रह्मा से उपदेश लेकर तत्त्वसाक्षात्कार करते हैं और प्रलय-काल में वे पहले कार्य-ब्रह्म में फिर परब्रह्म में लीन होते कैवल्य मुक्ति पाते हैं। और जो लोग कामनाओं से युक्त हुए पञ्चाग्नि-विद्या द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं. वे कल्पपर्यन्त तो नहीं लौटते पर प्रलय-काल के बाद कल्प के आरम्भ में पुन मनुष्यलोक को आते हैं और सगुण ब्रह्म के उपासकवत् मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे ब्रह्मलोक वास्तव में पुनरावृत्तिवाला और कल्पपर्यन्त अनावृत्तिवाला माना जाता है। हाँ, अन्य लोको से ब्रह्मलोक का भेद केवल इतना है कि (१) अन्य लोक तो केवल कर्मफल भोगने के ही लोक हैं ब्रह्मलोकवत् मुक्ति का द्वार नहीं है, और (२) ब्रह्मलोक से कल्पपर्यन्त पुनरावृत्ति नहीं होती, परन्तु अन्य लोकों से एक कल्प में कई बार पुनरावृत्ति हो सकती है। इस प्रकार कल्प या काल की अपेक्षा से ही एक (ब्रह्मलोक) को अनावृत्तिवाला और बाकी सब लोकों को पुनरावृत्तिवाला उपनिषदों में कहा गया है, वास्तव में ये सब लोक पुनरावृत्तिवाले हैं क्योंकि 'जाना-अना'-रूप व्यवहार सगुण ब्रह्म में ही होता है परब्रह्म में कदापि नहीं, इसलिये कार्य-ब्रह्म-रूप ब्रह्मलोक भी जाने-अने से खाली नहीं। यही आनन्द भगवान् का यहाँ है, क्योंकि सिद्धान्त-रूप से वास्तव ब्रह्मलोक को भगवान् यदि अनावृत्तिवाला मानते होते, तो इसी श्लोक में फिर ऐसा स्पष्ट न करते कि "परन्तु मुझे प्राप्त होकर कोई पुन जन्म को प्राप्त नहीं होता।" और न अगले श्लोक १७ में ब्रह्मलोक की उत्पत्ति और नाश शब्दों से ब्रह्मलोक-सहित समस्त सृष्टि की उत्पत्ति और लय स्पष्ट-दर्शाने। इसलिये स्पष्ट स्पष्ट यही है कि परब्रह्म की प्राप्ति ही को भगवान्

सहस्र, युग, } हजार युगों तक पर्यन्त, अर्हें } दिन	रात्रि, युग, } हजार युगों तक सहस्र-अन्ता } रात्रि
यत्, ब्रह्मण } जो ब्रह्मा का विदु } जानते हैं	ते, अर्ह-रात्रि- } वे दिन-रात के विद, जना } जाननेवाले ज्ञान हैं

अन्वयार्थ—हजार युग तक ब्रह्मा का दिन और हजार युग तक (ब्रह्मा की) रात्रि जो जानते हैं, वे जन दिन-रात्रि के जाननेवाले हैं ॥ १७ ॥

वास्तव में अनावृत्तिवाला मानते हैं, और अन्य सब लोको को पुनरावृत्तिवाला मानते हैं, अथवा इनमें से ब्रह्मलोक का यस्तुत पुनरावृत्तिवाला और काल या कल्प की अपेक्षा से अनावृत्तिवाला मानते हैं ।

इस सोलहवें श्लोक पर श्रीतिलक महाराज ने अपना विचार ऐसे प्रकट किया है—“पुनरावर्तन-शब्द का अर्थ पुण्य चुक जाने पर भूलोक में लौट आना है (देखो गी० ६ २१, म० भा० वन २६०) । यज्ञ, देवताराधन और वेदाध्ययन प्रभृति कर्मों से यद्यपि इन्द्रलोक, वरुणलोक, सूर्यलोक और बहुत हुआ तो ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाये, तथापि पुण्याण के समाप्त होने ही यहाँ से फिर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है (वृ० ४ ४ ६), अथवा अन्तत ब्रह्मलोक का नाश हो जाने पर पुनर्जन्म-चक्र में तो ज़रूर ही गिरना पड़ता है । अतएव उक्त श्लोक का भावार्थ यह है कि ऊपर लिखी हुई सब गतियाँ कम दर्ज की हैं और परमेश्वर के ज्ञान में ही पुनर्जन्म नष्ट होता है, इस कारण यही गति सर्वश्रेष्ठ है (गी० ६ २०-२१) । अन्त में जो यह स्था है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी अनित्य है, उसके समर्थन में आगे बतलाने हैं कि ब्रह्मलोक तब समस्त सृष्टि की उत्पत्ति और लय बारबार कैसे होता रहता है ।”

‘युग’ में यहाँ अभिप्राय दिव्य युग है, और चारों युगों को मिला देने में एक दिव्य युग होता है । दिव्य युग, महायुग या चतुर्युगी में अभिप्राय एक ही है । हमारा एक वर्ष दिव्य युग का दिन गन होता है, अर्थात् उत्तरायण के छ

व्याख्या—हे अर्जुन ! हजार युग तक ब्रह्मा का दिन होता है और हजार युग तक ब्रह्मा की रात्रि, अर्थात् सत्ययुग=१७,२८,००० वर्ष, त्रेतायुग=१२,९६,००० वर्ष, द्वापरयुग=८,६४,००० वर्ष और कलियुग=४,३२,००० वर्ष का होता है, ये चारो युग जत्र एक हजार बार व्यतीत

मास देवताओं का दिन है और दक्षिणायन के छ मास देवताओं की रात है । इस प्रकार के ३० दिन-रात, अर्थात् हमारे ३० वर्ष से एक दिव्य मास होता है । और ऐसे १२ मास अर्थात् हमारे ३६० वर्ष से एक दिव्य वर्ष होता है । ऐसे १०००० दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है । ऐसे हजार दिव्य युग का ब्राह्म दिन और इतने की ही ब्राह्म रात्रि होती है । इसकी मत्वा पृथक् पृथक् इस प्रकार है—हमारे ४ ३२,००० वर्षों का कलियुग कलियुग से त्रिगुणा अर्थात् = ६४ ००० वर्षों का द्वापर, कलियुग से तिगुणा अर्थात् १० ९६ ००० वर्षों का त्रेता और कलि से चौगुणा अर्थात् १७,२८ ००० वर्ष का सत्ययुग होता है । इन चारों के जोड़ अर्थात् ४३ २० ००० वर्षों की एक चतुर्युगी है । यदि दिव्य वर्षों के हिसाब से गिना जाय, तो १२०० दिव्य वर्षों का कलि २४०० दिव्य वर्षों का द्वापर ३६०० दिव्य वर्षों का त्रेता, और ४८०० दिव्य वर्षों का सत्ययुग है । इन चारों का जोड़ १०००० वर्षों का एक दिव्य युग है । ऐसे एक हजार दिव्य युग (चतुर्युगी) का ब्राह्म दिन और एक हजार चतुर्युगी की ब्राह्म रात्रि होती है । अर्थात् $४३,२०,००० \times १००० = ४३२,००,००,०००$ (अर्थात् चार परब बत्तीस करोड़) वर्ष का ब्राह्म दिन है और इतने ही वर्ष की ब्राह्म रात्रि है । इस प्रकार हमारे ८६४ ०० ००,००० वर्षों का ब्राह्म दिन-रात होता है । ब्राह्म दिन को कल्प और ब्राह्म रात्रि को प्रलय कहते हैं । और ऐसे ३० दिन-रात का (अर्थात् हमारे २ ५६ २०,०० ०० ००० वर्षों का) ब्राह्म मास होता है और १२ मास (अर्थात् ३१ १० ४०,०० ०० ००० वर्षों) का एक ब्राह्म वर्ष है । ऐसे १०० वर्ष (अर्थात् हमारे ३१,१० ४० ०० ०० ०० ००० वर्ष) पूरे होने पर ब्रह्माजी प्रयाण करते हैं क्योंकि ब्रह्माजी की आयु १०० वर्ष की है ।

होते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इसी प्रकार जब पुन एक हजार बार व्यतीत होते हैं, तो ब्रह्मा की रात्रि होती है। ऐसा परिमाण जो ब्रह्मा के दिन-रात का जानते हैं, वे लोग ही वास्तव में (ब्रह्मा के) दिन-रात के तत्त्व को जाननेवाले कहलाते हैं, अन्य नहीं ॥ १७ ॥

सम्बन्ध—(१) ब्रह्मा के दिन और रात्रि में जो होता है, उसे भगवान् अब दो श्लोको में स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) ब्राह्म दिन-भर सम्पूर्ण सृष्टि की स्थिति और ब्राह्म रात्रि भर सृष्टि का प्रलय होता है, इसे भगवान् अब दर्शाने लगे हैं—

अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

अव्यक्तान्,	} दिन के आने पर सब व्यक्तियाँ अव्यक्त से प्रकट होती हैं	रात्रि-आगमे,	} रात्रि आने पर उसी ही अव्यक्त नामवाले में लीन होती हैं
व्यक्तयः, सर्वाः,		प्रलीयन्ते, तत्र,	
प्रभवन्ति, अहं-		अव्यक्त,	
आगमे		संज्ञके	

जिस समय ब्रह्माजी प्रयाण करते हैं। उसी समय सब लोक माययय नाश हो जाते हैं, और इसी को महाप्रलय कहते हैं। इस तरह सब लोकों के समय की सीमा बंधी हुई है, जिससे ये वास्तव में नाशवान् कहलाते हैं, और इसीलिये वे वास्तव में पुनरावृत्तिवाले होते हैं। ब्राह्म काल के इस सब तरह और हिमाय का श्लोक महाभारत (शा० २३१ ३१) और मनुस्मृति (१ ७३) में भी वर्णित है।

॥ यहाँ 'अव्यक्त' से तात्पर्य सांख्य-शास्त्र की प्रकृति, या वेदान्त-शास्त्र का अव्याकृत अथवा परब्रह्म नहीं किन्तु स्थूल सृष्टि की अव्यक्त-अवस्था या प्रजाती की वह निद्रावस्था है जिसमें यह स्थूल सृष्टि ब्राह्म रात्रि आने पर लय होती है। क्योंकि सृष्टि की इस लय-अवस्था से यहाँ अथान्तर प्रलय अभिप्राय

अन्वयार्थ—(ब्रह्मा के) दिन के आने पर सारी व्यक्तियों अव्यक्त से प्रकट होती हैं और रात्रि के आने पर उसी अव्यक्त नामवाले में लीन होती हैं ॥ १८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! ब्रह्माजी का दिन आरम्भ होते ही, अर्थात् ब्रह्माजी के जागने पर, सारी व्यक्तियों (सर्व स्थावर-जङ्गम मूर्तिमान् पदार्थ) अव्यक्त वा अमूर्त अर्थात् ब्रह्माजी की सुषुप्ति-अवस्था से प्रकट हो आती हैं और ब्रह्माजी की रात्रि आने पर, अर्थात् ब्रह्माजी के सोने पर, वे सब मूर्तिमान् पदार्थ उसी अव्यक्त नामवाले (ब्रह्माजी की सुषुप्ति-अवस्था) में लीन हो जाते हैं । इस प्रकार ब्रह्माजी के जागने पर सृष्टि की उत्पत्ति और उसके सोने पर सृष्टि का लय होता है ॥ १८ ॥

सन्वन्ध—(१) अखान्तर प्रलय में लोकों की उत्पत्ति और लय का पुन पुन होना भगवान् सब स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) यह सत्सार यद्यपि शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है तथापि इसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि अविद्या, काम, कर्म, इन तीनों से परतन्त्र हुआ यह सत्सार पुन-पुन प्रादुर्भाव को वा तिरोभाव को प्राप्त होता है इस साग्य को भगवान् सब स्पष्ट करते हैं—

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।

रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥

हैं महाप्रलय नहीं । क्योंकि महाप्रलय जो ब्रह्माजी के प्रयाण-काल पर अव्यावृत्त वा प्रकृति में लीन होने से होती है, उनमें सृष्टि सूक्ष्म-रूप से बनी नहीं रहती । अखान्तर प्रलय जो ब्रह्मा की रात्रि के कारण होता है, उनमें सृष्टि सूक्ष्म-रूप से ब्रह्माजी की निद्रावस्था में बनी रहती है ।

भूत-ग्रामं, मं, एवं, अयं, भूत्वा- भूत्वा, प्रली- यते	} वह ही यह भूतों का समूह हो-होकर लीन होता है	रात्रि-आगमे, अवश, पार्थ प्रभवति, अहं - आगमे	} रात्रि के आने पर अवश्य, हे अर्जुन ! दिन के आने पर प्रकट होता है
--	--	--	--

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! वह ही यह भूतों का समूह हो-होकर रात्रि के आने पर अवश्य लीन और दिन के आने पर प्रकट होता है ॥ १६ ॥

व्याख्या—इस प्रकार, हे अर्जुन ! यह सब स्थावर-जङ्गम भूतों का समुदाय जो पूर्व-कल्प में स्थित था और ब्रह्म रात्रि के आने पर लीन हो गया था, वह ही पुन उत्तर-उत्तर कल्पों में प्रादुर्भाव को प्राप्त होकर अविद्या, काम (इच्छा वा मङ्गल्य) और कर्म से विवश हुआ ब्रह्माजी की रात्रि के आने पर (अव्यक्त अर्थात् ब्रह्माजी की निद्रावस्था में) लीन हो जाता है, और ब्रह्माजी के दिन के आने पर (उस अव्यक्त वा निद्रावस्था से) पुन प्रकट हो आता है, अर्थात् प्रत्येक कल्प में कोई नवीन ससार नहीं उत्पन्न हो आता, बल्कि वही ससार जो पूर्व-कल्प में था और अविद्या, काम तथा कर्म के वश हुआ लय को प्राप्त हो गया था, वही उक्त कारणों से विवश होकर अर्थात् अपनी इच्छा न होत हुए भी ब्रह्माजी के दिन के समय पुन प्रकट हो आता है, और ब्रह्माजी की रात्रि के समय लीन हो जाता है, अर्थात् जब तक महाप्रलय नहीं होती, तब तक यह क्रम जारी ही रहता है ॥ १६ ॥

ॐ इस पर श्रुति ऐसे कहती है—“विश्यम्य मितो वर्णा सूर्याचन्द्रमर्षा धाता यथा पूर्वमकल्पयत् । दिव्य च पृथिवी चान्तरिक्षमथोम्यग्निः ॥”=विश्य को रचने की शक्तिवाले ब्रह्माजी ने यह सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, इससे आदि लेकर यह सब जगत् तिस-तिस प्रकार का पर्य-पर्य कल्प में था, उसी-उसी प्रकार का इसे उत्तर-उत्तर काल में रचा । एतन् ।

सम्बन्ध—(१) इस प्रकार व्यक्त-अव्यक्त का वर्णन करके इस उक्त अव्यक्त से भी परे एक अन्य अव्यक्त (अक्षर ब्रह्म) की विद्यमानता भगवान् अब दर्शाते हैं—

अथवा (२) श्लोक १६ के प्रथम पाद “आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन” का अर्थ तो भगवान् ने तीन श्लोको में विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया, अब उसके दूसरे पाद “मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते” का अर्थ भगवान् दो श्लोको में सविस्तर स्पष्ट करने लगे हैं—

अथवा (३) पुण्य-कर्मों से यदि नित्य ब्रह्मलोक-वास प्राप्त भी हो जाय, तो भी प्रलय-काल में ब्रह्मलोक का नाश हो जाने से फिर नये कल्प के आरम्भ में प्राणियों का जन्म लेना नहीं छूटता, इससे बचने के लिये जो एक ही मार्ग है, उसे भगवान् अब और स्पष्ट करते हैं—

अथवा (४) सावयव लोको को अनित्य कहकर अब शुद्ध सच्चिदानन्द-स्वरूप को भगवान् परात्पर नित्य और अविनाशी प्रतिपादन करने लगे हैं—

अथवा (५) अब इस नश्वर-भाव से विलक्षण नित्य-भाव का वर्णन भगवान् करने लगे हैं—

अथवा (६) अब भगवान् अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं—

परस्तस्मान्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

परं तस्मान्,	} परन्तु इन प्रयुक्त यं, मै, सर्वेषु, भूतेषु नश्यत्सु, तन अव्यक्त नैव न विनश्यति	} जो हैं वहाँ सर्व भूतों के नाश होने पर नहीं नाश होना है
तुं भाव		
अन्य, अव्य-		
क्त, अव्यक्त-		
न, सनातन		

अन्वयार्थ—परन्तु इस अव्यक्त से परे जो अन्य सनातन अव्यक्त-भाव है, वह सब भूतों के नाश होने पर नाश नहीं होता है ॥ २० ॥

“इस अव्यक्त” से अभिप्राय श्लोक १८ का सापेक्षक अव्यक्त है, जो व्यक्त के मुक्तावले में वहाँ गया है, अर्थात् इस संसार की दो अवस्थाएँ हैं, एक व्यक्त और दूसरी अव्यक्त। जब ब्रह्माजी के दिन के आने पर पदार्थ मूर्तिमान् होते हैं, तो उसे व्यक्त और जब ब्रह्माजी की रात्रि के आने पर पदार्थ ब्राह्म निद्रा में लीन होते हैं, तो उसे अव्यक्त कहते हैं, या यों कहिए कि पाञ्चभौतिक पदार्थों के स्थूल-रूप का नाम व्यक्त और पाञ्चभौतिक पदार्थों के ही सूक्ष्म रूप का नाम अव्यक्त है। इस प्रकार यह अव्यक्त पाञ्चभौतिक और सापेक्षक है, और परस्पर एक दूसरे के आश्रित है, स्वतन्त्र नहीं, अतएव नाशवान् है।

† “यह अन्य अव्यक्त” से अभिप्राय वह निरपेक्षक अव्यक्त है, जो पाञ्चभौतिक पदार्थ नहीं, बल्कि इन सबका आधार, भाव या स्वतन्त्र-स्वरूप है, अतएव अविनाशी (अक्षर) और सनातन है, इसे परब्रह्म, पुरुषोत्तम या परमात्मा इत्यादि नामों से कहा जाता है। अध्याय के आरम्भ में जो भगवान् ने “अक्षरं ब्रह्म परम” कहा है, उससे अभिप्राय यही अक्षर अव्यक्त है, जो सबसे परे या सनातन है। श्रीरामानुज के अनुसार यह ‘अव्यक्त’ जीवात्मा का निज स्वरूप है, जो मुक्ति में होता है। यह ध्यान रहे कि ‘अव्यक्त’ शब्द के समान ‘अक्षर’ शब्द का भी गीता में दो प्रकार से उपयोग किया गया है। पन्द्रहवें अध्याय में पुरुषोत्तम के लक्षण बताने हुए जो यह वर्णन है कि यक्ष अक्षर और अक्षर से परे का है, उसमें स्पष्ट है कि यहाँ सा अक्षर सात्त्विकों की प्रकृति या अव्याकृत के लिये उद्दिष्ट है (देखो गीता १५-१६-१८)। इस प्रकार ‘अव्यक्त’ और ‘अक्षर’ दोनों विशेषणों का प्रयोग गीता में कभी सात्त्विकों की प्रकृति, अव्याकृत या माया के लिये और कभी उस प्रकृति द्वारा ही परे परब्रह्म के लिये किया गया है। परन्तु यहाँ ‘अक्षर’ और अन्य ‘अव्यक्त’ परब्रह्म के लिये ही बने गये हैं।

व्याख्या—परन्तु हे अर्जुन ! ऊपर जो श्लोक १८ में व्यक्त के मुकाबले में अव्यक्त कहा है, या ब्रह्माजी की निद्रा-रूप अवस्था का नाम जो अव्यक्त कहा है, अथवा स्थूल सृष्टि की अव्यक्त अवस्था जिसमें कि वह स्थूल सृष्टि ब्रह्म रात्रि के आने पर लीन होती है, उस अवस्था का नाम जो अव्यक्त कहा है, अथवा ब्रह्माजी के प्रयाण-काल में जिस अव्याकृत में ये सब पदार्थ नाश वा लीन हो जाते हैं, इस अभिप्राय से जो पूर्व अव्याकृत वा प्रकृति-रूप अव्यक्त कहा है, अथवा पूर्व जो चराचर स्थूल प्रपञ्च का कारणभूत हिरण्यगर्भ नाम का (वास्तव में नाशवान्) अव्यक्त वर्णन हुआ है, उस अव्यक्त से परे एक और (वास्तव में अविनाशी) अव्यक्त पदार्थ है, जो किसी अश में भी ऊपर कहे हुए अव्यक्त के समान नहीं, अर्थात् जो अत्यन्त विलक्षण है, जिसके विषय में श्रुति कहती है “न तस्य प्रतिमस्ति”=उसकी कोई प्रतिमा वा सादृश्यता नहीं है (यजु० ३१ ३) । जो इन्द्रियों से जाना नहीं जा सकता, अर्थात् जो इन्द्रिय-गोचर नहीं, बल्कि जो सनातन (अनादि और अनन्त) है, और स्थूल-सूक्ष्म तथा व्यक्त-अव्यक्त-रूप सब पदार्थों के नाश होने पर भी आप नाश नहीं होता है, और न पदार्थों के उत्पन्न होने पर उत्पन्न होता है ॥ २० ॥ ९

---

९ श्रीजानदेयजी ने अपने विचित्र दृढ़ से इस श्लोक पर इस प्रकार व्याख्या की है—

“जैसे दूध दही हो जाय, तो उसका नाम-रूप नहीं रहता, वैसे ही आकार के नाश के सङ्ग जग के जगत्त्व का भी नाश हो जाता है, परन्तु जहाँ से उत्पन्न हुआ था, वहाँ यह व्यो का व्यो बना रहता है । अतः उसे स्वभावतः अव्यक्त कहते हैं । थोर जब यह आकार को प्राप्त होता है, तब उसी को व्यक्त कहते हैं । ये नाम तो एक-दूसरे के सूचक हैं, वास्तव में हैं दोनों ही नहीं । जब चोटी गलाई जाती है, तब उसके आकार

सम्बन्ध—इसी अव्यक्त अक्षर को भगवान् अब परम गति वा निज धाम दर्शाते हैं—

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्त्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

अव्यक्त, अक्षर, }	अव्यक्त अक्षर है,	{ 'य, प्राप्य, नं, }	जिसका प्राप्त होकर
इति, उक्त }	ऐसा कहा गया	निवर्त्तन्ते }	नहीं वापस लायते हैं
तं, आहु, परमा, }	उसको परम गति	तत्, धाम, }	वह मेरा परम धाम
गतिं }	कहते हैं	परम, मम }	है

अन्वयार्थ—अव्यक्त अक्षर है, ऐसा जो कहा गया है उसको परम गति कहते हैं, जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते हैं, वह मेरा परम धाम है ॥२१॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो पूर्व श्लोक में (पाञ्चभौतिक विनाशी अव्यक्त वा मायोपहित अथवा कार्य-रूप अव्यक्त से परे अन्य) मनातन

को 'पासा' कहते हैं और फिर जब उसके अलङ्कार बनाये जाते हैं, तब यह घनाकार नष्ट हो जाता है । ये दोनों बातें जैसी एक ही साक्षीभूत चाँदी से होती हैं, वैसे ही व्यक्त और अव्यक्त दोनों विचार ब्रह्म के हा हैं । परन्तु वह ब्रह्म न व्यक्त है न अव्यक्त, न निव्य है न विनाशी, किन्तु इन दोनों भावों के परे अनादि-काल से मिट्ट है । यह विश्वमय बना हुआ है, परन्तु जैसे अक्षर मिट्टा देने से अर्थ नहीं मिटाया जा सकता, वैसे ही विश्व का नाश होने से उसका नाश नहीं होता । देखो, तरङ्ग उत्पन्न होती और विलीन होती हैं, परन्तु जल अगम्य बना रहता है, वैसे ही ब्रह्म जो अविनाशी है, वह भूत-मात्र के अभाव में नष्ट नहीं होता । अथवा अलङ्कार गला देने से जैसे मृगण नहीं गल पाता वैसे ही जीवाकार की मृत्यु होने पर भी जो अमर रहता है ।”

अव्यक्त कहा गया है, वह अव्यक्त अक्षर अथात् अविनाशी है, ऐसा उसे श्रुति-स्मृति कहती है और इसी को वह परम गति भी कहती है, जैसे 'येनाक्षर पुरुष वेद सत्य' = जिससे अविनाशी सत्य पुरुष को उसने जाना । (भृगु० १ २ १३) । "इन्द्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मन । मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् पर ॥ १० ॥ महत् परम-व्यक्तमव्यक्तान् पुरुष पर । पुरुषान्न पर किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गति ॥ ११ ॥" = इन्द्रियों से परे अर्थ, अर्थों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे महान् अर्थान् महत्तत्त्व, महन् से परे अव्यक्त (प्रकृति) और इन अव्यक्त से परे पुरुष है । पुरुष से परे कुछ नहीं है, वह काष्ठा (हठ) है वह परम गति है । (कठोपनिषद्, १. ३ १०-११) ।

“एषाऽस्य परमा गतिः ।” = यह परमात्मदेव ही इस विद्वान् की परम गति है । (बृह० ४ ३ ३२) । इस प्रकार के परमगति-रूप अक्षर ब्रह्म (अव्यक्त) को प्राप्त होकर मनुष्य फिर नहीं लौटता अर्थान् पुन जन्म-मरण को प्राप्त नहीं होता है, और वही अक्षर मेरा परम धाम (सर्वोत्तम स्थान वा वास्तव स्वरूप) है । “तद्विष्णो परम पदम् ।” = जिस अद्वितीय निर्गुण ब्रह्म को तत्त्ववेत्ता पुरुष प्राप्त होकर पुन जन्म-मरण को नहीं पाते, वह ब्रह्म ही विष्णु का परम पद (विष्णु का वास्तव स्वरूप) है । तात्पर्य इन शब्दों का यह है कि ब्रह्मलोक गति कार्य-रूप होने से नाशवान् है, और अक्षर-अव्यक्त भाव-रूप गति कार्य-कारण-भाव से रहित वा परे होने से अविनाशी और परम है । और ब्रह्मलोक में यद्यपि उसी कल्प में पुनरावृत्ति नहीं होती तथापि कार्य-रूप होने में दूसरे कल्प में अवश्य होती है । परन्तु यह अक्षर-अव्यक्त तो मेरा परम धाम और वास्तव स्वरूप है, जिसमें यह परम गति कहलाता है, यहाँ पहुँचकर कोई पुरुष पुनरावृत्ति को किसी काल में भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि जन्म-मरण-रूप संसार से छुटकर ब्रह्मस्वरूप हुआ वा मुझमें लीन हुआ मुक्त होता है ॥ २१ ॥

सम्बन्ध—(१) अब इस परम गति-रूप अव्यक्त अक्षर की प्राप्ति का उपाय भगवान् पुन स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) इस परम धाम के पाने में जो अनन्य भक्ति-रूप उपाय पूर्व श्लोको में वर्णन हुआ था, उसे भगवान् अधिक स्पष्ट करने के लिये पुन कहते हैं—

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

पुरुषः, सः,	} हे अर्जुन । वह	यस्य, अन्तः -	} जिसके अन्दर सब भूत स्थित हैं
परः, पार्थ		परम पुरुष	
भक्त्या, लभ्यः,	} सचमुच अनन्य भक्ति से पाने-योग्य है	येन, सर्व, इदं,	} जिसमें यह सब ततम्
तु, अनन्यया		ततम्	

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! वह परम पुरुष, जिसके अन्दर सब भूत स्थित हैं और जिससे यह सब (जगत्) व्याप्त है, सचमुच अनन्य भक्ति से पाने योग्य है ॥ २२ ॥

व्याख्या—हे पृथा-पुत्र अर्जुन ! वह परम पुरुष जो पूर्व श्लोको में सनातन, परम गति और अव्यक्त अक्षर के नाम से निरूपण हुआ है और जिसके अन्दर ये सब स्थावर-जगम पदार्थ स्थित हैं, अर्थात् जो सबका कारण है और जिसके आचार पर यह सब कुछ स्थित है, और जिससे यह सारा विश्व आतप्रोत वा व्याप्त है, वह परम गति रूप पुन सचमुच अनन्य भक्ति से प्राप्तव्य है, अर्थात् वह ऐसी भक्ति से पाया जा सकता है कि जो सबको छोड़कर एक-मात्र उसके साथ ही निरन्तर हो ॥ २२ ॥

सम्बन्ध—(१) इस प्रकार परम पुरुष के उपामन परम धाम का प्राप्त

होकर नहीं लौटते और दूसरे लौटते हैं, ऐसा निरूपण करके भगवान् अब उस-उस मार्ग और काल को जिसके द्वारा पुनरावृत्ति और जिसके द्वारा अनावृत्ति मानी जाती है निरूपण करने लगे हैं—

अथवा (२) यहाँ तक तो उस अक्षर ब्रह्म का वर्णन हो चुका कि जिस स्थान में पहुँच जाने से पुनर्जन्म से नितान्त छुटकारा हो जाता है। अब मरने पर जिन्हें लौटना नहीं पड़ता (अनावृत्ति) और जिन्हें अन्य लोकों से लौटकर जन्म लेना पड़ता है (प्रावृत्ति) उनके बीच के समय (काल) और गति (मार्ग) का परस्पर भेद भगवान् निरूपण करते हैं—

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥

यत्र, काले तु, } अनावृत्ति, } प्रावृत्ति, च } एवं योगिनं }	यत्र जिस काल में योगी लोग अना- वृत्ति और ऐते ही प्रावृत्ति को	प्रयाता, यान्ति, } त, काल, वक्ष्या- मि भरत-ऋषभ }	गये हुए जाते हैं उस काल को हे भरतों में श्रेष्ठ ! मैं कहता हूँ
---	--	--	---

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! जिन काल में गये हुए योगी लोग अनावृत्ति को प्राप्ति (जन्म) प्रावृत्ति को प्राप्ति होते हैं उस काल को अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ॥ २३ ॥

व्याख्या—हे भरत-कुल में भेट अर्जुन ! अब मैं तुम्हें उस काल के विषय में कहता हूँ जिसमें वेह त्यागकर योगी लोग अनावृत्ति को प्राप्ति होते हैं, अर्थात् शरीर छोड़ने के बाद इस दुःख-रूप नसार में वापस नहीं लौटते हैं या यों कहो कि जन्म-मरण से रहित हो जाते हैं, और उस काल को भी मैं अब कहना हूँ जिसमें वेह त्यागकर योगी लोग प्रावृत्ति को प्राप्ति होते हैं अर्थात् इस दुःख-रूप नसार में पुनः लौट आते

है या यों कहो कि पुन जन्म-मरण के बन्धन में पड़ते हैं। इसको अब तू ध्यान देकर सुन ॥ २३ ॥

सम्बन्ध—(१) पहले ग्रन्थवृत्ति के काल व मार्ग को भगवान् कहते हैं—

अथवा (२) पहले सगुण ब्रह्म के उपासक के देवयान-मार्ग को भगवान् कहते हैं—

अग्निज्योतिरहः शुक्लः षणमासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

अग्नि, ज्योति,	{	अग्नि, ज्योति,	{	तत्र, प्रयाता,	{	उत्तमं गयं दृष्टुं
अह, शुक्लं,		दिन, शुक्ल-पक्ष,		गच्छन्ति,		ब्रह्म वेत्ता लोग
पट्, मासा,		छ मास के		ब्रह्म, ब्रह्म-		ब्रह्म को प्राप्त होना
उत्तरायण		उत्तरायण		विद, जना		हैं

अन्वयार्थ—अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल-पक्ष और छ मास के उत्तरायण में गये हुए ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो तत्त्ववेत्ता सम्यक्दर्शी (जायन्मुक्त) वा भगवान् के शुद्ध स्वरूप के अनन्य भक्त पुरुष हैं, उनकी तो गति व अगति कुछ होती ही नहीं, “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्तः”= जेमे आत्म-अनुभवी पुरुष के प्राण शरीर में बाहर नहीं उड़ते किन्तु शरीर के भीतर ही अधिष्ठान चैतन्य में लीन हो जाते हैं, और वह शरीर छोड़ते ही ब्रह्म में लीन हुआ कैवल्य-मुक्ति को प्राप्त होता है। परन्तु जो ब्रह्मवेत्ता लोग अर्थात् शवल ब्रह्म के जाननेवाले लोग वा सगुण ब्रह्म के

॥ अग्नि, ज्योति, दिन इत्यादि में अभिप्राय प्रत्येक का अभिमानी देयता है, वे स्वयं नहीं। (श्रीशंकराचार्य)

उपासक जन है, वे जब शरीर छोड़कर चलते हैं, तो पहले अग्नि में अर्थात् अग्नि देवता के राज्य में पहुँचते हैं। अग्नि से ज्योति को, ज्योति से दिन को, दिन से शुक्ल-पक्ष को, शुक्ल-पक्ष से छ मास के उत्तरायण को जाते हैं और वहाँ से गुजरते हुए सीधा ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, और वहाँ साक्षात् ब्रह्मा से ब्रह्मज्ञान का यथार्थ उपदेश पाकर ब्रह्म-साक्षात्कार करते हैं, जिससे प्रथम कार्य-ब्रह्म में लीन होकर फिर परब्रह्म में लय होते हैं, इस प्रकार वे क्रम-मुक्ति को पाते हैं ॥ २४ ॥ ॐ

ॐ उपनिषदों में यह विषय इस प्रकार वर्णित है—

“ते य एषमेतद्विदुर्यंचामी अरण्ये श्रद्धा २ सत्यमुपासते, तेऽर्चिरभिसम्भवन्त्यर्चिषोऽहरह आर्प्यमाणपक्षमाप्यमाणपक्षाद् यान् पशमासानुदङ्ढादित्य एति मासेभ्यो देवलोक देवलोकानादित्यमादित्याद् विद्युत् । तान् विद्युतान्पुरुषो मानस एव ब्रह्मलोकान् गमयति । ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पर परायतो वसन्ति, तेषां न पुनरावृत्तिः ॥” (बृह० ६ २ १५)

अर्थ—वे जो पञ्चाग्नि-विद्या को इस प्रकार जानते हैं, अर्थात् ठीक-ठीक जन्म मरण के कारणों को जानते हैं, और वे जो जगल में श्रद्धा के साथ सत्य को, अर्थात् हिरण्यगर्भ या शबल ब्रह्म को उपासते हैं, वे अर्चि (लाट) को प्राप्त होते हैं, अर्चि से दिन को, दिन से शुक्ल-पक्ष को, शुक्ल-पक्ष से उन छ महीनों को जिनमें सूर्य उत्तर को जाता है, इन उत्तरायण के महीनों से देवलोक को, देवलोक से सूर्य को, सूर्य से विद्युत् के स्थानों को, उन विद्युत्-यामियों के पास एक मानस पुरुष (जो ब्रह्मा ने मन से रचा है) आता है, वह उनको ब्रह्मलोकों में ले जाता है। वे उन ब्रह्मलोको में तेजस्वी बनकर लम्बे वर्षों के लिये वसते हैं, उनकी पुनरावृत्ति (वापस लौटना) नहीं है।

इसी प्रचार के मंत्र कुछ अंतर के साथ छान्दोग्य (५ १०) और वापीतवी (१ २) उपनिषदों में तथा वेदान्त-सूत्र (४ ३) में पाये जाते हैं।

सम्बन्ध—(१) अब भगवान् आवृत्ति के काल व मार्ग का निरूपण करते हैं—

अथवा (२) अब भगवान् दान-पुण्य कर्म करनेवालो या यज्ञ कर्म-निष्ठावालो के पितृयाण-मार्ग को कहते हैं—

अथवा (३) देवयान-मार्ग की स्तुति करने के लिये भगवान् अब पितृयाण-मार्ग को कहते हैं—

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षणमासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्त्तते ॥ २५ ॥

धूमो, रात्रि,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{धूम, रात्रि, कृष्ण-} \\ \text{पक्ष तथा छ मास} \\ \text{पट्, मासा,} \\ \text{दक्षिणायन} \end{array} \right\}$	तत्र, चान्द्रमसं,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{उसमें चन्द्रमा} \\ \text{सबधी ज्योति' को} \\ \text{योगी' प्राप्त कर} \\ \text{निवर्त्तते} \end{array} \right\}$
तथा, कृष्ण,		ज्योति'	
पट्, मासा,		योगी', प्राप्त,	
दक्षिणायन		निवर्त्तते	

अन्वयार्थ—धूम, रात्रि, कृष्ण-पक्ष तथा छ मास का दक्षिणायन, उसमें (गया हुआ) योगी चन्द्रमा-सम्बन्धी ज्योति को प्राप्त होकर फिर लाट आता है ॥ २५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो मनुष्य ब्रह्म के उपामरु वा पञ्चाग्नि-विद्या के जाननेवाले नहीं है, किन्तु जो यज्ञ-दान इत्यादि नित्य-नैमित्तिक कर्म में तत्पर है, ऐसे कर्मनिष्ठ लोग जब शरीर छोड़कर चलते हैं, तो पहले धुआँ (अर्थात् धूम के अभिमानी देवता) को प्राप्त होते हैं, धुआँ में रात्रि, रात्रि में कृष्ण-पक्ष, और कृष्ण-पक्ष में छ मास के दक्षिणायन को जाते हैं, छ मास के दक्षिणायन में चन्द्रलोक में पहुँचकर वे चन्द्रमा-सम्बन्धी ज्योति (अर्थात् स्वर्ग) को प्राप्त होते हैं । और वहाँ अपने पूर्व-कृत पुण्य-कर्मों के भोग-काल पर्यन्त निवास करके पुनः वहाँ (उग

पृथिवी-लोक में) वापस लौट आते हैं , अर्थात् पुन-पुन इस मनुष्य-लोक में जन्म लेते हैं , और इस तरह जन्म-मरण के चक्र में फँसे रहते हैं ॥ २५ ॥ ५

सम्बन्ध—उक्त दोनों मार्गों का भगवान् अब उपसंहार करते हैं—

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्त्तते पुनः ॥२६॥

शुक्ल-कृष्णे . गती .	} निस्सन्देह ये दोनों	एकया, याति,	} एक से अनावृत्ति
हि . मते		शुक्ल-कृष्णं गति	
जगत , शाश्वते ,	} जगत् की सनातन	अन्यया, आव-	} दूसरे से पुन
मते		मानी गई हैं	

अन्वयार्थ—निस्सन्देह ये दोनों शुक्ल-कृष्ण गति जगत् की सनातन मानी गई हैं । एक (मार्ग) से (मनुष्य) अनावृत्ति को प्राप्त होता है और दूसरे में पुन वापस लौट आता है ॥ २६ ॥

५५ उपनिषदों में यह विषय इस प्रकार वर्णित है—

‘अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति, ते धूममभिसम्भवन्ति, धूमा-
द्रात्रि ५ रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षाद् यान् परमासान् दक्षिणाऽऽदित्य
मति मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकाच्चन्द्र । ते चन्द्रं प्राप्यान् भवन्ति । ता ५ स्तत्र
देवा यथा सोम ५ राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेना ५ स्तत्र भक्षयन्ति,
तेषां यत्र तत्पर्ययैत्यथेममेवाकाशमभिनिष्पद्यन्ते, आकाशाद्वायु, वायोर्वृष्टि, वृष्टे-
पृथिवी । ते पृथिवीं प्राप्यान् भवन्ति ते पुनः पुरषाऽग्नौ ह्वयन्ते, ततो योपाऽग्नौ
जायन्ते । लोवान् प्रत्युत्थायिनः, ते एषमेषानुपरिवर्तन्ते । अथ य एतौ पन्थानौ
न विदुस्ते वीटा पतङ्गा यद्विदुः दन्दशूकम् ॥ ’ (बृह० ६ २ १६)

अर्थ—जो लोग यज्ञ, दान और तप के द्वारा लोकों को जीतते हैं,

व्याख्या—हे अर्जुन ! शुक्ल-कृष्ण^{६६} नाम से जो दो मार्ग ऊपर वर्णन हुए हैं, ये जगत् के अनादि काल से माने जाते हैं । एक मार्ग से जाता हुआ मनुष्य पुनः इस जन्म-मरण-रूप समार को वापस नहीं आता और

अर्थात् अपने भविष्य को सुधारते हैं, वे धूम को प्राप्त होते हैं, धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्ण-पक्ष को, कृष्ण-पक्ष से उन छ महीनों को जिनमें सूर्य दक्षिण को जाता है, इन दक्षिणायन के महीनों से पितृलोक को, पितृलोक से चन्द्र को (जाते हैं), वे चन्द्र में पहुँचकर अन्न बन जाते हैं, तब उनको वहाँ देवता खाते हैं अर्थात् उपभोग करते हैं, जैसे (सोम-यज्ञ में) ऋग्विज सोमराजा का बार-बार पूर्ण करते हुए और घटाते हुए (उपभोग करते हैं) । उनका जब वह कर्म (जो उन्होंने इस लोक में चन्द्रलोक की प्राप्ति के लिये किया है) क्षीण हो जाता है, तो वे फिर इसी आकाश की ओर वापस होते हैं, आकाश से वायु को, वायु से वृष्टि को, वृष्टि से पृथिवी को । और जब वे पृथिवी पर पहुँचते हैं, तो अन्न बन जाते हैं, वे फिर पुरुष-रूपी अग्नि में होम किये जाते हैं, उससे फिर वे स्त्री-रूपी अग्नि में उत्पन्न होते हैं । इस तरह वे लोकों की ओर उठते हैं । वे इसी प्रकार ही चक्र लगाते हैं ।

अब जो इन दोनों मार्गों को नहीं जानने, वे कीड़े-पतंगे और जो कुछ मक्खी-मच्छर हैं (बनते हैं) ।

^{६६} “शुक्ल-कृष्ण नाम के दोनों मार्ग अनादि हैं ।” इसमें यह अभिप्राय नहीं कि वे नित्य रहनेवाले या अविनाशी भी हैं, किन्तु यह कि जैसे जगत् नाशवान् है परन्तु अनादि काल से चला आता है, वैसे ये दोनों भी नाशवान् हैं और अनादि काल से चले आते हैं । एक को शुक्ल (प्रकाशमय) हमलिये कहा है कि वह ज्ञान का प्रकाशक है, और दूसरे को कृष्ण (अन्धकारमय) हमलिये कि वह ज्ञान का प्रकाश नहीं । अथवा अग्नि आदि का मार्ग प्रकाशमय होने से शुक्ल-मार्ग और अमादि मार्ग अन्धकारमय होने से कृष्ण मार्ग कहलाता है ।

दूसरे मार्ग से गया हुआ वापस लौट आता है। अर्थात् एक मार्ग से तो केवल सगुण ब्रह्म के उपासक या पञ्चाग्नि-विद्या के जाननेवाले जाते हैं जो फिर अग्नि, ज्योति, शुक्ल-पक्ष इत्यादि द्वारा होते हुए ब्रह्मलोक को पहुँचते हैं, जहाँ या तो साक्षात् ब्रह्मा से ही उपदेश लेते हुए ब्रह्म-साक्षात्कार करते ब्रह्म में ही लीन होते हैं, जिससे फिर वापस न लौटते हुए कैवल्य-मुक्ति पाते हैं और या कल्प पर्यन्त ब्रह्मलोक में रहते हुए अपने पुण्य-कर्मों के फल भोगते हैं और दूसरे कल्प में पुनः जन्म लेते हैं, पर किसी भी अवस्था में वे कल्प पर्यन्त पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, बल्कि तब तक अनावृत्ति को ही पाते हैं। और दूसरे मार्ग से तो यज्ञ-पूर्त और दान कर्म करनेवाले ही जाते हैं, जो फिर धुआँ, रात्रि और कृष्ण-पक्ष इत्यादि द्वारा होते हुए स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, और वहाँ अपने पुण्य-कर्मों के फल भोगने के पश्चात् इसी कल्प में पुनः-पुनः यहाँ वापस लौटते हैं जिससे जन्म-मरण के अपार चक्र में फँसे रहते हैं ॥ २६ ॥ ९

॥ उपनिषदों में यह विषय देवयान और पितृयाण के मार्ग-नाम से सविस्तर वर्णित है। (देखो प्रश्न० १ १-१०। छा० ४ १५ ५-६, ५ १० १-८। गृह्यसूत्र ६ २ १५। कौपीतकी १ ३)। बृहदारण्यकात्तर्गत ग्लोक तो पूर्व ग्लोक २४, २५ के फुटनोट में अर्थ के सहित दिये गये हैं, पर कुछ अंतर के साथ यही भाष छान्दोग्य में ऐसे वर्णित है—

“अथ यद्दु चैवास्मिन्ब्रुव्यं कुर्वन्ति यद्वि च न, अर्चिषमेवाभिसम्भवन्त्य-
चिषोऽश्वरह आपर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद् यान् पडुदृङ्हेति मासा ५ स्तान्,
मासंभ्य सवत्सर ५ सवत्सरादित्यमादित्याच्चन्द्रमस चद्रमसो विदुत, तत्पुरषो-
ऽमानव ॥ ५ ॥ स एनान् ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथः। एतेन प्रतिपद्यमाना
हम मानवभावत्तं नादत्तन्ते नावर्तन्ते ॥ ६ ॥ (छा० ४ १५ ५-६)

अर्थ—जब चाहे यह (कृत्विज) उन सगुण ब्रह्म के उपासकों के लिये भव-
कर्म (अन्वेषित-परिवार) करते हैं, चाहे नहीं, पर वे (उपासक हम उपासना

सम्यग्बन्ध—(१) उक्त दोनों मार्गों का तत्त्व जानने से जो फल मिलता है, उसे भगवान् अब कहते हैं—

के प्रभाव से) अर्चि ही को (अर्थात् अर्चि अभिमानी देवता ही को) प्राप्त होते हैं , अर्चि से दिन को, दिन से शुक्ल-पक्ष को, शुक्ल-पक्ष से उन छ महीनों को जिनमें कि सूर्य उत्तर को जाता है, अर्थात् उत्तरायण को प्राप्त होते हैं , उक्त छ महीनों से वर्ष को, वर्ष से सूर्य को, सूर्य से चन्द्र को, चन्द्र से विजली को प्राप्त होते हैं । वहाँ एक अमानय (जो मानुषी सृष्टि का नहीं) पुरुष है, यह इनको (सत्यलोकस्थ) ब्रह्म को पहुँचाता अथवा ब्रह्मलोक में ले जाता है । यह देव-पथ (देवताओं का मार्ग वा देवयान-मार्ग) है, यह ब्रह्म-पथ (ब्रह्म को अथवा ब्रह्मलोक को पहुँचानेवाला मार्ग) है । यह जो इस मार्ग से जाते हैं, इस मानव-चक्र (मानुषी जीवन) को वापस नहीं आते हैं, हाँ, वापस नहीं आते हैं ।

फिर आगे चलकर ऐसे कहा है—

“तद्य इत्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते, तेऽर्चिपमभिमभययर्चि-
पोऽहरह्य आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाण पक्षाद् यान् पटुन्टुडेति मामा ८ स्तान् ॥१॥
मासेभ्य सवत्सर ८ सवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमस चन्द्रमसो विंशत तपुर्गो-
ऽमानय । स एनान् ब्रह्म गमयत्येव देवयान पन्था इति ॥ २ ॥ अथ य इमे
ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते, ते धूममभिमभयवन्ति, धूमाद्रात्रि ८ रात्रेरपरपक्ष-
मपरपक्षाद् यान् पटुन्टुच्छिंति मामा ८ स्तान्, नैते यय सरमभिप्राप्नुयन्ति ॥३॥
मासेभ्य पितृलोक पितृलोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमसम् । ण्य सोमो गता ।
तद् देवानामन्न, त देवा भन्यन्ति ॥ ४ ॥ तस्मिन् यावत्सप्ततमुपि याऽर्धतमे-
वाध्वान पुननिवर्त्तन्ते ययेतमाकाशमाकाशाद्वायु वायुर्नृवा उमो भवति ।
उमो भूत्वाऽन्न भवति ॥ ५ ॥ अन्न भूत्वा संपो भवति । संपो भूत्वा प्रपपति ।
त इह व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्मिन्नमाया इति तायन्ते । अतो यं गन्तुं नृनि-
प्रपतरम् । यो यो यश्चमन्ति यो रेत मिद्वति, तय भय एव भवति ॥ ६ ॥ यय

अथवा (२) उक्त भागों के जानने का फल दिखलाते हुए भगवान् इस भक्तियोग का उपसंहार करते हैं—

इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीया योनिमापद्येरन् ब्राह्मयोनि वा
क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनि वा । अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूया
योनिमापद्येरन् श्वयोनि वा सूकरयोनि वा चण्डालयोनि वा ॥ ७ ॥ अथैतन्नो
पथोर्न कतरेण च न तानीमानि क्षुद्राण्यमकृदावत्तीनि भूतानि भवन्ति, जायस्व
त्रियस्वेत्येतत् तृतीय स्थानम् ॥ ८ ॥” (द्या० ५ १० १-८)

अर्थ—जो इस प्रकार इस (पञ्चाग्नि-विद्या को और पाँच अग्नियों द्वारा
अपने जन्म) को जानते हैं (वह चाहे गृहस्थ भी हो), और जो जङ्गल में
धन्वा और तप में तत्पर हैं, वे अग्नि को प्राप्त होते हैं, अग्नि से दिन को, दिन से
शुक्र-पक्ष को, शुक्र-पक्ष से उन छ मास को जिनमें सूर्य उत्तर को जाता है अर्थात्
उत्तरायण को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ उत्तरायण से वर्ष को, वर्ष से सूर्य को,
सूर्य से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विजली (के स्थानों) को प्राप्त होते हैं ।
वहाँ एक पुरुष है जो अमानव है (मानुषी सृष्टि का नहीं) । वह इनको ब्रह्म
(शमल ब्रह्म=हिरण्यगर्भ, अथवा ब्रह्मलोक) को पहुँचा देता वा ले जाता है ।
यह देवयान-मार्ग है ॥ २ ॥ पर वह जो इस पञ्चाग्नि विद्या को नहीं जानते
किन्तु ग्राम में इष्ट और पूर्त (यज्ञ और दूसरे सर्वोपयोगी कर्म अर्थात्
विद्यालय स्थापन करना इत्यादि) और दान देने में तत्पर रहते हैं, वे धूम
को प्राप्त होते हैं, धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्ण-पक्ष को, कृष्ण-पक्ष से उन छ
मास को जिनमें सूर्य दक्षिण को जाता है, अर्थात् दक्षिणायन को प्राप्त
होते हैं । दक्षिणायन से ये लोग सवत्सर को प्राप्त नहीं होते ॥ ३ ॥
दक्षिणायन से पितृलोक को, पितृलोक से आकाश को, आकाश से
चन्द्रमा को प्राप्त होते हैं । यह सोमराजा हैं, वह सोमराजा देवताओं का
प्यार हैं और वे उसे भक्षण करते हैं अर्थात् वह सोमराजा देवताओं का प्यारा
हैं और देवता उसको प्यार करते वा भोगते हैं ॥ ४ ॥ वहाँ (उस चन्द्र-

अथवा (३) उक्त दोनों मार्गों को जाननेवालों की स्तुति करते हुए भगवान् अब अर्जुन को योगी होने, अर्थात् उक्त अभ्यासयोगी व कर्मयोगी होने का उपदेश देते हैं—

अथवा (४) मार्गों का रहस्य बताकर अब भगवान् उपमहारूप में कर्तव्य का उपदेश दो श्लोको में करते हैं—

नैते स्मृतौ पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन ।

तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥२७॥

मण्डल में) वे उतनी देर तक रहते हैं, जब तक उनके कर्म क्षीण नहीं होते । तब वे उसी मार्ग को फिर लौटते हैं (जिससे गये थे) । अर्थात् पहले आकाश को, आकाश से वायु को, वायु बनकर वह धूम बनता है । धूम बनकर धुन्ध बनता है ॥ ५ ॥ धुन्ध बनकर मेघ बनता है । मेघ बनकर बरसता है । तब वह धान, जौ, ओषधियाँ, वनस्पतियाँ, निल और माप के रूप में यहाँ (पृथिवी में) जन्म लेता है । यहाँ से उसे निकलना बड़ा कठिन है, क्योंकि जो कोई (उम) अन्न को खाता है और वीर्य सेचन करता है, वह पूरा तटप (उसकी शक्ल) ही हो जाता है ॥ ६ ॥ अब वह जिनका कि वर्ताने यहाँ रमणीय (सुहावना, शुद्ध) रहा है, वह जल्दी उत्तम जन्म को प्राप्त होगा ब्राह्मण के जन्म को, वा क्षत्रिय के जन्म को, वा वैश्य के जन्म को । पर ४० जो यहाँ नीच वर्तमान रहें हैं, वह शीघ्र ही नीच योनि को प्राप्त होंगे, कुत्ते की योनि को, या सुअर की योनि को, या चण्डाल की योनि को ॥ ७ ॥ और जो इन दोनों मार्गों में से किसी में नहीं चल, वह यज्ञ छोड़ पान्थ (मक्खी, मच्छर आदि) बार-बार जन्म लेनेवाले बनने हैं, जो जन्मने हैं और मरने हैं । यह तीसरा स्थान है (जहाँ मक्कर जाते हैं) ।

लगाभग ऐसा ही वर्णन दृश्य विषय में ब्रह्मसंहिता, प्रथम योग कौपीनकी उपनिषदों में पाया जाता है । कृष्ण भगवान् पर इन दोनों मार्गों

नै. एतै. स्मृती. पर्य. जानन्. 'योगी, मुह्यति, कश्चन.	हे अर्जुन ! तूने दोनों मार्गों को जानता हुआ कोई योगी मोह को प्राप्त नहीं होता है	तस्मात्, सर्वेषु, कालेषु, 'योग- युक्त, भव, अर्जुन	इसलिये 'सर्वे कालों में, हे अर्जुन ! तू योग में युक्त हो
---	--	--	---

को अग्नि आदि मार्ग और धूम्र आदि मार्ग कहा है। ऋग्वेद में भी इन गतियों का उल्लेख है। पर गीता में यद्यपि इतना विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं है, तथापि अभिप्राय इसी देवयान और पितृयाण-मार्ग से है। केवल भेद इतना है कि (१) उपनिषदों में सगुण ब्रह्म के उपासकों या पञ्चाग्नि-विद्या के जाननेवालों की गति देवयान-मार्ग से और कर्म निष्ठावालों की गति पितृयाण-मार्ग से कही है, और गीता में ये दोनों गतियों योगियों की कही हैं। (२) उपनिषदों में ये दोनों केवल मार्ग कहे हैं, यह नहीं वर्णन है कि इस काल में मरने से शुक्ल-गति और उस काल में मरने से कृष्ण-गति को प्राप्त होता है, पर गीता में उस-उस काल में मरनेवालों की ये गतियाँ कही हैं। व्याख्याकारों ने यह भेद इस प्रकार मिटाया है कि गीता में 'योगी' शब्द यहाँ अभ्यासी (अर्थात् उपासक और कर्मी) के लिये आया है और काल यहाँ मार्ग का उपलक्षण है। वैसे भी शुक्ल-गति में अग्नि और ज्योति, और कृष्ण-गति में धूम कोई काल नहीं किन्तु शुद्ध और कृष्ण-गति में दिन-रात्रि आदि काल के नाम अधिक हैं, इसलिये काल से वास्तव में अभिप्राय यहाँ मार्ग है। और अग्नि धूप आदि के समान दिन-रात्रि आदि भी मार्ग में आगे-आगे पहुँचानेवाले देवता हैं। यह अभिप्राय नहीं कि दिन को मरा हुआ मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है और रात्रि को मरा हुआ चन्द्र को क्योंकि मरण-काल का नियम नहीं हो सकता, उपासक भी रात्रि को मरते हैं और कर्मी भी दिन को। और जो निरे पापी हैं, वे भी किसी-न-किसी काल में ही मरते हैं। इसलिये अभिप्राय यहाँ यही है कि उपासक चाहे मरे किसी समय पर वह अग्नि आदि मार्ग से गीत — ८

अन्वयार्थ—हे पार्थ ! इन दोनों मार्गों को जानता हुआ कोई भी योगी मोह को प्राप्त नहीं होता है । इसलिए, हे अर्जुन ! तू सब कालों में योग-युक्त हो ॥ २७ ॥

व्याख्या—हे पृथा-पुत्र अर्जुन ! जो भी कोई योगी, अर्थात् अभ्यास-योगी, अथवा मेरा अनन्य भक्त वा उपासक, उक्त दोनों (देवयान और पितृयाण) मार्गों को भली भाँति जानता है, अर्थात् ऐसा जान लेता है कि देवयान-मार्ग वा शुक्ल-गति से गया हुआ पुरुष अनावृत्ति को प्राप्त होता है और साक्षात् ब्रह्मा से ज्ञानोपदेश प्राप्त करके कैवल्य मुक्ति को पाता है, और पितृयाण-मार्ग वा कृष्ण-गति से गया हुआ पुन आवृत्ति को प्राप्त होता ससार-बन्धन में पड़ता है, वह कभी धोखा नहीं खाता और न इस तत्त्व को भूलता है, अर्थात् ऐसा (मार्गवेत्ता) पुरुष स्वर्गादि सुखों से मोहित होकर निम्न-श्रेणी के मार्ग को स्वीकार नहीं करता किन्तु अपने मध्ये कल्याण के मार्ग को ही ग्रहण करता है । अथवा दोनों मार्गों के रहस्य को जाननेवाला धारणाभ्यासी योगी इन दोनों के फलों को तुच्छ समझता हुआ उनमें प्रीति नहीं करता, बल्कि अपने धारणा-अभ्यास-रूप अनन्य भक्ति वा अनन्य उपासना के बल से इसी जन्म में (ब्रह्मा में भी पहले) मुक्ति चाहता है, और ब्रह्मा के अंगीन होकर वह अपना मोक्ष नहीं चाहता किन्तु निज परम-स्वरूप के निरन्तर ध्यान में युक्त हुआ सीमा उमी में मिल जाना चाहता है । इसलिए, हे अर्जुन ! तू भी सर्वदा (निरन्तर) इसी अभ्यास-रूप योग (अथवा

ब्रह्मलोक को ही प्राप्त होता है, और इसी भी मरे चाहे किसी समय, पर या धूम इत्यादि मार्ग से चन्द्रलोक को ही प्राप्त होता है । इसीलिये ब्रह्मसूत्र में आया है—“अतश्चायनेऽपि दत्तिते ।”=चूँकि रश्मियों का सम्बन्ध देह में है, इसलिये दक्षिणायन में भी मरा हुआ उपासक ब्रह्मलोक को ही प्राप्त होता है । (वेदान्त ० ४ २ २०)

अनन्य भक्ति-रूप योग) से युक्त हो, अर्थात् तू भी नित्य अनन्य भक्त बन ॥ २७ ॥ ७

सम्बन्ध—उक्त उपदेश में श्रद्धा बढ़ाने के लिये भगवान् उक्त योगी की अधिक स्तुति करते हुए अध्याय की समाप्ति करते हैं—

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं
प्रदिष्टम् । अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं
स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन
संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामअष्टमोऽध्यायः ।

७ इस श्लोक पर श्रीजानकदेवजी अपने अनोखे ढङ्ग से इस प्रकार व्याख्या करते हैं—

“हमने दोनो योग-मार्ग उत्तम रीति से स्पष्ट किये हैं । एक से ब्रह्म-स्वरूप प्राप्त होता है और एक से पुनर्जन्म प्राप्त होता है , परन्तु देहान्त के समय देवगति से जो जिसे प्राप्त हो जाय, सो सही । उस समय अपनी इच्छानुसार बात नहीं हो सकती । कुछ भी हो, कोई बात एकाएक कैसे हो सकती है ? देह का त्यागकर ब्रह्म-रूप होना उस मार्ग से ही हो सकेगा । परन्तु “शरीर रहे अथवा जाय, हम तो केवल ब्रह्म ही हैं, क्योंकि रस्मी पर जो मिथ्या सर्पत्व दिग्बाह्य देता है वह रस्मी के ही कारण है पानी क्या कभी सोचता है कि मुझमें लहरें हैं या नहीं ? वह जब देखो तब जेता-कातैसा पानी ही बना है । तरङ्गों के पैदा होने से न उसका जन्म होता है और न उनके लोप से उसका ध्वस्त होता है”, इस प्रकार विचारकर जो देहधारी शरीर रहते हुए भी ब्रह्म-रूप हो जाते हैं, उनमें शरीर का कुछ नाम भी नहीं रहता, तो फिर उन्हें मृत्यु क्या और कैसे हो सकती है ? और उन्हें मार्ग

वेदेषु, यज्ञेषु, तपसु, च, एव, दानेषु, यत्, पुण्य-फल, प्रदिष्टं	वेदों, यज्ञों, तपों और ऐसे ही दानों में जो पुण्य-फल बतलाया गया है	अत्येति, तन, सर्व इदं, विदित्वा, योगी, परं, स्थानं, उपैति, च, आद्यं	उस सब को उलटा जाता है यह जानकर, योगी परम आदि स्थान को प्राप्त होता है
--	--	--	--

अन्वयार्थ—वेदों, यज्ञों, तपों और ऐसे ही दानों में जो पुण्य-फल दशाया गया है, योगी इस (गृहस्य) को जानकर उस सबको उलटा जाता है और फिर परम तथा आदि-स्थान को प्राप्त होता है ॥ २८ ॥

खोजने की भी क्या आवश्यकता है ? देश, काल इत्यादि सब बातें ये स्वयं ही हों, तो कौन कहाँ से कहाँ जावेगा ? अर्जी, जब घट पड़ जाता है, तब वहाँ के आकाश की गति सरल ही होती है, और ऐसी गति ही तभी वह गगन में मिल सकता है, अन्यथा नहीं । और भी होंगे, मच तो यह है कि नाश आकार का होता है और आकाश तो घटय के पहले से ही गगन में बना है । इस प्रकार के ज्ञान के मुग्य में उन सोऽहं-शब्द-योगियों को योग्यायोग्य मार्ग ढूँढ़ने का मझट नहीं पड़ता । इसलिये हे पादुमुत ! तुम्हें योग-युक्त होना चाहिए । उसमें माम्यता सर्वदा आप ही आप बनी रहेगी । फिर चाहे जहाँ चाहे निम काल में, देह रहे अथवा जावे, परन्तु निम्य बन्ध-रहित ब्रह्म भाव में कुछ अन्ध नहीं होता । ऐसा योगी कल्प के आदि में जन्मों के यज्ञ नहीं होता, कल्पान्त की मृत्यु में डूब नहीं जाता और बीच में मर्ग तथा ममार ॥ सुन्दरता में भी नहीं फैसता । यह ज्ञान निम्य योगी को होता है, यही इस ज्ञान-मार्ग की सरलता जानता है । क्योंकि यह विषयोपभोगो को लातो में टकेलकर सीधा निम-म्य को पहुँचता है । उन्नादि देवों का राज्य निम गयम्य मुन्वों के कारण प्रसिद्ध है उन्हें वह व्याय समभकर पर फेंक पता है ।

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो पुण्य-फल वेदों के भली भाँति अध्ययन से, यज्ञों के विधिपूर्वक अनुष्ठान से, शास्त्र-विहित तपों को दृढ़व्रतपूर्वक भली प्रकार तपने से, और सुपात्र को गौ-स्वर्णादि दानों के देने से प्राप्त होते शास्त्रों में कहे गये हैं, उन सारे फलों को वह योगी (ध्यान-परायण वा शुद्ध सच्चिदानन्द-स्वरूप का अभ्यासी भक्त) उल्लोभ जाता है और परम (सर्वोपरि श्रेष्ठ) तथा आदि-स्थान को प्राप्त होता है कि जो इस उक्त अनन्य भक्ति को जानता है, अथवा जो सारे ज्ञान-उपदेश को (जो इस अध्याय के सातों प्रश्नों के उत्तर में दिया गया है) भली प्रकार जान लेता है, या जो इस उपासना के बल से अक्षर-ब्रह्म को जान जाता है । संक्षेप से यह कि परम स्वरूप की निरन्तर उपासना के तत्त्व को जानकर अभ्यास-योग-युक्त योगी जो-जो फल वेदों, यज्ञों, तपों और दानों से मिला करते हैं उन सबके पार टप जाता है, और उस स्थान को प्राप्त होता है, जो सबसे ऊँचा वा श्रेष्ठ और आदि है ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्याय ।

आठवें अध्याय का संक्षेप

(१) सातवें अध्याय के अन्त में जो मात परिभाषाएँ (ब्रह्म, अयोम, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और मरण-काल में भी मेरा स्मरण त मेरे स्वरूप का बोध) आई थी, उनके स्पष्ट अर्थ अर्जुन ने भगवान् से पूछे जिस पर भगवान् क्रमानुसार ऐसे उत्तर देते हैं कि

(क) (१) परम अक्षर ब्रह्म है, (२) स्वभाव अव्यात्म कहलाता है (३) अक्षर ब्रह्म से चर-अचर पदार्थों की उत्पत्ति करनेवाला विमर्ग अर्थात् सृष्टि-व्यापार अथवा यज्ञ को कर्म कहते हैं, (४) उपजे हुए पदार्थों की नाशवान् स्थिति अर्थात् उत्पत्ति और नाशवाला पदार्थ-मात्र सब अधिभूत है, (५) जो इस नाशवान् पदार्थ में पुरुष है, अर्थात् जिस तत्त्व में यह प्रत्येक पदार्थ पूर्ण या भरा हुआ है, वह अधिदैव है, (६) जो इस देह में विराजमान इसका आत्म-रूप अधियज्ञ है, वह (अधियज्ञ) मैं हूँ, और (७) अन्त-काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह निम्नन्देह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है ।

(ख) यही नहीं कि मेरा स्मरण करनेवाला मुझे प्राप्त होता है, बल्कि अन्तकाल में जिस-जिस भाव को स्मरण करता हुआ प्राणी शरीर को छोड़ता है उसी-उसी भाव में भाविन हुआ वह प्राणी उस-उस भाव ही को प्राप्त होता है ।

(ग) इसलिये सब समयों पर तू मेरा स्मरण कर और लड़ । उस प्रकार मुझमें अर्पित बुद्धिवाला होने में तू अवश्य मुझे ही प्राप्त होगा ।

(८) उक्त उत्तर के अन्त में जो उल्लेख भगवान् ने प्राण से किया, उसमें उसकी नीच स्थिति के लिये भगवान् का अप्रसन्न कर्मानुपाय प्रकट करने हैं—

(क) उक्त प्रकार के अभ्यास-रूप योग से युक्त और किसी अन्य ओर न जानेवाले चित्त से चिन्तन करता हुआ पुरुष परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है ।

(ख) कवि, पुराण, सूक्ष्मतम, अनुशासन-कर्ता, विधाता, अचिन्त्य-स्वरूप इत्यादि लक्षणोंवाले का जो मनुष्य भक्ति-भरे अचल मन से चिन्तन करता है, और इस निरन्तर चिन्तन के अभ्यास-रूपी योग के बल से मरने के समय प्राणों को दोनों भ्रुवों के बीच में भली प्रकार ठहराकर उसका स्मरण करता है वह उसी दिव्य परमपुरुष को प्राप्त होता है ।

(:) इतना कहने के बाद भगवान् अथ उस सज्जित पद (अक्षर) का वर्णन करना के नरित करते हैं जिसका विधिपूर्वक उच्चारण भगवत्-स्मरण में उपयोगी और तुरन्त फल देनेवाला होता है—

(क) जिस पद को वेद-वेत्ता अक्षर कहते हैं, वीत-राग यति लोग जिसमें प्रविष्ट होते हैं, जिस पद को आचरण में लाने के लिये लोग ब्रह्मचर्य करते हैं, वह सज्जित पद ॐ है, और उसके उच्चारण की विधि यह है—

(ग) मनुष्य सारे द्वारों (इन्द्रियों) को उनके शब्दादि विषयों से रोके, मन का हृदय में निरोध करे, प्राण को नस्तक में ठहराये, योग-धारणा में स्थित हो अर्थात् उक्त अभ्यास-रूप योग के उपाय से मुक्त आत्म-स्वरूप के ध्यान में युक्त हो, फिर ॐ का उच्चारण करे । और इस उच्चारण के साथ-साथ या इस उच्चारण की नश्वरता से जो मेरे परम स्वरूप का स्मरण करता है, वह शरीर छोड़ते ही परम गति को प्राप्त होता है ।

(ग) इस प्रकार नित्य जो अनन्य चित्त ने मेरा स्मरण करता है, वह मुझे सुगमता से पा लेता है ।

(घ) मुझे पाकर तु खों का घर-रूप जो पुनर्जन्म है, उसे वह प्राप्त नहीं होता, बल्कि परम गति को पाता है ।

(ङ) मेरे परम स्वरूप के सिवा और जिस भी लोक की प्राप्ति है, वहाँ से वापस लौटना होता है, केवल मेरे परम स्वरूप को प्राप्त होकर ही मनुष्य पुनर्जन्म को नहीं पाता, इसलिये ब्रह्मलोक इत्यादि सब लोक वास्तव में पुनरावृत्तिवाले माने जाते हैं ।

(४) ब्रह्मलोक इत्यादि सब लोक क्यों वा कैसे नाशवान् और पुनरावृत्ति वाले हैं, इस तत्त्व को दर्शाने के लिये भगवान् अब ब्रह्मा के दिन-रात्रि का परिमाण और समस्त सृष्टि की उत्पत्ति और लय का समय क्रम में निरूपण करते हैं—

(क) एक हजार दिव्य युग तक ब्रह्मा का दिन होता है, और एक हजार दिव्य युग तक ब्रह्मा की रात्रि होती है, ऐसा जो जानता है, वही वास्तव में दिन-रात का जाननेवाला कहलाता है ।

(ख) दिन के आरम्भ पर सारी व्यक्तियाँ (नाम, रूप) अव्यक्त (ब्रह्माजी की निद्रावस्था) में प्रकट हो आती हैं, और रात्रि के आने पर उन्नी में सब लय हो जाती है ।

(ग) इस प्रकार वही भूतों का समूह ब्रह्म रात्रि के आने पर अव्यक्त लीन हो जाता है, और ब्रह्म दिन के आने पर पुनः प्रकट हो आता है ।

(घ) परन्तु इस अव्यक्त में परे जो अन्य सनातन अव्यक्त पदार्थ हैं, वह सब भूतों के नाश होने पर भी कभी नाश नहीं होता है ।

(ङ) जिस अव्यक्त को अज्ञ कहते हैं, उन्नी को परम गति भी कहते हैं, जिसको पाकर पुनः समार में वापस नहीं लौटना, अर्थात् पुनः जन्म-मरण को नहीं पाता वह ही मेरा परम नाम है ।

(च) और वह परम पुरुष, जिसके भीतर सारे भूत स्थित हैं और जिसमें यह सब समार व्याप्त है, सबकुछ अनन्य भक्ति से ही पाया जा सकता है ।

(५) इस प्रकार लोकों की प्राप्ति और अपने परमस्वरूप की प्राप्ति के पणिगाम में परम्पर भेद दर्शाकर भगवान् अब अनावृत्ति और पुनरावृत्ति के मार्गों या गतियों में परम्पर भेद ऐसे निरूपण करते हैं—

(क) अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल-पक्ष और छ मास उत्तरायण के मार्ग में जो सगुण ब्रह्म के जाननेवाले जाते हैं, वे ब्रह्म अर्थात् सगुण ब्रह्म वा ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं ।

(ग) धूम, रात्रि, कृष्ण-पक्ष और छ मास दक्षिणायन के मार्ग से गया हुआ योगी चन्द्रमा-मध्यन्धी ज्योति, अर्थात् चन्द्रलोक को प्राप्त होकर फिर यहाँ वापस लौटता है, अर्थात् फिर-फिर आकर जन्मता-मरता है ।

(ग) ये दोनों उक्त मार्ग शुक्ल-कृष्ण गतियाँ कहलाती हैं, जो ससार की सनातन मानी गई हैं । एक से गया हुआ मनुष्य अनावृत्ति को प्राप्त होता है और दूसरे से गया हुआ पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है ।

(घ) इन दोनों मार्गों के तत्त्व को जाननेवाला योगी पुरुष (अभ्यासी पुरुष, अर्थात् मेरा अनन्य भक्त) मोह को प्राप्त नहीं होता है, इसलिये है अर्जुन ! तू सर्वदा सब अवस्था में योग-युक्त हो, अर्थात् अनन्य भक्ति में मेरे स्वरूप के ही ध्यान में तू युक्त हो ।

(६) अन्त में इस प्रकार उपदेश देकर इस याग (अभ्यास अर्थात् भक्ति-योग) में रूचि प्रथित करने के लिये भगवान् इस योग की श्रुति करते हुए प्रभाव की समानि करते हैं—

वेदों, यज्ञों, तपों और दानों में जो पुण्य-फल वेद-शास्त्रों ने वर्णन किया है, उस सबको वही योगी उलौघ जाता (पार टप जाता) है जो इस उक्त ज्ञान-उपदेश को (या सातों प्रश्नों के उत्तर में जो तत्त्व वर्णन हुआ है, उसको) जान जाता है, और इस ज्ञान-लाभ के बाद फिर वह परम तथा आदि-स्थान को प्राप्त होता है ।

इस प्रकार श्रीभगवान् से गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र-विषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, अक्षर-ब्रह्मयोग-नामक आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

नवमोऽध्यायः

सम्बन्ध—आठवें अध्याय में सातवें अध्याय की सातो परिभाषा (जिनके अर्थ समझने के लिये अर्जुन ने आठवें अध्याय के आरम्भ में प्रश्न किया था) का विस्तारपूर्वक अर्थ वर्णन करने के बाद भगवान् ने श्लोक ६ में यह सिद्धान्त निरूपण किया कि “मनुष्य अन्त-काल में जिस-जिस भाव का स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, वह सदा उस भाव से भावित हुआ उस-उस भाव ही को प्राप्त होता है ।” और तदनुसार अर्जुन को श्लोक ७ में यह उपदेश दिया कि “इसलिये तू सब समयों में मुझे स्मरण कर और लड़, इस प्रकार मुझमें अर्पित मन-बुद्धिवाला होने से तू निश्चय करके मुझे ही प्राप्त होगा ।” इस उपदेश के बाद भगवान् ने अपने स्वरूप का स्मरण अर्थात् भगवत्-स्मरण अथवा भगवत्-चिन्तन की विधि दो प्रकार से निरूपण की—

(१) “एक तो इन्द्रियो को अपने-अपने विषयो से रोककर, मन का हृदय में निरोध करके, (योगाभ्यास द्वारा) प्राणों को मस्तक में ठहराकर, योग-धारणा के साथ, ‘ॐ’ इस प्रह्म-रूप एक अक्षर का उच्चारण करते हुए शुद्ध-स्वरूप का स्मरण करना । ” (१२, १३), और (२) “दूसरा, प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक अवस्था और समय में अनन्य चित्त वा अनन्य भक्ति से शुद्ध-स्वरूप का स्मरण करना । ” (१४) । पहला उपाय कठिन हानि के भय की सम्भावना से युक्त और सर्वसाधारण के लिये उसका आचरण में लाना

असम्भव-सा है, अतएव भगवत्-प्राप्ति भी उससे कठिन है । और दूसरा उपाय सरल, हानि या भय की सम्भावना से रहित, सर्वसाधारण के लिये उपयोगी और उसका आचरण में लाना सहल है, अतएव भगवत्-प्राप्ति भी उससे सुलभ है, और इसीलिये भगवान् ने अर्जुन को इसी दूसरे उपाय को ग्रहण करने वा इसमें युक्त होने का बार-बार जोर से उपदेश दिया है । और फिर यह स्पष्ट किया है कि इस भगवत्-प्राप्ति से अतिरिक्त अन्य जिस भी लोक की प्राप्ति है, उससे पुनरावृत्ति की सम्भावना मानी जाती है, क्योंकि वे लोक सब नाशवान् हैं जिससे वे सब-के-सब वास्तव में पुनरावृत्तियाँ कहलाने हैं, केवल येनकेन उपाय से भगवत्-प्राप्ति ही इस जन्म-मरण-रूप मसार से शीघ्र छुटकारा दिलानेवाली है । पर इस भगवत् प्राप्ति का कठिन उपाय (प्रणव अक्षर के उच्चारण द्वारा योगाभ्यास व योग-धारणा से भगवत्स्मरण) तो गत छूटे अध्याय में भी विस्तार से निरूपण किया जा चुका है, और दूसरे सरल उपाय (अनन्य भक्ति) का उपदेश गत अध्याय में श्लोक १४ द्वारा अति संक्षेप से हुआ है, यद्यपि गत २२ वे श्लोक में जोर से इस पर शङ्क्य दिया गया है कि “वह परम पुरुष, है अर्जुन ! अनन्य भक्ति से ही पाया जाता है ।” अब ६३ भगवान् इसी जोर दिये हुए उपाय को राज-मार्ग (सर्वसाधारण का मार्ग) के नाम से और अपने ज्ञेय स्वरूप को विज्ञान के सहित विस्तार-पूर्वक वर्णन करने लगे हैं, जिस पर नवों अध्याय आरम्भ होता है—

श्रीभगवानुवाच—

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥१॥

॥ शार्ङ्गसमाज के पण्डितों ने इस अध्याय का सम्पूर्ण अर्थ वर्णन किया है—“पर्व अध्याय में अक्षर-ब्रह्म की अनन्य भक्ति वर्णन की गई । अब

इदं तु ते, गुह्यतम, प्रवक्ष्यामि, अनमूयवे	{	तुम्हें असूया-रहित को अब यह अन्यन्त गुह्य (ज्ञान) मैं कहूँगा	{	ज्ञान, विज्ञान- संहित यत्, ज्ञातृ, मोक्षसे. अशुभात्	{	ज्ञान को विज्ञान के संहित जिसे ज्ञानकर तू अशुभ से छूट जायगा

अन्वयार्थ—श्रीभगवान् बोले—अब मैं तुम्हें असूया-रहित को यह अन्यन्त गुह्य ज्ञान विज्ञान के संहित कहूँगा जिसे जानकर तू अशुभ से छूट जायगा ॥ १ ॥

व्याख्या—श्रीभगवान् बोले—हे अर्जुन ! तू असूया अर्थात् दोष-दृष्टि से रहित है, जिससे तू (इतना सुन लेने के बाद) अब मुझे मेरे स्पष्ट कथन

ग्रहग्रह उपासना कथन करते हैं, अर्थात् आत्मत्वेन उपासना इस नवमाध्याय में कथन की जाती है । (प० आर्यमुनि) । “इस प्रकार सातवें और आठवें अध्याय में परमेश्वर तत्त्व भक्ति से ही सुलभ है अन्यथा नहीं, यह कहकर सब परमेश्वर का अत्याश्चर्य ऐश्वर्य और भक्ति वा असाधारण प्रभाव दिखलाना चाहते हुए श्रीभगवान् बोले ।” (प० राजाराम)

‘असूया’ कहते हैं गुणों में दोष देखने को, जिसमें ऐसी दृष्टि न हो, उसे ‘अनसूया’ कहते हैं । किसी के गुणों में दोष-दृष्टि रखनेवाला तो स्वभावतः दूसरों को विशेष करके तत्त्वज्ञान (अर्थात् ब्रह्मज्ञान) के वक्ता को, शीघ्र गलत समझ जाता है जिससे वह उस ज्ञान से लाभ उठाने के स्थान पर हानि उठाने लग जाता है इसलिये ऐसा पुरुष तत्त्वज्ञान के सुनने का अधिकारी नहीं होता । पर अर्जुन को ऐसी दृष्टि से रहित देखकर भगवान् इस ज्ञान को श्रद्धास्पद वर्णन करने लगे हैं ।

गुह्यतमस्य गुप्त पदार्थ । धर्म-ज्ञान गुह्य है, अपने से भिन्न अक्षर ब्रह्म वा सगुण ब्रह्म का ज्ञान गुह्यतर है, और अपने परम स्वरूप आत्मा (वा

से गलत नहीं समझेगा, इसलिये अब मैं तुम्हें वह तत्त्वज्ञान विज्ञान (अनुभव, अमली साधन या प्रयोग) के सहित बतलाता हूँ, जो अत्यन्त गुप्त है, अर्थात् जिसको सब के आगे स्पष्ट कहने से उसके गलत समझे जाने की सम्भावना है, जिससे वह अत्यन्त गुप्त रक्खा जाता है और केवल अधिकारी सज्जन के आगे ही वर्णन किया जाता है, जो सीधा मोक्ष-प्राप्ति का साधन है, और जिसको ठीक-ठीक जानकर तू अशुभ (बुरे कर्मों, दोषों, पापों, अथवा जन्म-मरण-रूप अशुभ संसार-बन्धन) से शीघ्र और अवश्य छूट जायगा ॥ १ ॥

सम्बन्ध—अब जिस गुह्यतम ज्ञान को कहने के लिये भगवान् उद्यत हुए हैं, उसके सुनने में अर्जुन की रुचि अधिक बढ़ाने के लिये भगवान् पहले उसके विशेषण निरूपण करते हैं—

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्त्तुमव्ययम् ॥ २ ॥

राजविद्या, राज- गुह्य, पवित्र, इदं, उत्तमं	{	यद् राजविद्या, प्रत्यक्ष-अवगमं, राजगुह्यं आरं धर्म्यं, सु-सुखं, परमं पवित्रं ह्ये कर्त्तुं, अव्ययं	{	प्रत्यक्ष ज्ञाना ज्ञाने- वाला, धर्मयुक्त, अनुष्ठान करने का बड़ा मन्त्र और अविनाशी है

अन्वयार्थ—यह (ज्ञान) राजविद्या, राजगुह्य, परम पवित्र, प्रत्यक्ष ज्ञाना जानेवाला, धर्मयुक्त अनुष्ठान करने का बड़ा मन्त्र और अविनाशी है ॥ २ ॥

सच्चिदानन्द ब्रह्म) का ज्ञान अनुभव के सहित तो गुह्यतम है, इसलिये इस निज स्वरूप के ज्ञान को गुह्यतम कहा है ।

राजविद्या, राजगुह्य पर अन्य टीकाकारों ने ऐसे व्याख्या की है—
“राजविद्या=अतिशय प्रकाश-युक्त होने के कारण समस्त विश्वार्थों का ज्ञान

व्याख्या—हे अर्जुन ! इस गुह्यतम ज्ञान के विशेषण मैं पहले तुम्हें सुनाता हूँ, यह ज्ञान राजविद्या है अर्थात् ससार में जितनी भी लौकिक व शास्त्रीय विद्या है, उन सब विद्याओं का राजा है। तात्पर्य यह कि विद्या इस ससार में १८ या ६४ मानी जाती हैं, जो भिन्न-भिन्न गति वा फल

है। ब्रह्मविद्या सब विद्याओं में अतिशय देदीप्यमान प्रसिद्ध है, अतएव ब्रह्मविद्या राजविद्या है और यह ब्रह्मविद्या समस्त गुप्त रखने योग्य भावों की भी राजा है, अतएव राजगुह्य है।” (श्रीशंकराचार्य)। “जितनी भी लौकिक व शास्त्रीय विद्या हैं, उन सबकी यह ब्रह्मविद्या राजा है। और लोक-शास्त्र में जितने भी गूढ़ पदार्थ हैं, उन सबसे गुप्त पदार्थ यह ब्रह्मविद्या वा ब्रह्मज्ञान है, अतएव यह (ब्रह्मज्ञान) राजविद्या व राजगुह्य है।” (श्रीस्वामी चिद्घनानन्द गिरि)। “राजविद्या=विद्याओं का राजा और राजगुह्य=गुह्यों का राजा है। अथवा राजविद्या, राजा लोग विशाल और अथाह मनवाले होते हैं, ऐसे पुरुषों की यह विद्या है। और गम्भीर मनवाले ही गुह्य बात को गुप्त रख सकते हैं। अर्थात् जो अपने मन के राजा हैं, यह उनकी विद्या है और उनका गुह्य है।” (५० राजाराम)। “राजविद्या, राजगुह्य=सब विद्याओं में श्रेष्ठ, सब गुह्यों में श्रेष्ठ। ईश्वर-प्राप्ति के साधनों को उपनिषदों में ‘विद्या’ कहा है, और यह विद्या गुप्त रखी जाती थी। कहा है कि भक्ति-मार्ग अथवा व्यक्त की उपासना-रूपी विद्या सब गुह्य विद्याओं में श्रेष्ठ अथवा राजा है, इसके अतिरिक्त यह धर्म छात्रों से प्रत्यक्ष देख पटनेवाला और इसीसे आचरण करने में सुलभ है, तथापि इष्टावु प्रभृति राजाओं की परम्परा से ही इस योग का प्रचार हुआ है (गी० ४२) इसलिये इस मार्ग को राजाओं अर्थात् बड़े आदमियों की दिया—राज-विद्या—कह लेंगे। कोई भी अर्थ क्यों न लीजिए, प्रकट है कि अक्षर या अव्यक्त ब्रह्म के ज्ञान को लक्ष्य करके यहाँ वर्णन नहीं किया गया है, किन्तु ‘राज-विद्या’ शब्द से यहाँ पर भक्तिमार्ग ही विवक्षित है।” (श्रीतिलक महाराज)

दिलाती है, केवल निज स्वरूप के ज्ञान अर्थात् आत्मज्ञान में ही मीधे परमानन्द की प्राप्ति शीघ्र होती है, जिससे यह ज्ञान समस्त विद्याओं में राजा कहलाता है और इसीलिये यह विद्याओं में प्रधान वा अतिश्रेष्ठ माना जाता है। या पहले-पहल यह सरल ज्ञान राजाओं के ही आचरण व अनुभव में आया है, जिससे इसको राजविद्या कहा जाता है। और यह राजगुह्य है अर्थात् ससार में जितने भी रहस्य (गुप्त पदार्थ) हैं, उन सबका जान लेना सुगम है क्योंकि उनके वेत्ता बहुत लोग हैं, परन्तु इस निज स्वरूप (आत्मा) के ज्ञान को विज्ञान के महित कोई विगला महात्मा ही जानता है, और न यह बाजारों में किसी दुकान वा धन पर विक्रता है बल्कि जन्म-जन्मान्तर के उत्तम कर्मों के प्रताप से, गुरुजी की अपार कृपा से और उनके वाक्यों पर पूर्ण श्रद्धा व भक्ति रखने से बड़े भाग्यवान को ही प्राप्त होता है, इसलिये यह ज्ञान सब गुह्य पदार्थों में अत्यन्त गुह्य है। और यह (ज्ञान) उत्तम पवित्र है, अर्थात् धर्मशास्त्र में पापों की निवृत्ति-निमित्त जितने भी प्रार्थश्चित्त वर्णित हैं, उन सबमें समस्त पापों की निवृत्ति नहीं होती किन्तु किसी एक पाप ही की निवृत्ति होती है, और वह भी पूर्ण-रूप में नहीं बल्कि उसकी सूक्ष्म वासना भीतर में बनी ही रहती है जो पुनः उसी पाप को करा देती है परन्तु यह आत्म-ज्ञान तो सारे पापों को मूल-महित उखाड़कर नाश कर देता है जिससे यह पतित-पावन वा सबसे उत्तम पवित्र अर्थात् परम पवित्र (पूर्णतया शुद्ध) करनेवाला है। और यह प्रत्यक्ष अनुभव किया जानेवाला भी है, अर्थात् जैसे सुगन्ध-द्रव्य, शीतोष्ण वा शोक-आनन्द का सबको स्पष्ट अनुभव होता है वैसे यह ज्ञान भी प्रत्यक्ष (स्पष्ट) अनुभव होता है, अर्थात् सुगन्ध-द्रव्य की भाँति इस ज्ञान का भी जितने-जी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। या जैसे और विद्याओं वा ईश्वर-प्राप्ति के साधनों का फल बहुत देर में वा मरने के बाद किसी अन्य जन्म में प्राप्त

मिलता है, वैसे इस ज्ञान वा इसके साधन की दशा नहीं बल्कि इस ज्ञान वा इसके साधन का फल तो जीते-जी इसी जन्म में शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाता है। और यह धर्मयुक्त है, अर्थात् जैसे संसार के सब कामों में कुछ-न-कुछ अधर्म मिला हुआ ही रहता है, वा जैसे कोई एक विद्या स्व-धर्म या निज-कर्तव्य के विरुद्ध होती है, वैसे यह ज्ञान नहीं, बल्कि यह तो धर्म-युक्त वा स्वधर्मानुकूल है और इसका अनुष्ठान करना मनुष्य के लिये परम कर्तव्य है। और यह ज्ञान सुसुख है, अर्थात् अन्य विद्याओं वा साधनों के समान इस ज्ञान का अनुष्ठान करना कठिन नहीं बल्कि बहुत ही सुगम है और अनायाम ही इससे सिद्धि (परम गति) प्राप्त होती है। और यह अविनाशी है, अर्थात् इसकी सिद्धि के पीछे यह ज्ञान कुछ घटता-बढ़ता नहीं किन्तु अविनाशी वा निर्विकार ही रहता है, और यद्यपि इसका अनुष्ठान सुगम और सरल है पर इससे इसका फल तुच्छ वा विकारवान् नहीं हो जाता बल्कि एकरस और निर्विकार ही रहता है। इसी में यह ज्ञान प्राप्त करने-योग्य है ॥ २ ॥

सम्बन्ध—(१) पर ऐसा परम श्रेष्ठ, धर्म-युक्त और सुगम ज्ञान होते हुए भी जो लोग इसमें प्रवृत्त नहीं होते, उनके विषय में भगवान् शब्द कहते हैं—

अथवा (२) ऐसा सरल वा सुगम मोक्ष-धर्म होते हुए भी फिर भला बौद्ध लोग ससारी रहेंगे ? हम पर भगवान् शब्द कहते हैं—

अथवा (३) ऐसा सरल और सुलभ ज्ञान होने हुए फिर प्राणी इस मार्ग को छोड़कर अन्य कठिन मार्गों में क्यों जाते हैं और क्या फल पाते हैं, इसे भगवान् शब्द स्पष्ट करते हैं—

अथवा (४) जो इस सुलभ व सरल मार्ग में श्रद्धा नहीं रखते, उनकी गति परिणाम से सहित भगवान् शब्द वर्णन करते हैं—

अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ।

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

अश्रद्धधाना, पुरुषा, धर्मस्य, अस्य, परंतप	{ हे अर्जुन ! इस धर्म की श्रद्धा से हीन पुरुष	{ अ-प्राप्य, मां, निवर्तन्ते, मृत्यु- संसार-वर्त्मनि }	{ मुझको न पाकर मृत्यु-रूप संसार- मार्ग में लौटते हैं
---	---	--	--

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! इस धर्म की श्रद्धा से हीन पुरुष मुझे न पाकर मृत्यु-रूप संसार-मार्ग में वापस लौटते हैं ॥ ३ ॥

व्याख्या—हे शत्रुओं को तपानेवाले अर्जुन ! जो लोग इस धर्म में किञ्चित् श्रद्धा नहीं रखते, अर्थात् उक्त ज्ञान-रूप धर्म के स्वरूप, साधन और फल से जिनकी किञ्चिन् श्रद्धा नहीं, ऐसे अमुरों के स्वभाववाले अश्रद्धालु पुरुष जब देह का त्याग करते हैं, तो मुझ सच्चिदानन्द-स्वरूप (मोक्ष) को प्राप्त नहीं होते बल्कि मरकर मृत्यु-रूप संसार-मार्ग में फिर लौट आते हैं, अर्थात् ऐसे अश्रद्धालु पुरुष मरकर मरणशील संसार के मार्ग में ही भ्रमते रहते वा भटकते फिरते हैं ॥ ३ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार ज्ञान की स्तुति या उपमा में अर्जुन के चित्त में उमंग सुनने की श्रद्धा या जिज्ञासा उत्पन्न करके भगवान् अत्र अपनी प्रतिज्ञानुसार अपने ज्ञेय स्वरूप के उस गुणतम ज्ञान को विस्तार में वर्णन करने हैं (११ पहले ७ ४-६८ और ८ ७, २०-२२ में मनेप में कहा है)—

० श्रीज्ञानदेवजी ने अपने अनोखे ढंग में इस अंश पर ऐसे व्याख्या की हैं—

“देवो, दूध पवित्र और मधुर होता है, केवल यज्ञ की एक लक्ष्मी की ओट में बना रहता है, परन्तु क्लिप्त दूध नहीं पीना केवल एक ही पीना है । अथवा बैरि और दादुर दोनों एक ही जगत् धर्म हैं, परन्तु समत की रा

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥

मैंने, तब, ईद. } मुझ अव्यक्तमूर्ति^३
सर्व. जगत्- } से यह सब जगत्
अव्यक्त-मूर्तिना } व्याप्त है

मत्-स्थानि, } मुझमें सब भूत
सर्व-भूतानि } स्थित हैं
न, च, अह, } और मैं उनमें नहीं
तेषु, अव- } स्थित हूँ
स्थित }

अन्वयार्थ—मुझ अव्यक्त मूर्ति में यह नारा जगत् व्याप्त है । सारे भूत मुझमें स्थित हैं और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ ॥ ४ ॥

का सेवन भोग करते हैं और डादुरों के लिये केवल कीचड़ ही रहती है । अथवा जभागे के घर में द्रव्य से भरे हुए हजारों हंडे गड़े हों तथापि वह वहाँ दंडा हुआ उपास करता है, अथवा दरिद्रता में दिन काटता है । वैसे ही सब सुखों के विभ्रान्ति स्थान मुझ राम के हृदय में रहते हुए भ्रान्त लोगों को दिष्यो की इच्छा होती है । जोरों से विस्तृत मृगजल देखकर जैसे अमृत का घूंट उगल दिया जाय, अथवा सीप के लोभ से जैसे गले में दंडा हुआ पारम फोट दिया जाय वैसे ही वे बेचारे गृहद्वार और ममता की लवट सबद के कारण मुझ तक नहीं पहुँचते इसलिये जन्म और मरणरूपी दोनो नीरों के बीच डूबती जाने लगे हैं । अन्यथा मैं कैसा हूँ, जैसा कि मुँह के दामने का सूर्य । परन्तु अस्त होना या अदृश्य होना यह जो सूर्य की न्यूनता है सो कभी मुझमें नहीं है ।”

‘ मुझमें स्थित है और मैं उनमें स्थित नहीं ’ यह विरोधाभास इसलिये है कि परमेश्वर निर्गुण भी है और सगुण भी है । यही भाव पूर्व अध्याय ७ श्लोक ५२ में ज्ञाया है, वहाँ सदिन्तर व्याख्या और टिप्पणी देखो ।

व्याख्या—हे अर्जुन ! मैं जो वास्तव में अव्यक्त स्वरूप हूँ, अर्थात् नेत्रादि इन्द्रियों का अविषय होता हुआ स्वप्रकाश, निराकार और सच्चिदानन्द-रूप हूँ, ऐसे मेरे अव्यक्त रूप में यह ममस्त चराचर जगत् व्याप्त वा ओत-प्रोत है । अर्थात् हे अर्जुन ! यह जो मेरा स्थूल शरीर तुझे दिखाई देता है, इस व्यक्त रूप से नहीं, किन्तु अपने परम अव्यक्त रूप से इस सारे दृश्य-रूप संसार को मैंने व्याप्त कर रखा है । और ब्रह्मादि से लेकर तृण पर्यन्त सारे भूत (पदार्थ) मुझमें स्थित हैं, अर्थात् मेरे आश्रय जीते-जागते और अपना अस्तित्व रखते हैं, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, अर्थात् मैं उनके आश्रय न जीता-जागता हूँ और न अपना अस्तित्व रखता हूँ, जैसे समुद्र के आश्रय तरंग स्थित हैं, तरंगों के आश्रय समुद्र स्थित नहीं । अथवा वे सारे पदार्थ मुझमें कल्पित हैं, और मैं जो उन्हें सबका अधिष्ठान हूँ, उनमें कल्पित नहीं हूँ ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—(१) व्यावहारिक दृष्टि से अपने में भूतों की स्थिति दर्शाकर अब भगवान् पारमार्थिक दृष्टि से उनकी भी अस्थिति वर्णन करते हैं—

अथवा (२) व्यावहारिक दृष्टि का आश्रय लेकर उक्त श्लोक से तो भूतों के साथ अपना कुछ संग दर्शाया या अब पारमार्थिक दृष्टि का आश्रय लेकर भगवान् उनसे अपनी नितांत अमंगता दर्शाते हैं—

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।

भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

नै, चै, मन्त-	{	आर् नै मुन्म	भूत-भृन्, नै,	{	मन्ता' ए मंगलान्ता
स्थानि, भूतानि		मन् स्थित है	चै, भूत-स्थ		आर् मन्ता' मन्ता
पश्य, मे, योग,	{	मेरे दृष्टवर्गों या		{	नै-ए
ऐश्वर		को न देय	मम आत्मा,		मन्ता' मन्ता' मन्ता'
			भूत-भावन		मन्ता' मन्ता'

अन्वयार्थ पहला—और न मुझमें भूत ही स्थित हैं, मेरे ईश्वरीय योग छ को तू देख मैं भूतों का धारणवाला हूँ और फिर भूतो में स्थित नहीं हूँ । मेरा आत्मा भूतों का जीवन-दाता है ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ दूसरा—और न मुझमें भूत ही स्थित हैं । मेरे अद्भुत योग को तू देख कि मेरा आत्मा भूतो का धारणवाला और भूतो का जीवन-दाता हुआ भी भूतो में स्थित नहीं है ॥ ५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! वास्तव में पूछो तो यह जो ऊपर कहा है कि “मैं भूत मुझमें स्थित हूँ” यह भी कहने-मात्र ही है, वस्तुतः ये सारे भूत मुझमें स्थित भी नहीं हैं । क्योंकि यह सारा ब्रह्माण्ड मुझ एकरस शुद्ध सच्चिदानन्द-स्वरूप में केवल कल्पित वा कहने-मात्र है, वास्तव में है ही नहीं । तो फिर मुझमें ये भूत भी स्थित कैसे ? इसलिये तू मेरे इन योग-गोचर्य को देख, अर्थात् मेरी ईश्वरता और बल को (अथवा मेरे अद्भुत प्रभाव, प्रताप वा करामात को) तू देख कि देखने में मैं ही इन भूतों का धारण करनेवाला वा उत्पन्न करनेवाला और पालन-पोषण करनेवाला हूँ, पर मैं इनमें स्थित नहीं हूँ, बल्कि नित्य, असग और निर्लेप रहता हूँ । या दूसरे शब्दों में यों कि तू मेरी अद्भुत लीला को देख कि मेरा आत्मा यद्यपि देखने में तो सारे भूतों का धर्ता, कर्ता और

१ 'योग' शब्द का अर्थ यद्यपि शैलीक सामर्थ्य वा युक्ति किया गया है, तथापि यदि रचना चाहिए कि अत्यन्त से व्यक्त होने के इस योग वा युक्ति को ही माया कहते हैं । इस विषय का स्पष्टीकरण (गी० ७ २५) की व्याख्या और टिप्पणी में किया गया है । इसी योग के कारण भगवान् योगेश्वर कहलाये हैं ।

२ 'मेरा आत्मा' ऐसा शब्द केवल समझाने के लिये व्यावहारिक दृष्टि से दत्ता गया है, तात्पर्य इसका केवल एव सर्वव्यापक आत्मा से है । इसका यह अर्थ नहीं कि यह आत्मा किसी दूसरे के आत्मा से पृथक् है, या भगवान् कृष्ण वा आत्मा ही ऐसा है । शब्द का नहीं ।

जीवन-दाता है, पर वस्तुतः उनमें भी आसक्त वा परिच्छिन्न न हुआ वह उन सबसे न्यारा, असंग और निर्लिप्त स्थित है ॥ ५ ॥ ९

सम्बन्ध—(१) अपने उक्त कथन को अब भगवान् दृष्टान्तों द्वारा स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) उत्पत्ति और प्रलय का कर्ता हुआ भी मैं असंग रहता हूँ, इसको दृष्टान्त से भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

अथवा (३) जब इन भूतों के साथ शुद्ध-स्वरूप भगवान् का वास्तव में कोई सम्बन्ध नहीं, तो फिर इनके साथ परस्पर आधार-आधेय भाव भी कैसे हो सकता है, इसे भगवान् अब दृष्टान्तों से स्पष्ट करते हैं—

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

यथा, आकाश-	{ जैसे आकाश में	तथा, सर्वाणि,	{ वैसे माँ में भगवान्
स्थित, नित्य		भूतानि, मत्-	
वायु, सर्वत्र-	{ सर्वत्र गतिवाला	स्थानि, ईति,	{ ऐसा निश्चय कर
ग, महान्		उपधारय	

अन्वयार्थ—जैसे सर्वत्र गतिवाला महान् वायु आकाश में निरतिष्ठित है, वैसे माँ में भगवान् मुझमें स्थित हैं, ऐसा निश्चय कर ॥ ६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जैसे असंग स्वभाववाले सर्वत्रापक आकाश में प्रवाहित सर्व दिशाओं में विचरनेवाला महान् वायु (आकाश में प्रसार

० पूर्व कहा “मम मन मुझमें स्थित है”, यथा तथा ‘मुझमें निरतिष्ठित’, यह परस्पर विरुद्ध वाक्य है, पर तापर्य परस्पर विरुद्ध नहीं। आशय यह है कि ईश्वर ही मम प्राणियों का अन्तर्गता है और इसी से मम प्राणी निरतिष्ठित

मे सम्बन्ध न रखते हुए भी) नित्य स्थित रहता है और उस वायु के वेग से आकाश किञ्चित् भी चलायमान नहीं होता, बल्कि अपने स्वरूप में वैसा-का-वैसा ही निर्लिप्त स्थित रहता है, इसी प्रकार मुझ सर्वव्यापक शुद्ध-स्वरूप मे ये समस्त भूत स्थित हैं, परन्तु इनका गमनागमन, घटना-वटना और उत्पत्ति-नाश मुझे किञ्चित् स्पर्श या लिपायमान नहीं करते, बल्कि मैं अपने स्वरूप मे वैसा-का-वैसा ही नित्य शुद्ध, अचल और असग स्थित रहता हूँ । इसलिये वास्तव मे ये भूत न मुझमे स्थित हैं और न मैं इनमे स्थित हूँ बल्कि इनसे मैं अलग-थलग और असग रहता हूँ, ऐसा तू निश्चय कर, या चित्त मे तू ऐसी धारणा कर ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—(१) सब भूतो की स्थिति अपने मे वस्तुतः न होती दर्शाकर अब भगवान् दो श्लोको मे उनकी उत्पत्ति और नाश को भी वैसा ही अपने में दर्शाने लगे हैं—

अथवा (२) उक्त श्लोको मे भूतो की अपने मे स्थिति दर्शाते हुए भी अपना उनसे असम्बन्ध दर्शाया, अब भगवान् दो श्लोको में भूतो की उत्पत्ति और नाश मे भी अपने असग आत्मा का असम्बन्ध कथन करते हैं—

अथवा (३) भूतो की उत्पत्ति व स्थिति-काल मे तो भगवान् ने इनसे अपनी असगता स्पष्ट की, अब इनके प्रलय-काल में भी भगवान् अपनी असगता दर्शाने लगे हैं—

अथवा (४) अब भगवान् दो श्लोको मे यह दर्शाने लगे हैं कि इस योग-आमर्त्य से जात की उत्पत्ति और नाश कैसे हुआ करते हैं—

हैं, परन्तु ईश्वर का किसी वस्तु विनोद से मर्ग नहीं है । या दूसरे शब्दों मे, परमाना सब वस्तुओं का आश्रय है और आश्रय होकर भी मरसे घमग है । “सततो ह्य पुरय । समस्तो न हि सत्पते ।”=निस्सन्देह घमग यह पुरय है, यद्यपि यह (घमग पुरय किसी ने) जेटा नहीं जाता है । (बृ०

अथवा (५) सब भूतो की स्थिति अपने मे (या अपने आश्रय) दर्शाकर अब भगवान् उनकी उत्पत्ति और नाश भी अपने मे (या अपने आश्रय) दो श्लोको द्वारा दर्शाने लगे हैं—

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् ।

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विस्तृजाम्यहम् ॥७॥

सर्व-भूतानि, कौन्तेय, प्रकृति, यान्ति, मामिकां	} हे अर्जुन ! मेरे भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं	कल्प-क्षये=कल्प के अन्त में पुनः, तानि, कल्प-आदौ, विमूर्जामि, अहम्	} फिर उनका कल्प के आदि में मैं मैं उत्पन्न करता हूँ

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! कल्प के अन्त में मैं भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्प के आदि में मैं फिर उनका उत्पन्न करता हूँ ॥ ७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! इस प्रकार आकाश में पवनचक्र जो मैंने भूत मुझमें स्थित हैं, ये सब-के-सब कल्प के क्षय होने पर (अर्थात् प्रलय-काल में) मेरी प्रकृति अर्थात् माया (जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन सातवें अध्याय के श्लोक ५ की व्याख्या और टिप्पणी में है) को प्राप्त

४ २ ४) । इसलिये मायाएँ लौटि आयाँ में यह नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर में सब वस्तुएँ स्थित हैं, पर बिना उसके कोई वस्तु स्थित भी नहीं रह सकती, यही सबका भरोसा और आश्रय है, इसलिये यह भी वास्तव में नहीं कहा जा सकता कि सब भूत उसमें वा उसके आश्रय स्थित नहीं हैं । दोनों का तात्पर्य यही है कि पुष्प यद्यपि सबका आश्रय है, तथापि अमृत और निलंब है । यह उसका अद्भुत योग है कि यह सब भूतों का आश्रय भी है और सबमें व्यापक भी है और यही सबका जीवन गता भी है ।

होते हैं, या दूसरे शब्दों में यह कि प्रलय-काल में सूक्ष्म-रूप से ये सब भूत अपने कारणभूत माया में लय होते हैं। और फिर इनको मैं कल्प के आदि में अर्थात् सृष्टि-काल में (जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन पूर्व अध्याय ८ के श्लोक १७, १८, १९ में हो चुका है) उत्पन्न कर देता वा रच देता हूँ ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—और—

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।

भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥

प्रकृति, स्वां.	{	अपनी प्रकृति का	भूत-ग्राम, इमं,	{	इस सारे भूतों के
अवष्टभ्य, विसृ-		त्याग्य करके मैं	कृत्स्न		समूह को
जामि पुनं		पुन-पुन निर्माण	अवश, प्र-		प्रकृति के वर्गों से
पुन		करता हूँ	कृते, वशात्		विवश हुए को

अन्वयार्थ—प्रकृति के वश से विवश हुए इस सारे भूतों के समूह को मैं अपनी प्रकृति या आश्रय करके पुन-पुन निर्माण करता हूँ ॥ ८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! यह जो भूतों का समुदाय मेरी प्रकृति (माया) अथवा निज-स्वभाव के वश में होने से विवश अर्थात् परतन्त्र है, और मुझमें जो यह कल्पित वा अनिर्वचनीय माया है, जिसका अधिष्ठान होने से मैं उसका स्वामी और अधिष्ठाता कहलाता हूँ. उस अपनी प्रकृति का आश्रय करके अर्थात् अपनी इस माया द्वारा मैं इस अपने-अपने कर्मों से बँधे हुए भूतों के समुदाय को पुन-पुन उत्पन्न करता, निर्माण करता वा रचता हूँ ॥ ८ ॥

सम्बन्ध—(९) भगवान् जब जगत् की रचना इत्यादि करते हैं, तो ऐसे कर्म उनको भी बन्धायमान वा लिप्त करते होंगे ? इस अत्र की निवृत्ति भगवान् ऐसे करते हैं—

अथवा (२) इस प्रकार सृष्टि की विषम रचना से भगवान् से भी विषमता-दोष की शायद सम्भावना होगी, इस आपत्ति का निवारण भगवान् ऐसे करते हैं—

न च मां तानि कर्माणि निवधन्ति धनञ्जय ।

उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ६ ॥

न, च, मां, तानि, कर्माणि, निवधन्ति, न, धनञ्जय	} और हे धनञ्जय ! } मुझे वो कर्म } नहीं बाधते हैं	{ उदासीनवत्, { आसीन, अ- { सक्त, तेषु, { कर्मसु	} उन कर्मों में उदा- { सीनवत् स्थित } आर निगमक का
---	--	---	---

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! उन कर्मों में मुझे उदासीनवत् स्थित आर निगमक को वे (रचनादि) कर्म नहीं बाधते हैं ॥ ६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! यदि तू यह समझे कि मैं जो सृष्टि रचता हूँ और उसमें किसी को सुखभागी रचना दिग्विड देता हूँ और किसी को दुःखभागी, तो सुखी के रचते समय नम्रता व दयालुता का भाव और दुःखी के रचते समय निर्दयता और कठोरता का भाव अर्थात् विषम भाव मेरे से उत्पन्न हो जाता होगा, जिससे मैं भी शायद उस विषम-दोष में दूषित हुआ पुण्य-पाप का भागी होता हूँगा । तो इसका उत्तर यह है कि ये रचना आदि कर्म मुझे किञ्चित् भी बाधते नहीं हैं, क्योंकि मैं उन कर्मों में उदासीनवत् स्थित हुआ निगमक रहता हूँ । जैसे गर्व बिना किसी गग-द्वेष के सबको एकसमान प्रकाशता है और किसी के शाय आदि या न्यून सम्बन्ध नहीं रखता है या जैसे मेघ किसी भी चीज में गग-द्वेष न रखता हुआ उदासीनवत् वर्ण्यता है, पर अदृश पक्षा और फलों में भेद बीज के भेद से होता है भेद के कारण से नहीं उसी प्रकार अपने-अपने भिन्न-भिन्न वाच-रूप कर्मों के कारण लोग भिन्न-भिन्न फल पा

पाते है, मेरे कारण से नहीं, और न मुझमें विषमता ही है, क्योंकि मैं पुरुषवानो वा पापियो के साथ कोई राग-द्वेष नहीं रखता, नल्कि उनके कर्मानुसार उन्हें जन्म देता हूँ, इसलिये मुझे यह रचना का काम कोई भी बन्धायमान नहीं करता। अथवा जैसे मायावी पुरुष अपनी माया से अनेक पदार्थ रच लेता है, अर्थात् मायावी पदार्थों की सृष्टि, स्थिति, लय को करता है, तो वे (सृष्टि स्थिति, लय-रूप) कर्म उस मायावी पुरुष को नहीं बोधते। या जैसे स्वप्न-द्रष्टा पुरुष स्वप्न में अनेक पदार्थों की सृष्टि, स्थिति और लय का कर्म करता है, पर वे कर्म स्वप्न-द्रष्टा को वास्तव में बन्धायमान नहीं करते, वैसे ही मैं परमेश्वर भी अपनी माया-शक्ति से इन आकाशादि प्रपञ्च की सृष्टि, स्थिति और लय को करता हूँ, पर इन कर्मों से मैं किञ्चिन् बन्धायमान नहीं होता हूँ, क्योंकि ये सब कर्म मुझमें स्वप्नवन् मिथ्याभूत ही हैं और मैं उनमें उदासीनवन् द्रष्टा और अलग स्थित हूँ ॥ ६ ॥ २

• भोजानदेवजी की विचित्र टंग से व्याख्या इस श्लोक पर ऐसे है—

“समुद्र में जो पानी की लहरें छूटती हैं उन्हें जैसे लहर का घाट रोक नहीं सकता वैसे ही सब कर्मों का अन्त मुझमें ही होने के कारण वे कर्म क्या मुझे बोध सकते हैं ? धृष्ट की रजो का पिजरा क्या दहती हुई वायु को धोने सकता है ? अथवा सूर्यदिन में क्या राधेरा प्रवेश कर सकता है ? और रात दो पर्यंत के तटस्थ में जैसे वर्षा की धाराएं नहीं लुप्त सकती वैसे ही प्रकृति का कर्म-समूह मुझे नहीं लग सकता। जो तो इस प्रकृति के कार्यों में पक्ष में ही भरा हुआ है ऐसा समझना चाहिए। परन्तु उदासीन के समान मैं न लुप्त करता हूँ न करता हूँ। जैसे घर में रखा हुआ दीपक न किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है न किसी को निवारण करता है और यह भी नहीं जानता कि कौन क्या व्यापार करता है—यह जैसा लाहिभूत है तथापि घर के व्यापार में प्रवृत्ति का कारण है—इसमें ही प्राणियों के कर्मों में उदासीन रहना हुआ मैं

सम्बन्ध—पहले यह कहा कि “मैं सारी सृष्टि को रचता हूँ” और फिर यह कहा कि “मैं उदासीनयत् स्थित हूँ”, इन परस्पर-विरोधी दिग्वाडें देनेवाले वाक्यों से अपना आशय स्पष्ट होता न देखकर भगवान् उसे अब अधिक स्पष्ट रीति से वर्णन करते हैं—

मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

मया, अध्यक्षेण, प्रकृति, सूयते, स-चर-अचर	$\left\{ \begin{array}{l} \text{मुझ अथवा मैं} \\ \text{प्रकृति चर-अचर} \\ \text{के सम्बन्ध (जगत)} \\ \text{को उत्पन्न करती है} \end{array} \right.$	हेतुना, अनेन, कौन्तेय जगत्, विपरि- वर्तते	$\left\{ \begin{array}{l} \text{हे प्रजुन ! मैं} \\ \text{हेतु में} \\ \text{जगत् परिवर्तन} \\ \text{करता रहता है} \end{array} \right.$

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! मुझ अध्यक्ष म प्रकृति मय चराचर रूप (जगत) को उत्पन्न करती है उस हेतु म यह जगत् परिवर्तन करता रहता है ॥ १० ॥

व्याख्या—हे कुन्ती-पुत्र अर्जुन ! जैसे सूर्य अथवा दीपक के आश्रय कोई काम हो, तो सूर्य अथवा दीपक उस कर्म का कर्ता-भोक्ता नहीं हो जाता किन्तु वैसे का वैसा ही उस कर्म में अगद्व वा निर्लिप्त रहता है वैसे ही मैं जो समस्त ब्रह्माण्ड का वास्तव में सान्नी, नियन्ता और अधिष्ठाता हूँ, मेरे आश्रय यदि कोई काम हो जाय, तो मैं उसका कर्ता-भोक्ता नहीं हो जाता किन्तु वैसे का वैसा ही उस कर्म में अगद्व वा निर्लिप्त, अर्थात् अकर्ता, अभोक्ता रहता हूँ । इसी प्रकार मुझ अथवा मैं

प्राणियों में व्याप्त हूँ । बहुतेरी उपपत्तियों के साथ यही एक अनिप्राय में तुमसे बारम्बार कहाँ तक कहें ? हे मुनिराज ! एक बार इनका ही नाम ला कि जैसे सूर्य मनुष्यों के समस्त व्यापारों का केवल निमित्त ही रहता है वैसे ही हे पादसुत ! जगत् की उत्पत्ति का मैं निमित्त कारण हूँ ।”

आश्रय ही यह प्रकृति (मेरी माया) इस सारे चराचर (स्थावर-जङ्गम) जगत् को उत्पन्न करती है और इस कारण से, (मेरी इस माया के कारण से अथवा मेरे साक्षित्व और अधिष्ठाता होने पर) यह जगत् वनता-विगडता रहता है, अर्थात् बारम्बार उत्पन्न होता और लय होता है, परन्तु मैं इस कारण इन रचनादि कर्मों का कर्ता-भोक्ता नहीं हो जाता हूँ, बल्कि वैसे का वैसा ही असङ्ग वा निर्लिप्त रहता हूँ । यद्यपि कहने में यही आता है कि ये सब कर्म मैं ही कराता हूँ, क्योंकि प्रकृति स्वयं जड है और बिना मेरी सत्ता वा आश्रय के न कुछ करती है और न कर ही सकती है, तथापि मैं मूर्ख वा दीपकवत् निस्सम्बन्ध, साक्षी और प्रेरक होने में इन सब कार्यों के अन्दर अकर्ता, अभोक्ता और असङ्ग ही रहता हूँ । यही मेरी अद्भुत माया है ॥ १० ॥ ६

सम्बन्ध—(१) मुझ ऐसे शुद्ध-स्वभाव को अकर्ता, अभोक्ता और साक्षी कौन नहीं जानते ? उन्हें भगवान् अब वर्णन करते हैं—

अथवा (२) ऐसे निर्लिप्त व मुक्त-स्वभाव भगवान् को साधारण लोग क्यों नहीं जानते ? इसे भगवान् अब पुन स्पष्ट करते हैं—

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥११॥

अवजानन्ति, मां.	{ मूर्खों' लाग मुझें परं, भाव, अजा- मानुषीं शरीरों के नन्त, मम, भूत- तनु आश्रितम् { आश्रित वा अना- महा-ईश्वर { दस रहते हैं	मैं' भूतों' के
मूढा, मानुषी.		महान् ईश्वर-रूप
तनु आश्रितम्		परम भाव को
		न जानते हुए

अन्वयार्थ—मूर्ख लोग मम भूता व महेश्वर-रूप परम भाव को न जानते हैं मुझ मानव-शरीरधारी वा अनादर करते हैं ॥ ११ ॥

• इस विषय में षष्ठ उपनिषद् में ऐसे आया है—“सूयो यथा

केवल कर्म ही फल की प्राप्ति कर लेंगे, इस प्रकार की निष्फल वा व्यर्थ आशाएँ उनकी होती हैं। व्यर्थ या घोर कर्मोंवाले और व्यर्थ ज्ञानवाले होते हैं, अर्थात् मुक्त परमात्मदेव को छोड़कर अन्य देवताओं की प्राप्ति के निमित्त अग्निहोत्रादि कर्म, अथवा वडला लेने की नीयत में दमरों को हानि पहुँचाने के घोर कर्म, वे करते हैं और मेरे से अतिरिक्त अन्य मय पदार्थों को मन्त्रा समझने लग जाते हैं। मन्त्रेप से यह कि मोहनेवाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति के वश में होने से इन विचार-हीन मूर्ख लोगों की आशाएँ, कर्म और ज्ञान सब-के-सब व्यर्थ (बेहूदा) वा घोर होते हैं, जिससे वे मेरी अवज्ञा करते हैं। या दूसरे शब्दों में हमें भी हा सकता है कि मेरे स्वरूप के अज्ञान के कारण मेरी अवज्ञा करने में वे विवेक-हीन मूर्ख जन फिर मेरी मोहनेवाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति के अधीन हो जाते हैं जिसमें उनकी आशाएँ, कर्म और ज्ञान सब-के-सब व्यर्थ वा घोर हो जाते हैं ॥ १२ ॥

सम्वन्ध—(१) पर जो मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनके विषय में भगवान् अब कहते हैं—

अथवा (२) इतना आसुरी स्वभाव का वर्णन हुआ, अब भगवान् न्या स्वभाव का वर्णन करते हैं—

महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

महा-आत्मान ,	पर महात्मौ लाग	भजन्ति, अनन्य-	अनन्य मनो वाल
तु, मां, पार्थ	हे पार्थ ' मुक्त	मनस	मनस है
देवी, प्रकृति	देवी प्रकृति रा	ज्ञात्वा भूत-	भूता' हा प्रकृति
आश्रिता	आश्रित रहने वा	आदि अव्यय	कारण अनन्तर

अन्वयार्थ—पर दैवी प्रकृतिरूप को आश्रय किये हुए महात्मा लोग, हे अर्जुन ! मुझे भूतों का अविनाशी कारण जानकर अनन्य मनवाले हो भजते हैं ॥ १३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! मूढ़ पुरुष तो असुरों और राक्षसों की प्रकृति (स्वभाव) से विवश होकर मुझे (इस मानव देह के कारण) केवल मनुष्य ही समझते हुए वस्तुतः नहीं जानते हैं जिससे मेरी अवज्ञा करते हैं, परन्तु दैवी प्रकृति को आश्रय किये हुए महात्मा लोग, अर्थात् देवताओं के स्वभाववाले महात्मा जन मुझे ऐसा देहधारी देखते हुए भी समस्त पदार्थों का आदि-कारण और वस्तुतः अविनाशी समझते हैं, जिससे किसी अन्य ओर मन न लगाकर एक-मात्र मुझमें अर्पित चित्त से मुझे नित्य भजते, उपासते, पूजते वा स्मरण करते हैं । अन्य रीति से अभिप्राय यह निकलता है कि अन्तर्यामी परमात्मा जो मनुष्य का निज-स्वरूप है और उसके घट में बसता है, उसे मूढ़ पुरुष आसुरी और राक्षसी स्वभाव-वाला होने के कारण नहीं जानते, केवल अपनी देह को ही परमात्मा करके मानते हैं, जिससे अपने वास्तविक स्वरूप अन्तर्यामी का, अर्थात् वस्तुतः अपने आपका निरादर करते हैं और स्वयं आत्म-हत्यारे होते हैं । परन्तु जो महापुरुष देवताओं के स्वभाववाले हैं, वे अपनी दैवी प्रकृति के कारण इस अन्तर्यामी परमात्मा (अपने निज-स्वरूप) को भूतों का आदि-कारण, अविनाशी स्वरूप, महेश्वर और साक्षी जानते हैं, जिससे इन सबके भीतर छिपे हुए परम-स्वरूप को अनन्य मन से भजते रहते हैं, अर्थात् प्रत्येक पदार्थ में सर्वत्र चलते-फिरते सदा अपने स्वरूप का ही भान और स्मरण करते रहते हैं ॥ १३ ॥

० प्रकृति=स्वभाव । राक्षसी प्रकृति=राक्षसोंवाला स्वभाव । आसुरी प्रकृति=असुरोंवाला स्वभाव । राक्षस=जगलो हिंसक और तामस प्रकृतिवाले लोग । और असुर=देवताओं के विरोधी दुष्मादि से युन निरे स्वार्थी जन ।

सम्बन्ध—(१) उक्त महात्मा लोग जिस-जिस प्रकार से भगवत्-भजन करते हैं, उसे भगवान् अब दो श्लोकों में स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) उक्त महात्मा लोग जिन जिन साधनों से भगवत्-भजन करते हैं, उनको भगवान् अब दो श्लोकों में स्पष्ट करते हैं—

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ।

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥

सतत, कीर्तयन्-	} सदा कीर्तन करते हुए मुझे	} नमस्यन्त, चं, मां, भक्त्या, नित्य-युक्ता, उपासते	} नमस्कार करते हुए योग भक्ति में सदा युक्त हुए मुझे उपासते हैं
न्तः, मां यतन्तः, चं, दृढ-व्रता.			

अन्वयार्थ—(वे महात्मा) यत्न-शील, दृढव्रती और भक्ति में नित्य युक्त हुए सदा मेरा कीर्तन करते और वदना (नमस्कार) करते हुए मुझे उपासते हैं ॥ १४ ॥ †

ॐ बहुत पुरुष 'भक्त्या' शब्द को 'नित्य-युक्त' के साथ लगाकर यह अर्थ करते हैं 'भक्ति से नित्य युक्त होकर।' और यदि कुछ पुरुषों के विचारानुसार 'भक्त्या' शब्द को 'नमस्यन्त' के साथ लगाकर पढ़ा जाय, तो 'नित्ययुक्त' का अर्थ 'सदा अपने स्वरूप के ध्यान में युक्त' या आठवें अध्याय में वर्णित 'अभ्यास-योग में युक्त रहनेवाला' होगा ।

† ११ से १२ तक श्लोकों का आगम्य रुढ़ व्याख्याकारों ने भगवान् का अवतार लिया है, अर्थात् भगवान् ने जो यह कहा है कि "मानव जन मेरा धारण किया हुआ है और सब पुरुष आसुरी तथा राक्षसी स्वभाववाले होने के कारण मुझे वास्तविक रूप में नहीं जानते, केवल मुझे मनुष्य मानते हैं, जिससे मेरी श्रवणा करने है, और मनुष्य लोग देवी स्वरूपवाले हुए मुझे

व्याख्या—हे अर्जुन ! वे महात्मा लोग सदा कीर्तन द्वारा, अर्थात् स्तोत्रादि से मेरी सदा स्तुति और महिमा गाते हुए, प्रयत्न द्वारा, अर्थात् शम-दमादि साधनों से पुरुषार्थ वा यत्न करते हुए, और दृढ व्रतों द्वारा, अर्थात् पक्के निश्चयों से वा अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्यादि व्रतों को धारण करते हुए, बड़े प्रेम से नमस्कार करते हुए और परम भक्ति से भरे हुए

भूतो का अविनाशी कारण जानकर अनन्य चित्त से मेरी भक्ति करते हैं ।” इस सारे कथन से कई टीकाकार भगवान् का अवतार सिद्ध करते हैं । पर श्रद्धेतवाद अर्थात् आत्मज्ञान की दृष्टि से तो इन श्लोकों का सीधा एक दूसरा अभिप्राय यह हो सकता है कि श्रीकृष्णजी अपने परमार्थ स्वरूप (नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त रूप) के लक्ष्य से यह वचन कहते हैं कि मूढ़ मुझे वास्तव में नहीं जानते बल्कि मुझे एक मनुष्य-देह समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं, और धिवेकी महापुरुष मुझे भूतो का महेश्वर और आदि-कारण जानकर मेरी भक्ति करते हैं । इस प्रकार श्रद्धेतवाद में यह सारा कथन मनुष्य-मात्र के अभिप्राय से भी हो सकता है कि “राक्षसी और आसुरी प्रकृति के लोग अपने आपको केवल देह मानते हैं, अर्थात् इस मनुष्य-शरीर को ही आत्मा समझते हैं और इस शरीर के भीतर छिपे हुए अन्तर्यामी को अपना वास्तविक स्वरूप नहीं मानते, जिससे अपने शुद्ध सच्चिदानन्द-स्वरूप की (जो श्रीकृष्णजी का परम स्वरूप है उसकी) अवज्ञा करते हैं । और दैवी प्रकृति के महापुरुष केवल देह को आत्मा (अपना आप) नहीं मानते, बल्कि सबके भीतर व्यापक और सबके साक्षी अन्तर्यामी को ही अपना आप अर्थात् अपना वास्तविक स्वरूप (आत्मा) समझते हैं, जिससे सब प्राणियों के हितैषी होते और सबके आत्मा को अपना आत्मा भान करते हुए सबसे स्वतः प्रिय करते हैं जो वास्तव में श्रीकृष्ण भगवान् की ही भक्ति हैं ।” यह आगम्य ‘आत्मौपम्येन सर्वत्र’ (गीता ६ ३२) से बड़े भाव के साथ पूरा मेल खाता है ।

चित्तवाले होकर, या मेरे परम स्वरूप के ध्यान में निरन्तर युक्त होते हुए मुझे निरन्तर भजते वा उपासते हैं ॥ १४ ॥

सम्बन्ध—और किन-किन विधियों वा साधनों से वे महात्मा लोग भगवत्-भजन करते हैं, इसे भगवान् अब दर्शाते हैं—

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ॥१५॥

ज्ञान-यज्ञेन, च, अपि, अन्ये, यजन्त, मां, उपासते	{	ग्रो' कोड' एक 'एकत्वेन, पृथ- ज्ञान-यज्ञ में भी' क्त्वेन, बहुधा, यजन् करने हुए विश्वतो-मुख मुझे उपासते हैं	{	मैं ग्रो' मुँगा को एक रूप में, पृथक् रूप में, या नाना रूप में
--	---	--	---	--

अन्वयार्थ—ग्रो कई एक मुझ में ग्रो मुँगा का ज्ञान यज्ञ में मैं यजन करते हुए एक-रूप में, पृथक्-रूप में और नाना रूप में उपासते हैं ॥१५॥

❧ 'ज्ञान-यज्ञ' = भगवत् विषयक ज्ञान रूप जो यज्ञ है, यह ज्ञान यज्ञ है । (श्रीशङ्कराचार्य) । भगवत् चिन्तन में चित्तवृत्ति की निरन्तर आदुति (शर्पण वा निय-युक्त) होते रहना ज्ञान-यज्ञ है, जो चिन्तन भगवान् के एक रूप, पृथक् रूप और नाना-रूप में हो सकता है । (टीकाकार) । ज्ञान-यज्ञ का अर्थ 'परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान में ही आत्मलन करके उसके द्वारा निद्रि प्राप्त कर लेना' है । किन्तु परमेश्वर का यह ज्ञान भी द्वैत-अद्वैत आदि भेदों में अनेक प्रकार का हो सकता है, इस कारण ज्ञान यज्ञ भी भिन्न-भिन्न प्रकार में हो सकते हैं । इस प्रकार यद्यपि ज्ञान यज्ञ अनेक हो, तो भी पन्द्रहवें श्लोक का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के विषयतोमुप होने के कारण ये सब या उसे ही पहुँचते हैं । 'एक-य', 'पृथक्-य' आदि पन्ना में प्रकट हैं कि द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत आदि सम्प्रदाय यद्यपि अथावीन हैं, तबपि ये ज्ञानाण प्राप्ति

पहली व्याख्या—हे अर्जुन ! पूर्वोक्त भक्तों से अतिरिक्त जो ज्ञानी भक्त हैं, उनमें से कई एक ज्ञानवान् भगवत्-विषयक ज्ञान-रूप जो यज्ञ है उस यज्ञ से मुझे पूजते हुए मुझ सर्व ओर मुखवाले की एकत्व-रूप से उपासना करते हैं, अर्थात् “वासुदेव सर्वमिति”=यह सब वासुदेव ही है, अथवा “यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति”=जो मुझको सबमें और सबको मुझमें देखता है, इस रीति से अथवा “मैं ही ईश्वर हूँ, मुझमें और ईश्वर में कुछ भी भेद नहीं है”, इस प्रकार एकता के भाव से कई एक ज्ञानी मेरी उपासना करते हैं। तात्पर्य यह कि “त्व वा अहमस्मि भगवो देवते अह वै त्वममि।”=हे भगवन् ! मगुण अथवा निर्गुण देवता-रूप जो तू है, सो मैं हूँ, और जो मैं हूँ, सो तू है, यह श्रुति-वाक्य ज्ञान है, और इस अभेद-ज्ञान में निरन्तर चिन्तन, अर्थात् अहग्रह-उपासना का नाम ज्ञान-यज्ञ है। इस प्रकार के ज्ञान-यज्ञ से मेरा यजन करते हुए (पूजन वा चिन्तन करते हुए) मुझ सर्व ओर मुखवाले (विराट् स्वरूप) की एकत्व भाव, अर्थात् अभेद-रूप में उपासते अर्थात् ध्याते हैं। और कई एक ज्ञानवान् भक्त मुझे पृथक् भाव में उपासते हैं, अर्थात् श्रुतियों में जो “आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश”=

हैं। (श्रीतिलक महाराज)। यद्यपि व्याख्याकारों ने यहाँ ज्ञान-यज्ञ से अभिप्राय ज्ञान-रूप यज्ञ लिया है, पर जय अगला श्लोक यज्ञ की सामग्री में ब्रह्म एहि दिग्यलाता है, तो यहाँ ज्ञान यज्ञ से अभिप्राय ‘यजनीय देवता का तत्त्व-ज्ञान के महित यज्ञ’ ही हो सकता है, और ‘एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विरचतो मुखम्’ भी इसी अर्थ में ठीक सङ्गत हो सकता है, और ‘यजन्त उपासते’ में पुनरिति भी नहीं आती, अन्यथा ज्ञान को रूपक से यज्ञ कहा हो, तो उपासना ही रूपक से यजन उतरता है, यजन कोई अलग नहीं रहता। तब ‘यजन्त उपासते’ न बतबर केवल ‘यजन्ति’ कहना ही पर्याप्त हो सकता है। (प० गजाराम)

सूर्य ब्रह्म है, यह आदेश है, (छा० ३ १६. १, इत्यादि) प्रतीक उपासना-रूप ज्ञान-यज्ञ है, उससे मेरा चिन्तन-रूप पूजन करते हुए मुझ विराट्-स्वरूप को अपने से पृथक् समझने हुए, अर्थात् भेद-भाव में भजते वा ध्याते हैं। और कई एक भक्त तो नाना रूप, नाना भाव और नाना रीतियों से मेरी उपासना करते हैं, अर्थात् कई एक तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, शक्ति, गणेश, अग्नि, चन्द्र, पवन, जल, राम, कृष्ण इत्यादि नाना रूपों से, सखा, दास इत्यादि नाना भावों के साथ, नाना कर्म द्वारा मुझ विज्य-रूप को ध्याते वा उपासते हैं ॥ १५ ॥

दूसरी व्याख्या—हे अर्जुन ! यजनीय देवता का उसके तत्त्व-ज्ञान-सहित जो यज्ञ किया जाता है, वह 'ज्ञान-यज्ञ' कहलाता है, और उसके तत्त्व-ज्ञान बिना जो यज्ञ किया जाता है, वह केवल 'यज्ञ' कहलाता है। और यह यजनीय देवता व्यष्टि-रूप से वा समष्टि-रूप से एक परमात्मा ही है। समष्टि-रूप में एक भाव में उस परमात्मदेव की पूजा होती है, और व्यष्टि-रूप में इन्द्र, वरुण आदि अलग-अलग भाव में होती है। पर है वही एक बहुधा रूपों में फैला हुआ। उसकी यह नाना भाव अथवा एक भाव में पूजा उसकी व्यापक महिमा का चिह्न है, क्योंकि वह सब ओर मुखवाला है। इस प्रकार ज्ञान-यज्ञ द्वारा यजन करते हुए कोई भक्त एक भाव से, कोई पृथक् भाव से और कोई नाना भाव से मुझ विज्य-रूप परमात्मा की उपासना करते हैं ॥ १५ ॥

सम्बन्ध—(१) उक्त बहुत प्रकार की उपासना केवल भगवान की पूजे हो सकती है ? इसका हेतु भगवान् स्वयं बीमय श्रोत्रं तत्र वर्णन करते हैं—

ॐ इस श्लोक में भगवान् ने एकत्र, पृथक्त्र और विज्यतोमुख, इस तरह तीन प्रकार की उपासना बताकर अर्द्धत, द्वैत और विजिष्ठाद्वैत के विद्वानों की पुष्ट किया है ऐसा प्रतीत होता है। और ये द्वैत-अर्द्धत आदि सम्प्रदाय यहाँ अर्वाचीन हैं तथापि ये कल्पनाएँ प्राचीन हैं।

अथवा (२) अमेद-रूप ज्ञान-यज्ञ की उपासना, अर्थात् अहंग्रह-उपासना की विधि का विस्तार भगवान् अब बीसवें श्लोक तक करते हैं—

अथवा (३) उक्त श्लोक में परमेश्वर का एकत्व और पृथक्त्व बतलाया गया है, अब उसी का अधिक निरूपण कर बतलाते हैं कि पृथक्त्व में एकत्व क्या है—

अथवा (४) भगवान् को विश्वतोमुख जानकर प्राणी उसके विराट्-रूप की उपासना किस प्रकार करते हैं, इसे भगवान् अब दर्शाते हैं—

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाऽहमहमौषधम् ।

मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥१६॥

अहं, क्रतुं, अहं, यज्ञः.	} मैं क्रतुं मैं यज्ञ हूँ	मन्त्र, अहं, अहं,	} मैं मन्त्र, मैं ही चीं हूँ
स्वधां, अहं.		ग्वं, औज्य	
अहं, औषध	} मैं स्वधां मैं औषध हूँ	अहं, अग्नि, अहं,	} मैं अग्नि, मैं हवन-कर्म हूँ
		हुत	

अन्वयार्थ—मैं क्रतु हूँ, मैं यज्ञ हूँ मैं स्वधा हूँ, मैं औषध हूँ, मैं मन्त्र हूँ मैं ही चीं हूँ मैं अग्नि हूँ, और मैं ही हवन-कर्म हूँ ॥ १६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! यज्ञ इत्यादि प्रत्येक कर्म में अहंग्रह-उपासना की विधि ऐसे है कि उपासक यज्ञ-याग करते समय यों चिन्तन करता है कि—(अथवा बहुत प्रकार की उपासना जो पूर्व श्लोकों में वर्णन हुई

१ क्रतु=ध्रौत यज्ञ, और यज्ञ=स्मार्त यज्ञ और औषध=मनुष्यों से जो खाई जाती है । (श्रीशङ्कराचार्य)

क्रतु=महत्त्व, अर्थात् देवता का ध्यान-रूप, और यज्ञ=ध्रौत-स्मार्त यज्ञ ।
(श्रीनीलकण्ठ)

क्रतु=सोम-यज्ञ, और यज्ञ=महायज्ञ, और औषध=चर । (प० राजाराम)

है, वह वास्तव में मेरी ही उपासना इसलिये है कि)—मैं ही क्रतु अर्थात् श्रौत-कर्म हूँ, अर्थात् जिस वैदिक कर्म में बहुत-से गवम्भे गाड़े जाते हैं और मध्य में कुण्ड बनाकर हवन होता है, जैसे अग्निष्टोमादि याग, वह क्रतु-कर्म मैं हूँ। मैं ही यज्ञ हूँ, अर्थात् बलिवैश्वदेवादिक स्मार्त-कर्म, जो महायज्ञ भी कहलाते हैं, वह मैं हूँ। स्वधा मैं हूँ, अर्थात् मंत्रों से जो अन्न पितरों को दिया जाता है, वह अन्न मैं हूँ। औपध मैं हूँ, अर्थात् नाना प्रकार की वूटियाँ वा यवादि जो प्राणी भक्षण करते हैं और यज्ञाग्नि में डाले जाते हैं, वह सर्व प्रकार की औपध मैं हूँ। मैं मंत्र हूँ, अर्थात् यज्ञ में हवन करते समय पढ़े जानेवाले मंत्र मैं हूँ, अथवा 'स्वाहा', 'स्वधा' ये शब्द जो वैदिक मन्त्र कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में यज्ञ में देवता को हवि-द्रव्यादि और पितरों को श्राद्धादि दिया जाता है, वह मंत्र मैं हूँ। मैं ही घी हूँ अर्थात् जो हवन-अग्नि में देवताओं के लिये घी डाला जाता है, वह यज्ञ-कर्म का महायज्ञ घी मैं हूँ। मैं ही अग्नि हूँ, अर्थात् जिस अग्नि में हवन किया जाता है, वह यज्ञाग्नि भी मैं हूँ। और हवन-रूप कर्म भी मैं हूँ, अर्थात् जिसमें होम किया जाता है, वह अग्नि में छोड़ी हुई आहुति अथवा हवन-कर्म मैं ही हूँ। तात्पर्य यह कि यज्ञ और उसकी सब सामग्री, क्रिया, कारण, फल इत्यादि ये सब मैं ही हूँ, इसलिए हम प्रकार अथवा हम ध्यान में जो यज्ञ द्वारा उपासना करता है, वह वास्तव में मेरी ही उपासना करता है, अथवा वह अभेदता में या मेरा एकत्व-रूप में पूजन करता है या वास्तव में अहम्-उपासना ही करता है ॥ १६ ॥

सम्बन्ध—और—

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।

वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक् साम यजुरेव च ॥ १७ ॥

पिता. अहं. अस्य. जगत्. माता. धाता. पितामह	$\left\{ \begin{array}{l} \text{इमं जगत् का मैं वेद्यं, पवित्र.} \\ \text{पिता माता धाता ओङ्कार ऋक्,} \\ \text{और पितामह हूँ साम यजुं,} \\ \text{। ऋ. च } \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{जानने-योग्य पवित्र} \\ \text{ओङ्कार ऋक्,} \\ \text{साम और ऐसे} \\ \text{ही यजुं हूँ} \end{array} \right\}$

अन्वयाथ—इमं जगत् का मैं पिता माता धाता और पितामह हूँ, जानने-योग्य पवित्र ओङ्कार और ऐसे ही ऋक् नाम यजुं हूँ ॥ १७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! इस ससार का उत्पन्न करनेवाला पिता-माता (पुरुष-प्रकृति. शिव-शक्ति. वा ईश्वर-माया) मैं हूँ । इस जगत् का विधाता भी मैं हूँ. अर्थात् इस जगत् का पालन-पोषण करनेवाला, तथा प्राणियों के पुण्य-पाप-रूप कर्मों के सुख-दुःख-रूप फल का देनेवाला मैं हूँ । इस ब्रह्माण्ड का पितामह (पिता का भी पिता अर्थात् पुरुषोत्तम भगवान्) भी मैं हूँ । जानने-योग्य परमार्थ वस्तु, शुद्ध करनेवाले गंगा-स्नान आदि पवित्र पदार्थ और ओङ्कार मैं हूँ अथवा जानने-योग्य तथा पवित्र करनेवाला जो प्रणव अक्षर ओङ्कार है, वह ओङ्कार मैं हूँ. अथवा जो बुद्ध होय या जो बुद्ध पवित्र है, वह और ओङ्कार मैं हूँ । और इसी प्रकार ऋक्. नाम यजुं और अथर्व वेद भी मैं हूँ अथवा वेदों में जो ऋचाण, गीत और यजुन् हैं, अर्थात् वेदों में जो पद्य, गीत और गद्य-रूप तीन प्रकार के मन्त्र हैं, वह मन्त्र मैं ही हूँ । मन्त्रों में यह कि इस जगत् का प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय सब मैं ही हूँ ॥ १७ ॥

सम्बन्ध—हो—

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८ ॥

— एति—साधन (धीमन्त्राचार्य) । पवित्र—पावन वा प्रादक्षिण्य आदि (श्रीभीषण) । और एति—नष्ट आदि (श्रीनीलकण्ठ) ।

गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृत्	गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृद् मैं हूँ	प्रभव, प्रलय, स्थान, निधान, बीज, अव्यय	उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान और अविनाशी बीज मैं हूँ
--	--	--	---

अन्वयार्थ—(सबकी) गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृत्, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान और अविनाशी बीज मैं हूँ ॥ १८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! सब ससार की गति अर्थात् कर्म का फल अथवा ठिकाना या ठौर, मार्ग या मार्गोद्देश्य वा मंजिले-मकसूद मैं हूँ । भर्ता अर्थात् सारे जगत् का भरण-पोषण करनेवाला मैं हूँ । प्रभु अर्थात् सबका मुख देनेवाला स्वामी वा नियता मैं हूँ । साक्षी, अर्थात् समस्त ससार के शुभाशुभ कर्मों को देखनेवाला मैं हूँ । निवास अर्थात् सबका निवास-स्थान (अथवा वह स्थान जिसमें यह समस्त ससार रहता, सहता और स्थित है) मैं हूँ । शरण अर्थात् वह स्थान जहाँ दुःखी लोग आकर शरण लेते हैं (अथवा शरणागत पुरुषों की पनाह वा आश्रय अथवा उनके दुःखों को हरनेवाला) मैं हूँ । सुहृद् अर्थात् बिना प्रयोजन वा बिना प्रत्युपकार की इच्छा वा अपेक्षा के सबके साथ हित अर्थात् उपकार करनेवाला मैं हूँ । प्रभव, प्रलय, स्थान=अर्थात् जगत् की उत्पत्ति, लय और स्थिति का आधार अथवा वह आधार जिस कारण यह जगत् उत्पन्न होता है, जहाँ फिर यह लय हो जाता है, और जिसके आश्रय पुनः यह स्थित होता है, वह सब-ज्ञ-सर्व मैं हूँ । निधान अर्थात् वह गुण-गण्डार अथवा कोष जिसमें भविष्य-काल में या आवश्यक समय पर भोगने-भोग्य पदार्थ वा भोग सब रक्खे रहते हैं, वह मैं हूँ अथवा मैं जगत् की जमा-पूँजी मैं हूँ । और अविनाशी बीज अर्थात् उत्पत्ति-नाश से रहित वा कदापि न नाश होनेवाला (अनन्त) सबकी उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ ॥ १८ ॥

सम्बन्ध—और—

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।

अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ १६ ॥

तपामि, अहं,	{	मैं तपाता हूँ	अमृत, च, एव,	{	हे अर्जुन । अमृत
अहं, वर्षं, निगृ-		मैं वर्षा को	मृत्यु, च, संत्,		और ऐसे ही मृत्यु
हामि, उत्सृजामि,		धामता और	असत्, च,		और संत् और
मि, च		बरसाता हूँ	अहं, अर्जुन		असत् मैं हूँ

अन्वयार्थ—हे अर्जुन । मैं तपाता हूँ, मैं वर्षा को धामता और बरसाता हूँ । तब अमृत तथा मृत्यु और सत् तथा असत् (सब) मैं ही हूँ ॥ १६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन । ग्रीष्म-ऋतु में मैं ही अग्नि और सूर्य-रूप से तपाता हूँ, अथवा सब समय मैं ही गरमी करता हूँ । और इस ताप से मैं ही पृथिवी पर वर्षा के जल को ग्रहण करता, आकर्षण करता, खींचता वा धामता हूँ और मैं ही उस धामे हुए जल को वृष्टि-रूप से छोड़ता हूँ ; अर्थात् मैं ही वर्षा को धामता हूँ, और मैं ही उसे बरसाता हूँ । अमृत अर्थात् देवताओं से भक्षण करने-योग्य अन्न अथवा सब प्राणियों का जीवन वा नितान्त मृत्यु-रहित अवस्था मैं हूँ और मृत्यु, अर्थात् सब प्राणियों का जो नाश करे, वा सब प्राणियों का जो विनाश है, वह मैं हूँ । और ऐसे ही सत् अर्थात् अविनाशी (अथवा व्यक्त वा दृश्य पदार्थ), और अमत् अर्थात् विनाशी (अथवा अव्यक्त वा अदृश्य पदार्थ), ये सब-वे-सब मैं हूँ । अतः जो उक्त भाव से, उक्त वर्णित रूपों में यज्ञों द्वारा मेरी पूजा करता है वह वास्तव में मेरी ही उपासना करता है । अथवा जो उक्त प्रवार की अभेद-दृष्टि में चिन्तन-रूप यज्ञादि कर्म करता है, वह वास्तव में अहम्-उपासना करता हुआ एकत्व-रूप में वस्तुतः मेरा ही ध्यान वा पूजन करता है ॥ १६ ॥

सम्बन्ध—(१) इस प्रकार ज्ञान-यज्ञ से उपासना के नाना रूप दर्शाकर अब भगवान् अज्ञानी या कामी पुरुषों की यज्ञ-मात्र से उपासना को फल के सहित दो श्लोको में वर्णन करते हैं—

अथवा (२) इस प्रकार अहग्रह-उपासना की विस्तारपूर्वक विधि निरूपण करके अब भगवान् प्रतीक-उपासना या मेढ-उपासना की विधि फल के सहित दो श्लोको में निरूपण करते हैं—

अथवा (३) इस प्रकार ज्ञान-यज्ञ से भगवदुपासना को बहुधा रूप से दर्शाकर अब भगवान् उक्त ज्ञान से हीन केवल यज्ञ-मात्र अर्थात् ज्ञान रहित कर्म को फल के सहित दो श्लोको में वर्णन करते हैं—

अथवा (४) इस प्रकार यद्यपि परमात्मा के रूप अनेक हैं, तथापि भगवान् उनकी एकत्व-रूप से उपासना और अनेकत्व-रूप से उपासना में जो भेद है, उसको परिणाम के सहित दो श्लोको में निरूपण करते हैं—

**त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं
प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति
दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥**

त्रै-विद्या, मां	तीनों विद्यायाँवाले,	ते, पुण्य,	तीनों पुण्य-
सोम-पा,	सोम पीनेवाले,	गुंठ आयाय, मुर-	रूप देन्द्रेली।
पूत-पापा,	दूष पापावाले	मुक्त देन्द्रे-लोक,	ती पापों से
यज्ञै, इष्टा	यज्ञों में पूजन करके अर्पण	त	में दीक्षाप्राप्त
स्वर्ग-गति	स्वर्ग-गति की	दिव्यान्, दिवि,	दिव्य भागों में
प्रार्थयन्ते	प्रार्थना करने	देव-भोगान्	देवों के

अन्वयार्थ—तीनों विद्यायाँवाले पुण्य करनेवाले गुंठ आयाय करके देवों के भोगों में

त्रयी=शुद्ध यज्ञ, मास । यज्ञ में इन तीनों वेदों का प्रयोग होता है,

लोग यज्ञों से मुझे पूजते हुए स्वर्ग-गति की प्रार्थना करते हैं। वे फिर पुण्य-रूप देवेंद्रलोक को पाकर यौ मे देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं ॥ २० ॥

व्याख्या—अर्जुन ! जो लोग तीनों विद्यावाले हैं, अर्थात् वेदों में ऋचाएँ, गीत और यजुस्, इन तीनों के जाननेवाले हैं, अथवा इन तीन प्रकार के मंत्रों द्वारा कर्म करनेवाले जो हैं अथवा यज्ञ में होता-कृत कर्म, अध्वर्यु-कृत कर्म और उद्राता-कृत कर्म, और इन कर्मों के ज्ञान का हेतु-रूप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस प्रकार की तीन विद्या के जाननेवाले जो हैं। जो लोग सोम-रस पीनेवाले वा सोम-याजी हैं, अर्थात् यज्ञ से बचे हुए म्नामवल्ली के रस को (जिसे अमृत भी कहते हैं) पीनेवाले जो हैं। जो शुद्ध हुए पापोंवाले हैं अर्थात् उम अमृत-रूप सोम-रस के पीने से जिनके पाप नष्ट हो गये हैं अथवा पापों से रहित जो लोग हो गये हैं। ऐसे निष्पापी लोग जो श्रौत-स्मार्त काम्य-यज्ञों से मेरा यजन (पूजन) करते हैं, अर्थात् देवता मेरा ही शवल रूप है, ऐसा न जानते हुए भी जो पुरुष उक्त रीति में निष्पाप हुए वसु, रुद्र, आदित्य वा इन्द्रादि रूपों से मेरी उपासना करते हैं। और कामनाओं के वश में होकर भिन्न-भिन्न काम्य-यज्ञों से जो लोग स्वर्ग-मार्ग अर्थात् भोग-सुखदायक स्वर्गलोक में जाने की अभिलाषा करते हैं। वे इस प्रार्थना से पुण्यों के फल-रूप देवराज इन्द्र के स्वर्गलोक का पाते हैं, और वहाँ पहुँचकर द्यौलोक के दिव्य भोगों को (जो मनुष्यों के नहीं किन्तु देवताओं के भोगने-योग्य हैं) भोगते हैं ॥२०॥

सम्बन्ध—इस स्वर्ग-प्राप्ति का अन्तिम परिणाम भगवान् अब वर्णन करते हैं—

इसलिये प्रयी-विद्या से यहाँ यज्ञ से अभिप्राय है, अथवा इन तीनों वेदों के जाननेवाले, या इन तीनों वेदों से विधान किये हुए कर्मकांड के करनेवाले, ऐसा पापय भी लिया जाता है।

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये
मर्त्यलोकं विशन्ति । एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गता-
गतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

ते, तं, भुक्त्वा, स्वर्ग-लोक, विशाल	} वे' उस विशाल स्वर्ग-लोक को भोगकर	} एवं, त्रयी-धर्म, अनुप्रपन्ना	} इस प्रकार त्रयी धर्म को प्राप्त हुए
क्षीणे, पुण्ये, मर्त्य-लोकं, विशन्ति			

अन्वयार्थ—वे उस विशाल स्वर्गलोक का भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर मर्त्यलोक में पुन प्रवेश करते हैं । इस प्रकार त्रयी-धर्म को प्राप्त हुए भोगों की कामनावाले आवागमन को प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! वे जो स्वर्ग को प्राप्त होकर दिव्य भोगों को भोगनेवाले उपर वर्णन हुए हैं, वे उस विशाल (विस्तारवाले, गुले) स्वर्ग-लोक का भोगकर जब उनके पुण्य-कर्म के फल क्षीण अर्थात् समाप्त हो जाते हैं, तब वे पुन इस मर्त्य-लोक (जन्म-मरण-रूप गगार वा मनुष्य-लोक) में वापस आ प्रवेश करते हैं, अर्थात् इस मनुष्य-लोक में पुन जन्म लेते हैं । इस प्रकार तीन धर्म (गद्य, पद्य और गीत, अथवा ऋक्, साम और यजु में विधान किये हुए काम्य-कर्मों) का अनुष्ठान करनेवाले अथवा वेदों में प्रतिपादित जो होता, अथर्व और यज्ञाता का धर्म विशेष है, उन तीन धर्मों पर चलनेवाले सफामी लोग गमनागमन को प्राप्त होते रहते हैं । अर्थात् कर्मकाण्डी और सफामी पुरुष इसी प्रकार स्वर्ग में जाते वहा अपने पुण्य-कर्मों के फलों को भोग लेते हैं

चाद पुनः इस मर्त्य-लोक को वापस लौटते, यहाँ जन्मते-मरते हैं और इस आवागमन के चक्र से छूटने नहीं पाते ॥ २१ ॥^{७७}

सम्बन्ध—(१) पूर्व दो श्लोकों में सम्यक् ज्ञान से रहित सकामी पुरुषों की गति वर्णन की गई. अब भगवान् सम्यक् ज्ञानवाले निष्कामी पुरुषों की गति वर्णन करते हैं—

अथवा (२) यज्ञ-मात्र से नाना रूपों द्वारा उपासना करनेवाले सकामी पुरुषों की गति वर्णन करके अब भगवान् ज्ञान-यज्ञ द्वारा एकत्व-रूप से उपासना करनेवाले (अथवा इनन्य चित्त से अहम्ग्रह-उपासना करनेवाले) निष्कामी पुरुषों की गति वर्णन करते हैं—

^{७८} श्रीज्ञानदेवजी अपने अनोखे ढंग से इस श्लोक की व्याख्या ऐसे करते हैं—

“परन्तु ज्योंही पुण्य की सीढ़ी चढ़ चुकते हैं, त्योंही इन्द्रत्व का तेज वतरने लगता है और वे पलटकर मृत्युलोक में आने लगते हैं । जैसे वेश्या का भोग लेते-लेते जब स्रग् द्रव्य खर्च हो जाता है, तो फिर उसकी देहली नहीं खिंची जाती, वैसे हो, क्या वर्णन करें, उन दीक्षितों की भी लज्जास्पद स्थिति हो जाती है । अब मुझ सर्वदा रहनेवाले को भूलकर जो पुण्य के द्वारा स्वर्ग की इच्छा करने हैं, उनका अमरत्व बृथा हो जाता है और अन्त में उन्हें मृत्युलोक ही प्राप्त होता है । फिर वे माता की उदररूपी गुहा में विष्ट की ऊन में पककर तथा नौ मास तक उबलकर जनम जनमकर मरते हैं । अजी, स्वप्न में उग्र राघ आता है परन्तु जाग्रत होने ही सब लुप्त हो जाता है, वैसे ही इन यज्ञ-कर्ताओं का स्वर्ग सुख समझना चाहिए । हे अर्जुन ! वेद यज्ञ भी हो तथापि तुम्हें न जानने से ऐसे दुःखा जाता है जैसे कोई धान्य को छोटे भुन ही उड़ाता रहे । जो अब मेरे बिना ये वेदोक्त धर्म निष्फल है । इनलिये तुम और पारे वृद्ध भी न जानो, पर तुम्हें जान लो । इसीसे तुम सुखी होगे । ”

अथवा (३) उक्त दो ग्लोको से प्रतीक या भेद-उपासना की गति का निरूपण करके अब भगवान् अहग्रह वा अभेद-उपासना की गति का निरूपण करते हैं—

अथवा (४) यज्ञ-याग आदि धर्म से या नाना प्रकार के देवताओं की आराधना से कुछ समय तक स्वर्गवास मिल जाने पर भी पुण्य-फल के नीच होने से उन्हें फिर जन्म लेकर भूलोक में आना पड़ता है । पर यज्ञ याग आदि से ही पर्जन्य प्रभृति की उत्पत्ति होती है, अतः यज्ञ शब्द उठ पड़ती है कि इनको छोड़ देने से इस जगत का योग-क्षेम अर्थात् निर्वाह कैसे होगा, इस शङ्का का निवारण भगवान् अब ऐसे करते हैं—

अथवा (५) स्वर्ग-फल का उपाय वर्णन करके भगवान् अब मोक्ष फल का उपाय कहते हैं—

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥२२॥

अनन्या, & चिन्तयन्त, मां, ये, जनाः, परि-उपासते	{ जो अनन्यनिष्ठ लोग मुझे चिन्तिते हुए पूर्ण- परा उपासत हैं	तेषां, नित्य- अभियुक्तानां, योग-क्षेम, वर्तान्ति, अहं	{ उन नित्य युक्त पुण्या का योग- क्षेम मैं उठाऊँ ।
---	---	--	---

अन्वयार्थ—जा अनन्य निष्ठ लोग मुझे चिन्तित हुए पूरा पूरा उपासते हैं ।
उन नित्य-युक्त पुण्या का योग-क्षेम मैं उठाऊँ ॥ २२ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! भेद वा प्रतीक उपासनावाला या भिन्न-भिन्न

अनन्या = अनन्यनिष्ठ, अर्थात् सिद्धी अन्य और विन न करेगा ।
एक-मात्र भगवत् में निष्ठ रहनेवाले, या अभेद उपासना अर्थात् निष्ठा उपासना
दूसरा नहीं, या जो परमात्मा के साथ अभिन्न हुए तन्मय हुए रहें ।

देवताओं की उपासनावाले सकामी पुरुष तो पुन-पुन. भूलोक में आकर जन्मते-मरते हैं, पर जो लोग किसी अन्य ओर चित्त न देकर, अथवा किसी अन्य की भक्ति न करते हुए अर्थात् सर्वत्र अद्वितीय ब्रह्म को ही देखते हुए या मुझसे अपृथक् भाव से (अथवा मेरे वा अपने परम स्वरूप में अभेद या तद्रूप होकर) मेरा चिन्तन करते हैं, और इस प्रकार निरन्तर अभेद-चिन्तन से मुझे उपासते, भजते वा ध्याते रहते हैं, अर्थात् मेरा अनन्य भक्त होकर जो अपृथक्-भाव से वा अहग्रह-उपासना से मेरे परम स्वरूप को नित्य ध्याते रहते हैं, ऐसे मेरे स्वरूप के ध्यान में (वा मेरे चिन्तन के अभ्यास में) नित्य लगे रहनेवाले निष्कामी सज्जनों का योग-क्षेम^१ मैं परमात्मदेव ही सिद्ध करता अर्थात् अपने घर पर लेता हूँ ॥ २२ ॥ †

^१ योग-क्षेम=अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है, और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। अर्थात् जो वस्तु मिली नहीं है, उसके जुटाने का नाम है योग, और मिली हुई वस्तु की रक्षा करना है क्षेम। शाश्वत-कोश में भी योग-क्षेम की ऐसी ही व्याख्या है और उसका पूरा अर्थ “सासारिक नित्य निर्वाह” है। तात्पर्य यह है कि निष्कामी अनन्य भक्त तो अपना समस्त तन, मन, धन अपने उपास्य के लिये नितान्त अर्पण कर देते हैं, और वे फिर शरीर में नितान्त निस्पृह (वेपरवाह) हो जाते हैं। उनके शरीर की रक्षा के लिये पक्ष-पशुादि जिरा किसी पदार्थ की भी आवश्यकता होती है यह सब में पूरी कर देता है, अर्थात् उनकी सर्व प्रकार की जरूरतों और रक्षा (योग-क्षेम) की चिन्ता का भार सब में अपने ऊपर स्वयं उठा लेता है, और उनकी इस प्रकार की चिन्ता के चपुल से नित्य-मुक्त किये रखता है।

। इस पर भीजानदेवजी विचित्र रंग में ऐसे व्याख्या करते हैं—

“जो सम्पूर्ण मनोभावों से मुझे चित्त अर्पण करते हैं, जैसे गर्भ का गोला कोई भी व्यापार नहीं जानता, वैसे ही जिन्हें मैंने बिना और कुछ भला नहीं नीचे—११

सम्बन्ध—(१) जब अन्य देवता वास्तव में भगवान् से भिन्न नहीं, जिससे उनकी उपासना भी वास्तव में भगवान् की ही उपासना होती है, तो अन्य देवता के उपासक फिर गमनागमन (आयागमन) को क्यों प्राप्त होते हैं ? अनन्य भक्तों के समान वे सीधे भगवान् को क्यों नहीं प्राप्त होते ? इस भेद को भगवान् अब तीन श्लोको में स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) जब आपके सिवा और कुछ है ही नहीं, तब चाहे कोई किसी की पूजा करे, पर वास्तव में वह भी भगवत्पूजा होने से उसके फल में भेद नहीं होना चाहिए । इस भेद का रहस्य भगवान् अब तीन श्लोकों में स्पष्ट करते हैं—

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥२३॥

दिवाड़े देता, और जिन्होंने अपने जीवन को मद्रप ही कर लिया है, ऐसे जो एकनिष्ठ चित्त से मेरा चिन्तन करते हुए मेरी भक्ति करते हैं, उनकी मैं भी सेवा करता हूँ । वे जिस समय एकाग्र चित्त से मेरे भजन में लगते हैं, उसी समय मुझे भी उनकी चिन्ता उपन्न होती है । उनका जो जो कार्य हो, वह सब मुझे ही करना पड़ता है । जैसे पत्नी पढ़ न फटे हुए बच्चों के जीवन के लिये ही अपना जीवन खर्चती है, अपनी भूय-प्यास नहीं जानती और उस चिराई का हित ही उस माता का कार्य रहता है, वैसे ही जो प्राणी यज्ञित में ग अनुसरण करते हैं, उनका सब कुछ कार्य मैं ही करता हूँ । उन्हें और गायुज की इच्छा हो, तो मैं उनका बर्दा हेतु पूर्ण करता हूँ, अथवा सेवा ही इच्छा हो, तो प्रेम सम्मुख रख देता हूँ । इस प्रकार वे मन में जो तो नाश करने हैं, वह मैं बारम्बार पूर्ण करता हूँ और उन्हें ही हृष्ट यस्तु की रक्षा भी मैं ही करता हूँ । हे पाण्डव ! उनके सब भावों का मैं आश्रय हूँ, उनका इस प्रकार सब योगक्षेम मुझी को करना पड़ता है ।”

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥

ये, अपि, अन्य- देवता-भक्ता	जो भी अन्य देवताओं के भक्त	उह, हि, सर्व- यज्ञानां, भोक्ता,	क्योंकि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता
यजन्ते, श्रद्धया, अन्विता	श्रद्धा से युक्त हूँ पूजते हैं	चं, प्रभु, एव, चं	और प्रभु हूँ
ते, अपि मां, एव, कौन्तेय,	वे भी मुझको ही ऐ श्रुन ।	न, तुं, मा, अभि- जानन्ति, तत्त्वेन,	परन्तु वे मुझको तत्त्व से नहीं
यजन्ति, अ- विधि-पूर्वक	अविधि-पूर्वक पूजते हैं	अतः, च्यवन्ति, ते	जानते इसलिए गिर जाते हैं

अन्वयार्थ—जो भी अन्य देवताओं के भक्त श्रद्धा से युक्त होकर (उन्हे) पूजते हैं वे भी ऐ श्रुन । मुझे ही अविधिपूर्वक पूजते हैं, क्योंकि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ । परन्तु मुझे वे तत्त्व से नहीं जानते हैं, इसलिए गिर जाते हैं ॥ २३-२४ ॥

व्याख्या—ऐ श्रुन । जो अन्य इन्द्रादि देवताओं को पूर्ण श्रद्धा से पूजनेवाले भक्त हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, यद्यपि देवी रीति से करते हैं, नीची रीति से नहीं । अर्थात् “मैं वासुदेव इन सब देवताओं का आत्मा हूँ और ये देवता वास्तव में मेरे ही भिन्न-भिन्न रूप हैं” । इस

अविधिपूर्वक=अज्ञानपूर्वक (श्रीशंकराचार्य) । विधि=अभेद-बुद्धि, उससे रहित (श्रीनीलकण्ठ) । मोक्ष के ज ननेवाली विधि के बिना (श्री-श्रीधर) । ऐतान्त-वाक्य परम पुरुष के शरीर-रूप से स्थित इन्द्रादि को ही साक्षात् पारमार्थ्य विधान करते हैं (श्रीरामानुज) । मुझे प्राप्त करानेवाली विधि के बिना (श्रीविरहनाथ) ।

प्रकार के ज्ञान वा ध्यान से युक्त होकर नहीं बल्कि उन देवताओं को मुक्त परमात्मा से भिन्न व्यक्तिवाला समझकर प्रतीक-भाव से वा भेद-चिन्तन से जो लोग ज्योतिष्टोमादि यज्ञों द्वारा इन्द्रादि देवताओं का पूजन करते हैं, वे अविधिपूर्वक वास्तव में मेरा ही चिन्तन वा पूजन करते हैं। क्योंकि मैं सब देवताओं में ओतप्रोत होने से, अथवा सब देवताओं का सारभूत होने से, (जिन यज्ञों द्वारा उनकी पूजा होती है उन) यज्ञों का भोगनेवाला तथा उनका स्वामी (फलदाता वा मालिक अथवा उपाम्य) मैं ही होता हूँ। परन्तु वे अज्ञानी केवल अन्य देवताओं के ही उपासक हुए मुझे तत्त्व में (यथार्थ-रूप में ठीक-ठीक) नहीं जानते, इसलिये वे परम गति को प्राप्त नहीं होते, बल्कि अपनी कामनाओं के लोकों को प्राप्त होकर वहाँ अपने पुण्य-कर्मों के फलों को भागकर पुन-पुन नीचे गिरते हैं, अर्थात् पुन-पुन इस मृत्युलोक (समार) में जन्म लेते, मरते और इस रीति में आवागमन के चक्र को प्राप्त होते हैं ॥ २३, २४ ॥ "

ए ऐसे अविधिपूर्वक भगवदुपासकों के विषय में महाभारत में ऐसे आया है—

“ब्रह्माण शितिकृत् च याश्चान्या देयता स्मृता ।

प्रबुद्धचर्यां सेवन्तो मामेवैष्यन्ति यत्परम ॥”

ब्रह्मा को, शिव को, अथवा और दूसरे देवताओं को भजनेवाले गाँ। पुरुष भी मुझमें ही आ मिलते हैं। (म० भा० शा० ३४१ ३५)। इसी प्रकार नारायणीयोपासकान में फिर भी कहा है—

“ये यज्ञानि पितॄन् देवान् गुरुर्ज्योतिर्गाम्भवा ।

गायत्रं च द्विजमुखाश्च पृथिव्यां मातर नराः ।

कर्मणा मनसा वाचा विष्णुमय यन्ति न ॥”

देव, रितर, गुरु, अर्निथ, वा प्रण और गाँ प्रभृति ही सेवा करता है, मनि में (अथवा सीधे नहीं बल्कि वृत्तमय) विष्णु ही ही यत्न करी (म० भा० शा० ३५५ २६-२७)।

सम्बन्ध—(१) भेद-भावना से तथा अभेद-भावना से भगवदाराधन करनेवालों को जो भिन्न-भिन्न फल मिलता है, उसे भगवान् अब एक ही श्लोक में स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) भगवत्-उपासक और भिन्न-भिन्न देवताओं के उपासकों को अपनी-अपनी भावना के अनुसार जैसा-जैसा भिन्न-भिन्न फल मिलता है, उसे भगवान् अब अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं—

अथवा (३) पूर्व कहे हुए का भगवान् अब उपपादन करते हैं—

यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः ।

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् २५

यान्ति देव-	{ देव-व्रत-धारी देव-व्रतां को जानते हैं	{ भूतानि, यान्ति, भूत-इज्याः	{ भूतों के पूजक भूतों को प्राप्त होते हैं
देवान्			
पितॄन् यान्ति.	{ पितृ-व्रत धारी पितॄन् को जानते हैं	{ यान्ति, मद्य-जिन, अपि, मा	{ मेरे पूजक मुझको ही प्राप्त होते हैं
पितृ-व्रतां			

अन्वयार्थ—देवव्रती देवताओं को जानते हैं, पितृव्रती पितरों को पहुँचते हैं, भूतों के पूजक भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे पूजक मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! इन्द्रादि देवताओं का व्रत वारण करनेवाले, अथवा देवताओं से अपनी श्रद्धा भक्ति तथा व्रत-नियम रखनेवाले पुरुष, अर्थात् देवताओं के उपासक तो देवताओं को, पितरों से अपनी श्रद्धा-भक्ति रखनेवाले, अर्थात् आद्यादिक वर्मों द्वारा पितरों के पूजक पितरों को, और यत्त राज्ञः इत्यादि भूतों का पूजन करनेवाले, अथवा भूत, प्रेत, पिशाचादिकों के उपासक भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे परम स्वरूप के उपासक तो निम्नन्धेय मुझे ही प्राप्त होते हैं । नक्षेत्र ने तात्पर्य यह

है कि यद्यपि एक ही परमेश्वर सर्वत्र समाया हुआ है, तथापि उपासना का फल, प्रत्येक के भावानुसार न्यून-अधिक योग्यता का मिलता है ; अर्थात् जैसी जिसकी भावना होती है, वैसा ही उसका फल होता है । इसलिये जो जिसका आराधन करता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ ❀

सम्बन्ध—(१) इस प्रकार अन्य देवताओं के उपासक और यषो स्वरूप के उपासक लोगों के फल का परस्पर भेद दर्शाकर अब भगवान् अपनी भक्ति या उपासना की अनायासता (सुगमता) को स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) अब भगवान् भक्ति मार्ग के महत्त्व का यह तथ्य बतलाते हैं कि प्रभु हम और न देखकर कि हमारा भक्त हमें क्या समर्पण करता है, केवल उसके भाव की ही ओर दृष्टि दे करके उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं—

अथवा (३) मेरे शुद्ध स्वरूप के अनन्य भक्तों को केवल अप्रुत्तराति रूप अनंत फल मिलता है, इतना ही नहीं, किन्तु सारा आराधना भी सुगम पूर्ण हो जा सकती है, इसे भगवान् अब दर्शाने लगे हैं—

अथवा (४) प्रायः देखा जाता है कि विपुल धन या द्रव्य सम्राट् पर भी इडादि देवता प्रसन्न नहीं होते, यद्यपि सागने पर भी गौर मान पर वर्षा नहीं देने, तो भगवान् तो इन देवताओं का अविष्टता, नायक या स्वामी हैं, वह भक्तों ओटे में द्रव्य से कसे प्रसन्न हो सकता है, उस परमात्मा

८ यह विषय महाभारत में ऐसे वर्णित है— 'यस्मिन् यस्मिन् विपुल यो यो यानि धिनिश्चयम् । स तस्मैशान्तिमवाप्ति नान्य भवत्यन्यत ॥' अर्थात् पुण्य जिस भाव से निश्चय रहता है, वह उस भाव से प्रसन्न हो जाता है । (गा० ३-२०-३) । और यही भी इस विषय में कहा गया है— "य यथायत्नं यत्नमेतन्त्य भवति ।" = जो पुण्य जिस जिस व्यवसाय से प्राप्त करता है वह उसी व्यवसाय के भाव को प्राप्त होगा ।

को प्रसन्न व संतुष्ट करने के लिये महान् विपुल धन की आवश्यकता होगी, इस आशंका का निवारण भगवान् शब्द करते हैं—

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

पत्र, पुष्पं, फलं, तोयं, यं, मे, भक्त्या, प्रयच्छति	{	जो भक्ति से मुझे, तत्, ऊँह, भक्ति- पत्र पुष्प फल और उपपन्न, अश्नामि, जल अर्पण करता है प्रयत-आत्मन	{	उस नियत-चित्त पुरुष का भक्ति से अर्पण किया हुआ मैं खाता हूँ
---	---	---	---	--

अन्वयार्थ—जो मुझे पत्र पुष्प फल और जल को भक्ति से अर्पण करता है उन नियत-चित्त पुरुष का भक्ति ने अर्पण किया हुआ (पत्र-पुष्पादि) मैं खाता हूँ ॥ २६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो भी कोई वस्तु बिना प्रयत्न के प्राप्त हो सके ऐसी सुलभ वस्तुओं में से जिन किसी (पत्र-पुष्पादि वस्तु) को जो मज्जन भक्ति के साथ मुझ परमात्मा के आगे अर्पण करता है, ऐसे शुद्ध बुद्धिवाले वा अपने चित्त को वश में

• खाने से तात्पर्य सचमुच खाना नहीं किन्तु प्रीति से स्वीकार करना है, जैसे महाभारत में शायी है—‘ या क्रिया नम्रयुता स्युरेकान्तगनबुद्धिभि । ता सर्वा भिरसा देव प्रतिगृह्णाति वै शयम् । ’=जो वर्म एकान्त भक्तियों से किये जाते हैं उन सबको भगवान् स्वयं बड़े आदर से स्वीकार करते हैं । (न० भा० शा० १७१ ६२) । भगवान् वा देवता प्रीति के भूये हैं और भक्ति से ही तृप्त होते हैं ।

शुनि इस विषय में ऐमा कहती है ‘ न ह वै देवा इक्षन्ति न पिबन्ति पतरेवास्त्रं दद्यात् तृप्सन्ति । ’=जैसे यह मनुष्य इत्यादि पदार्थों को खाता है

रखनेवाले सज्जनों के उस प्रीतिपूर्वक अर्पण किये हुए पत्र-पुष्पादि अत्यन्त तुच्छ पदार्थ को भी मैं परमेश्वर खाता हूँ, अर्थात् जैसे कोई पुरुष भोजन करके तृप्ति को प्राप्त होता है, वैसे मैं महेश्वर भी इन पत्र-पुष्पादि पदार्थों को प्रीतिपूर्वक स्वीकार करके तृप्ति को प्राप्त होता हूँ। तात्पर्य यह है कि भगवान् सचमुच भक्ति के भूखे हैं, वह भक्ति-मात्र से तृप्त होते हैं। इसलिये भक्ति से यत् किञ्चित् भी उनकी भेट किया जाय, तो वह आनन्दपूर्वक उसे स्वीकार करते हैं। भगवान् को तृप्त वा प्रसन्न करने के लिये बड़े-बड़े यज्ञों, तपों वा व्रतों की आवश्यकता नहीं, केवल हृदय भगवान् की निष्कपट भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ होना चाहिए ॥ २६ ॥ ❀

और जलादि पदार्थों को पीता है, वैसे देवता पाने पीते नहीं, बल्कि वे इस अमृत के दर्शन-मात्र से तृप्ति पाते हैं।

❀ इस विषय में मुदामा के तन्दुल की बात प्रसिद्ध है, और यह श्लोक भागवतपुराण में, मुदामा-चरित के उपाख्यान में भी आया है (भाग० १०३ ८१ ४)। इसमें मन्देह नहीं कि पूजा की सामग्री का न्यूनाधिक होना सर्वथा और सर्वदा मनुष्य के अपने हाथ में नहीं है, इसीलिये शास्त्र में कहा है कि अनायास प्राप्त होनेवाले या यथाशक्ति प्राप्त होनेवाले स्थूल या सामग्री से ही नहीं, बल्कि शुद्ध-भाव से समर्पण किये हुए मानसिक पूजा-सामग्री में भी भगवान् सन्तुष्ट हो जाते हैं। वास्तव में देवता नाथ का भूता है, न ही पूजा की सामग्री का। सामासिक मार्ग को अपने अनि मार्ग में तो कुछ विशेषता है, वह यही है कि यज्ञ-याग करने के लिये बहुत सी सामग्री पक्षर परी पटनी है और परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है, परन्तु अनि यज्ञ एक नदी की तट से या केवल मानसिक पूजा-उपाय से भी हो जाता है। महाभारत में स्पष्ट है कि जब दुर्वासा ऋषि पर पर आये, तब इंद्रोष्णी ने दुर्वा प्रहार कर यज्ञ में भगवान् को सन्तुष्ट किया था।

सम्बन्ध—(१) अब भगवान् अपनी भक्ति की उक्त रीति से भी अधिक सुगम रीति वर्णन करते हैं—

अथवा (२) यह पत्र-पुष्पादि भी यज्ञ में सोमादि के समान तैयार करके मेरी भेंट करने की ज़रूरत नहीं किन्तु स्वभाव से ही उन्हें अर्पण करना है, ऐसा भगवान् अब दर्शाने लगे हैं—

अथवा (३) सच्चा भगवद्भक्ति जिस प्रकार कर्म करता है, अर्जुन को भगवान् उसी प्रकार करने का अब उपदेश देते हैं और फिर उसका फल दर्शाते हैं—

अथवा (४) अपनी भक्ति की अब अधिक सुगम, स्पष्ट और सविस्तर विधि भगवान् दर्शाने लगे हैं—

अथवा (५) पुष्प-पत्र जो भी भक्ति से अर्पण होता है, उसे मैं ग्रहण करता हूँ, भगवद्भक्ति का ऐसा रहस्य बताकर भगवान् इस रहस्य को हेतु में रखते हुए अब अर्जुन को यों उपदेश करते हैं—

यत्करोषि यदशनासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ २७ ॥

किसी टीका में इस (पत्र पुष्प) श्लोक का ऐसा अर्थ किया गया है—
 “द्वे रूपे वासुदेवस्य चल चाचलमेव च । चल सन्यासिनो रूपमचल प्रतिमा-
 दिकम् ।”=परम पुरुष वासुदेव के दो रूप हैं, चल और अचल, सन्यासी चल रूप है और शालग्राम प्रतिमादि अचल रूप है । और “अभ्यागत न्यय विष्णु ।”=भोजन के समय घर में आया हुआ अतिथि विष्णु रूप है, ऐसा स्मृति में कहा गया है । इसलिये जो पुरुष शालग्राम की प्रतिमा के आगे भनिपूर्वक पत्र-पुष्पादि अर्पण करता है, या घर में आये अतिथि के आगे भनिपूर्वक (घर में बने) शाक-फलादि अर्पण करता है, इस भनिपूर्वक अर्पण विये हुए पुष्प, पत्र, फल, शाक आदि को मैं परमेश्वर स्वीकार करता हूँ, यथदा अतिथि वे मुझ से भोजन करता है ।

यत्, कैरोपि,	} जो कुछ तू करता है,	यत्, तपस्यमि,	} हे यजुन ! जो कुछ
यत्, अश्नासि		कौन्तेय	
यत्, जुहोपि,	} जो कुछ तू होमता है,	तत्, कुक्ष्य,	} वह तू मेरे अर्पण
ददासि, यत्		मम-अर्पण	

अन्वयार्थ—जो कुछ तू करता है, जो कुछ तू गाना है, जो कुछ तू होमता है, जो कुछ तू देता है, जो कुछ तप तू तपता है, हे यजुन ! तू (मम) तू मेरे अर्पण कर ॥ २७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो कुछ व्यापार, अर्थात् जो कुछ वैश्व, लौकिक वा स्वाभाविक शुभाशुभ कर्म तू करता है, जो कुछ अनायास प्राप्त हुए भोगों को तू अपनी तृप्ति-निमित्त या कर्मों की मित्र के लिये भोगता है जो कुछ तू श्रुति-स्मृति के बल से अग्निहोत्रादि होम-कर्म करता है सुपात्रों के लिये जो कुछ तू दान देता है, और जो कुछ चान्द्रायण-व्रत आदि तप अथवा शरीर के मयम-रूप तप को तू करता है, वह सब-काम-सब तू मेरे अर्पण कर । अर्थात् कर्म-फल की इच्छा को त्यागकर पूर्ण निष्काम हुआ तू केवल मेरी प्रीति के लिये सब कुछ कर, वाँकि अपने अन्तःकरण में उन कर्मों की स्मृति भी न रहने दे । इस प्रकार मनसा, वाचा, कर्मणा अपने समस्त कर्मों वा व्यवहार को प्रस-पूर्वक निज मेरे अर्पण करने रहना ही मेरी सर्वानुमति वा आनन्द मार्ग है । इस मार्ग से इससे उत्तर न किसी अन्य पार्श्व में आसक्ति है, और न किसी अन्य उपाय ही का नाम शान्त्य में मिले ॥ २७ ॥

सम्बन्ध—ऐसा करने से वा फल मिलना है उस भगवान् का कहने हैं—

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मबन्धनैः ।

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

शुभ-अशुभ- फलै, एवं, मोक्षसे, कर्म-बन्धनै	$\left\{ \begin{array}{l} \text{इस प्रकार शुभ-} \\ \text{अशुभ फलवाले} \\ \text{कर्म-बन्धनों से तू} \\ \text{छूट जायगा} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{सन्यास-योग-} \\ \text{युक्त-आत्मा,} \\ \text{विमुक्त, मा,} \\ \text{उपैष्यसि} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{सन्यास-योग से युक्त} \\ \text{चित्तवाला हुआ और} \\ \text{कर्म-बन्धन से छूटा} \\ \text{हुआ मुझे प्राप्त होगा} \end{array} \right.$
---	---	--	---

अन्वयार्थ—ऐसा करने से तू शुभ-अशुभ फलवाले कर्म-बन्धनों से छूट जायगा । और सन्यास-योग से युक्त चित्तवाला और (कर्म-बन्धनों से) छूटा हुआ तू मुक्तको प्राप्त होगा ॥ २८ ॥

॥ सन्यास=भगवान् में समस्त कर्मों तथा उनके फलों का अर्पण, अर्थात् निष्कामता का भाव, और इस भाव से युक्त रहने का नाम योग, और जिस का चित्त इस प्रकार के निष्काम भाव से निरन्तर युक्त रहे, उसे 'सन्यास-योग-युक्तात्मा' कहते हैं । इसी भाव को भगवान् ने पूर्व भिन्न-भिन्न रूप से ऐसे कहा है—“मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य ।” (गी० ३ ३०) । “ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ।” (गी० ४ २४) । “ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति य । लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।” (गी० ५ १०), जिनका मुख्य तात्पर्य यही है कि सब कर्मों को मेरे (या ब्रह्म के) अर्पण कर, और ब्रह्म में कर्मों को अर्पण करके सङ्ग-रहित कर्म करनेवाले को कर्म का लेप नहीं लगता । गीता के मतानुसार यही यथार्थ सन्यास है । इस प्रकार कर्म-पलायन छोड़कर (संन्यस्य) सब कर्मों को करनेवाला पुरुष नित्य सन्यासी कहलाता है (गी० ५ ३) । इसी रहस्य को भगवान् ने यहाँ इस भक्ति के प्रकरण में निरूपण किया है ।

भागवत पुराण में नृसिंह-रूप भगवान् से ब्रह्मा के भी यही उपदेश मिला है—“मय्यावेश्यमनस्तात कुरु कर्माणि मत्पर ।”=मुझमें चित्त लगाकर पर मेरे परायण हुआ, ऐ प्यारे ! तू सब कर्म किया कर । (भाग० ७ १० २३) और आगे एकादश स्कन्ध में भक्ति-योग का तत्त्व ऐसे निरूपण किया है—

व्याख्या—हे अर्जुन ! इस प्रकार अपने समस्त कर्म मेरे अर्पण करने से तू उन कर्मों के शुभ-अशुभ-फल-रूप बन्धनों से नितान्त दूढ़ जायगा । और कर्मों के फलों को मेरे अर्पण करते रहने से तू मग्न सन्यास-योग से युक्त हुए चित्तवाला बना रहेगा । इस प्रकार सन्यास-योग से युक्त हुए चित्तवाला होकर और कम-बन्धनों से मुक्त होकर जब भी तू शरीर छोड़ेगा, तब सीधा मुक्त सच्चिदानन्द-स्वरूप को ही प्राप्त होगा, अर्थात् मुझसे ही लीन होगा ॥ २८ ॥

सम्बन्ध—(१) “भगवान् केवल अपने अनन्य भक्तों को प्राप्त होते हैं, अन्य को नहीं ।” इस कथन से प्रतीत होता है कि राग-द्वेष युक्त विषमता वा पक्षपात शायद भगवान् में भी है । इस भ्रम का निवारण भगवान् ऐसे करते हैं—

अथवा (२) इस प्रकार भक्ति का मार्ग सुलभ और सुगमकर निर्माण करके अब उसके समस्त-रूपी दूसरे बड़े और विशेष गुण का भगवान् वर्णन करने लगे हैं—

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

समं, अहं, सर्व-	{	मैं, भक्तों में	{	ये, भजन्ति, तु,	{	पर मैं मैं ही हूँ
भूतेषु		सम हूँ		मा, भक्त्या		मैं में ही
न, मे, द्वेष्य,	{	न मेरा द्वेष्य	{	मयि, ते, तेषु,	{	मेरे ही अर्पण में
अस्ति, न, प्रिय		हैं न पर्याप्त		च, अपि, अहम्		भी मैं ही

“कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बृद्धशामना याऽनृग्नस्य नायान् । एतेति यश्च यत् कल पश्मं नारायणायैति समर्पयेत्तत् ॥”=जगत्, वाणी, मन, इन्द्रिय, आदि या चित्त की प्रवृत्ति से अथवा स्वभाव के अनृग्न तो बृद्ध हर्म करने हे, य-मय परास्पर नारायण के समर्पण कर दिया जाय । (भाग० ११ २ ५१)

अन्वयार्थ—सब भूतो मे मैं सम हूँ, न मेरा (कोई) द्वेष्य है, न प्यारा । पर जो मुझको भक्ति से भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें हूँ ॥ २६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! सब भूतों मे मैं सम हूँ, न मेरा कोई द्वेष्य और न प्यारा है । अर्थात् जैसे सूर्य यद्यपि सर्वत्र विद्यमान है, न उसको किसी में राग है, न द्वेष, परन्तु स्वच्छ जलादि में उसका प्रतिबिम्ब स्पष्ट पड़ता है, अस्वच्छ में नहीं, या जैसे अग्नि का स्वभाव शीत को दूर करना है, परन्तु जो उसके समीप जाता है, उसी के शीत को दूर करती है, अन्य दूरस्थ पदार्थ के शीत को नहीं, इसी प्रकार मैं यद्यपि भक्त अथवा अभक्त सब प्राणियों में एकसमान विराजमान हूँ, जिससे न मेरा कोई शत्रु (द्वेष-पात्र) है और न मित्र (प्रीति वा राग का पात्र) । परन्तु, हे अर्जुन ! जो भक्तिपूर्वक मुझे भजते हैं, अर्थात् जो सब कर्मों को फल के सहित प्रीतिपूर्वक मेरे अर्पण करते रहने से मेरे शुद्ध स्वरूप के ध्यान में युक्त रहते हैं, वे भक्तजन मेरे में वसते हैं, अर्थात् मेरे ध्यान में लीन रहते वा मेरे स्वरूप से तद्रूप हुए होते हैं, और मैं भी उनमें वसता हूँ, अर्थात् उन शुद्धात्मा पुरुषों में मैं भी प्रतिबिम्बित-रूप से स्पष्ट विद्यमान होता हूँ, अथवा उनके स्वरूप से मैं भी तद्रूप हुआ होता हूँ । इस प्रकार वे मुझमें और मैं उनमें तद्रूप (वा ओतप्रोत) हुए होते हैं, या हमारे शब्दों में वह मैं और मैं वह हुए होते हैं ॥ २६ ॥

सम्बन्ध—अब भगवान् इसी भक्ति का माहात्म्य तथा प्रभाव वर्णन करते हैं—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥

अपि, चेत्, सु-	} यदि अति दुर्ग-	साधु, एव, सं,	} वह साधु ही माना
दुर-आचार.		मन्तव्य	
भजते, मां,	} मुझको अनन्य भक्त	सम्यक्, व्यव-	} क्योंकि वह ही
अनन्य-भोक्		सित, हि, सै	

अन्वयार्थ—यदि कोई अति दुर्गचारी भी अनन्य भक्त द्वारा भजता है, तो वह साधु ही माना जाने-योग्य है, क्योंकि वह ही हीर हीर निश्चयवाला है ॥ ३० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! और तो क्या, यदि कोई वाल्मीकि व अजामिल आदि के समान पहले अत्यन्त दुराचारी भी रहा हो और फिर मेरा अनन्य भक्त होकर वा मझे चित्त से मेरा भजन करने लग पड़े, तो ऐसा पुरुष तत्काल सब पापों से छूटकर निर्मल हो जाता है, और पूर्व चाहे वह दुराचारी अर्थात् असाधु ही था, पर भगवद्भजन में मझे चित्त में प्रवृत्त हो जाने से वह सच्चा साधु (बहुत भला पुरुष) मानने के योग्य हो जाता है, अर्थात् भगवद्भक्त हो जाने से वह प्रातः काल में स्मरण करने योग्य महात्मा हो जाता है, क्योंकि अब वह बड़े अच्छे निश्चयवाला दूरा होता है ॥ ३० ॥ †

† 'अति दुराचारी' से यह आशय नहीं कि भगवद्भक्त यदि दुराचारी था, तो भी वे भगवान् को प्यारे ही रहते हैं। बल्कि इस यत्न से आशय समझाने का यह है कि पहले कोई मनुष्य महादुराचारी भी रहा हो, परन्तु ११०६ बार उसकी बुद्धि का निश्चय भगवद्भजन में पड़ा हो जाना है, फिर उसके हृदय से कोई भी दुष्कर्म नहीं हो सकता, और वह धीरे-धीरे धर्मात्मा शहर मिल पाता है, और इस निश्चय से उसके पाप का विलक्षण नाश हो जाता है।

† पूर्व अध्याय छ के श्लोक ४४ में यह सिद्धान्त निरूपण द्वारा पाया है ध्यानयोगी तो क्या बल्कि ध्यानयोग का विज्ञान भी शब्द ब्रह्म से परे रहा

सम्बन्ध—(१) अत्यन्त दुराचारी को भी अनन्य भक्ति से भजन करने पर जो फल प्राप्त होता है, उसे भगवान् अब कहते हैं—

यथा (२) क्या अच्छे निश्चय-मात्र से ही उसे साधु समझ लेना चाहिए ? इस पर भगवान् अब कहते हैं—

जिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रतिजानोहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥

जाता है । अब भगवान् ने उसी सिद्धान्त को भक्ति-मार्ग के लिये लागू करके दिखलाया है । अन्य शास्त्रों में यह सिद्धान्त ऐसे निरूपण हुआ है—
“अतिपापप्रसक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम् । भूयस्तपस्वी भवति पक्ति-
पायनपायन ॥ १ ॥ प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तप कर्मात्मिकानि वै । यानि
तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरण परम् ॥ २ ॥”=अत्यन्त पाप-कर्मों से व्यासक्त
पुरुष भी जभी अनन्य चित्त होकर एक निमिष-मात्र काल तक भी परमेश्वर का
आराधन करता है, तभी उसके प्रभाव से वह सर्वपापों से रहित होकर
तपस्वी होता है और पक्ति के पावन करनेवाले सदाचारियों को भी अपने दर्शन
से पावन (पवित्र, स्वच्छ) करता है । और तो क्या, पापों की निवृत्ति-
निमित्त शास्त्रोक्त चान्द्रायणादि समस्त तप-रूप प्रायश्चित्त और राजसूयादि
गमन कर्म रूप प्रायश्चित्त जो हैं, उनसे कृष्ण भगवान् का स्मरण अधिक
है । क्योंकि प्रत्येक प्रायश्चित्त एक एक पाप की निवृत्ति करता है और
भगवत्-स्मरण तो शत कोटि कल्पों के पापों को नाश करता है । इस पर दूसरा
श्लोक यह है—“आ गच्छेति मा ध्यायन्नेकाग्रमनसा सकृत् । सर्वं तरति पाप्मानं
वत्पक्वोऽतिशतै वृतम् ॥”=जो एकाग्र मन करके एक बार भी ‘मे गच्छ हूँ’
ऐसे अभेद-रूप से मुझे ध्याता है, सो पुरुष शत कोटि कल्पों के भी किये हुए
सर्व पापों का नाश कर देता है ।

क्षिप्रं, भवति,	{ वह शीघ्र धर्मात्मा	{ कौन्तेय, प्रति-	{ हे अर्जुन । विश्राम	
धर्मात्मा				{ हो जाता है
शश्वत्, शान्ति,	{ नित्य-शान्ति	{ को	{ न, मे, भक्त,	{ मेरी भक्ति नाश नहीं
निर्गच्छति				

अन्वयार्थ—वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और नित्य-शान्ति प्राप्त होता है । हे अर्जुन । विश्राम रग, मग भक्त नाश नहीं होता है ॥ ३१ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन । मेरी भक्ति का परिणाम देख कि अत्यन्त दुराचारी भी मेरी भक्ति से शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, और फिर नित्य रहनेवाली शान्ति को निरन्तर पाता है, अर्थात् परमानन्द को प्राप्त हो जाता है । हे अर्जुन । यह तू विश्राम रग अथवा डस बात की तु हाथ उठाकर प्रतिज्ञा कर कि मेरा भक्त कदापि नाश वा नष्ट नहीं होता है । यह सीधा मोक्ष को ही प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥

सम्बन्ध—(१) पूर्व श्लोको में अत्यन्त दुराचारी की भगवद्भक्ति का फल निरूपण करके भगवान् अब जन्म से ही जो पापी, दुष्ट और शूद्र है, उसी भगवद्भक्ति का भी फल निरूपण करते हैं—

अथवा (२) जब अत्यन्त दुराचारी, पापी वा नीच लोग भी मेरी भक्ति

ह 'प्रतिजानीहि' = निश्चय कर, निश्चय जान, विश्राम रग । श्रीश, ग ॥ ॥ तथा अन्य टीकाकारों ने इस शब्द का अर्थ 'प्रतिज्ञा कर' लिया है, और इस पर अपना यह तात्पर्य कहा है कि कृत्वा और मर्गे इस बात को नष्ट नष्ट कि "दुराचारी भी भगवद्भक्ति से नष्ट जाता है ।" दूसरों ने, "अर्जुन" के अर्थ प्रतिवादियों वा मूर्खों की मना से चारों तरफ उगार निश्चय प्रतीति पर मुक्त भगवान् का भक्त कदापि नष्ट नहीं जाता, बरिष्ठ कदा ही जाता है । इस प्रकार व्याख्यान द्विवचन अर्जुन को भगवान् उपाय देते हैं ।

पकड़कर तर जाते हैं, तब उत्तमो वा उत्तम योनि के लोगो का तो भला कहना ही क्या, इस भाव को भगवान् अब दो श्लोको में दर्शाने लगे हैं—

पथवा (३) पूर्व श्लोको में आगन्तुक दोषो से युक्त दुष्ट पुरुषो का भगवद्भक्ति के प्रभाव से तर जाना कहा, अब भगवान् जन्मजात वा स्वाभाविक दोषो से दुष्ट वा पतित पुरुषो का भी इस भगवद्भक्ति से निस्तार (तर जाना) निरूपण करते हैं—

पथवा (४) परमात्मा की समता तथा भगवत्-उपासना की कल्याण-कारिता की पराकाष्ठा को भगवान् अब बता रहे हैं—

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥

मां हि, पार्थ, व्यपाश्रित्य ये, अपि, स्युः, पाप-योनय	{	हे अर्जुन ! मुझको ही आश्रय करके जो पाप योनि भी हो		किं, पुन, ब्राह्मणा, पुण्या, भक्ता राज-ऋषय तथा	{	फिर पवित्र ब्राह्मणों, भक्तों और राज-अपियों का क्या कहना
स्त्रियो, वैश्या तथा शूद्रा ते, अपि, यान्ति, परा गति	{	स्त्रियो वैश्य और शूद्र वे ही परम गति को प्राप्त होने हैं		अनित्य, असुख लोक, इम प्राप्य, भजस्व माम्	{	इस अनित्य सुख-रहित लोक को प्राप्त होकर तुम्हें भज

० पहला अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! मुझको ही आश्रय करने स्त्रियों, वैश्य

० पहला अन्वयार्थ जिसे हम अधिक ठीक समझते हैं, थोड़े टीकाकारों की—१२

दूसरा अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! मेरा आश्रय लेकर जो पाप-योनि भी हो—
नने नियो वैश्य और शूद्र—वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं । फिर पवित्र
ब्राह्मणों और भक्त राजर्षियों का तो कहना ही क्या । (सो) तू इस अनित्य
चार सुख-रहित लोक को प्राप्त होकर मुझे भज ॥ ३२ ३३ ॥

पहले अन्वयार्थ की व्याख्या—हे पृथा-पुत्र अर्जुन ! अत्यन्त दुराचारी
पुरुष चाहे किसी जाति के हों, वे तो शुद्ध चित्त से भगवद्भक्ति करते
हुए तर ही जाते हैं, परन्तु इनसे भी उतरकर जो पाप-योनियोंवाले अर्थात्
जन्म के पापी हैं, जैसे अन्त्यज, म्लेच्छ वा राक्षस, वर्णसङ्कर और
चारङ्गाल आदि वेदाध्ययनादि से रहित होने से निकृष्ट वा जजाल में

को उपाय किया है ऐसा यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट है, सो वैश्य पाप-
योनि कैसे हो सकता है ? अल्बत जो वैश्य धनादि का संग्रह करके धर्म में
रुचि नहीं करते और ब्रह्म-द्रोही हैं, और अति कृपणता से कुटुम्बियों को भी
दुःख देते हैं, उनको 'अवश्य पाप-योनित्व है' ऐसा कहा जाय, तो फिर
ब्राह्मणादि को भी अपने-अपने धर्म से फिसलने पर वा मद्य-पानादि के सेवन
पर पाप-योनित्व कहना पड़ेगा । इस प्रकार होन जाति ही भगवान् को पाप-
योनि इष्ट है, या (पाप-योनि शब्द से) वह जाति विवक्षित है जिसे कि
प्राजबल राज-दरबार में जरायम-पेशा होम कहते हैं । पर स्त्री, वैश्य चार
शूद्र कुछ इस वर्ग के नहीं हैं । उन्हें मोक्ष मिलने में इतनी ही बाधा है कि
वे प्रायः वेद के सुनने के अधिकारी नहीं हैं । इसी से भागवत में कहा है—

श्रीशूद्रहिजयन्धना प्रथी न श्रुतिगोचरा । कर्मश्रेयसि मृतानां श्रेय एव भवेद्विह ।
एतन् भारतमात्रान् कृपया मुनिना वृत्तम् ॥"=स्त्रियों, शूद्रों अधधवा कल्पिपुत्र
के नामधारी ब्राह्मणों के बानों में वेद नहीं पहुँचता इस कारण उन्हें स्मर्तना
से रक्षाने के लिये ध्याय मुनि ने कृपालु होकर उनके कल्याणार्थ पंचम वेद-रूपी
महानारत की—अर्थात् गीता की भी—रचना की । (भाग० १ ४ २५) ।
इसलिये दूसरा अर्थ भगवान् का ज्ञानय पूर्णतया स्पष्ट नहीं करना ।

फँसी हुई स्त्रियाँ, सत्यानृत-वृत्ति से आजीविकावाले वा व्यापार में फँसे हुए वैश्य, और जो विद्याहीन शूद्र है, वे भी मेरी शरण पकड़कर मेरी भक्ति के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होते हैं, इसमें मन्देह नहीं। जैसे चाण्डाल गुह, वाल्मीकि, आधुनिक काल के रैदाम चमार, मटना लम्हा और कबीर, राजस विभीषण, पशु-योनि हनुमान, दैत्य प्रह्लाद, वर्णाश्रम जाति विदुर, और वैश्य श्रीदामा आदि तथा स्त्री-जाति मेनेयी, गार्ग्य श्वरी व गोपियाँ आदि अमन्यो प्राणी मुझमें अनन्य-चित्त से भाँति वा प्रीति रखने में पार हो गये। जब ये पाप-योनियोंवाले तथा निष्ठ जाति के प्राणी भगवद्भजन से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर पवित्र पुण्यात्मा और उत्तम कुल में उत्पन्न होनेवाले ब्राह्मणों और जन्म में ही भक्ति-भरे चित्तवाले भक्तों और शूद्र-वीर राजर्षियों के विषय में भला कहना ही क्या है, अर्थात् वे तो निम्नन्देह भगवद्भक्ति में गीते परम मार्ग को अवश्य प्राप्त होंगे। जब मेरे वास्तव स्वरूप के भजन का यह प्रभाव है, तो हे अर्जुन ! तू भी जो तम अनित्य, क्षण-भंगुर और गुण-रहित (अर्थात् दुःखकारक मृत्यु-) लोक में है, मेरा भजन कर अर्थात् अनन्य चित्त से मेरे भजन वा ध्यान में तू भी नित्य-युक्त हो निर्गम तेरा भी अवश्य और शीघ्र छुटकारा हो ॥ ३०, ३३ ॥

दूसरे अन्वयार्थ की व्याख्या—हे प्रिया-पुत्र अर्जुन ! आगन्तु हूँ मैं जो दुराचारी वा दुष्ट जन हूँ, वे तो भगवद्भक्ति के प्रभाव में तरल जाते हैं ऐसा मैंने कहा पर इनमें भी अथवा ज्ञान-प्रभाव से (अर्थात् जन्म से) ही पतित वा पापी हैं अर्थात् जो पाप-योनियोंवाले हैं—वे स्त्रियाँ वैश्य और शूद्र—वे भी भगवद्भक्ति के प्रभाव में मेरा आश्रय करके तर जाते अर्थात् परम गति को प्राप्त होत हैं। इसमें फिर पवित्र पुण्यात्मा और भक्त राजर्षियों के विषय में तो भला कहना ही क्या है, अर्थात् ज्ञान से अज्ञान्य रूप से स्त्री-जाति के ये गत पाप (अर्थात्

साहस, माया, मूर्खता, अविवेकता, अपवित्रता और निर्दयता) स्वाभाविक कहे हैं, जिससे इसकी गणना श्रीभाष्यकार ने पाप-योनि में की है, और वैश्य की भी हिंसा-प्रधान कृषि-वृत्ति तथा सत्यानृत-वृत्ति, अर्थात् मत्स्य-भूँठ-मिली हुई आजीविका, शास्त्र में स्वाभाविक कही गई है जिससे इसकी गणना भी श्रीभाष्यकार ने पाप-योनि में की है, और शूद्र को तो शौच (लोगों के कूड़ा-कर्कट इत्यादि की सफाई) करने से तथा वेद-शास्त्र के अनधिकार से पाप-योनित्व है ही, ऐसे पाप-योनिवाले प्राणी भी यदि मेरे आश्रय होकर शुद्ध-चित्त से मेरी भक्ति करे, तो इस भक्ति के प्रताप से वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब इन निकृष्ट-योनि प्राणियों को भगवद्भक्ति का ऐसा फल मिलता है, तो फिर उत्तम-योनि वा उत्तम कुल में उत्पन्न होनेवाले पुण्यात्मा ब्राह्मणों और भक्ति-भरे चित्तवाले राजर्षियों के विषय में भला कहना ही क्या है, वे तो अवश्य ही इस भगवद्भक्ति के प्रताप से शीघ्र परम गति को प्राप्त हो जायेंगे। जब मेरे परम स्वरूप की अनन्य भक्ति का ऐसा प्रताप है, तो तू भी हे 'अर्जुन' जो इस अनित्य, क्षण-भंगुर और सुख-रहित लोक का प्राप्त हुआ है, मेरा अनन्य चित्त से भजन कर, जिससे इस दुःख-वारक ससार से तेरा भी नित्य के लिये छुटकारा हो ॥ ३२, ३३ ॥

॥ श्लोक ३२ पर श्रीज्ञानदेवजी ने अपने अनोखे ढंग से ऐसे व्याख्या की हैं—

“अजी, जिनका नाम लेना भी अनुचित है, जो सब अधमों में अधम हैं, उन पाप-योनियों में भी जिनका जन्म हुआ हो, जो पापोत्पन्न मृदु चाहे पथर-जैसे मूर्ख हों परतु मुझमें सर्वभावों से दृढ़ हों, जिनकी वाचा से मेरे गुणानुवाद निकलते हों जिनकी दृष्टि मेरा ही रूप भोगती हो, जिनका मन मेरा ही स्वरूप धारण करता हो, जिनके ध्वज मेरी कीर्ति से रीते न रहते हों, मेरी कदा ही जिनके सर्वाङ्गों का अलङ्कार है, जिनका ज्ञान विषयों को नहीं

सम्बन्ध—(१) पूर्व श्लोक में जो भगवद्भजन करने का उपदेश यज्ञों को दिया गया, अब उस भजन के प्रकार को स्पष्ट दर्शाते हुए भगवान् इस अध्याय की समाप्ति करते हैं—

अथवा (२) अब अपने उक्त उपदेश को अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान् इस विषय का उपसंहार करते हैं—

जानता, जिनका ज्ञातृत्व मुझ एक को ही जानता हो, जो इस प्रकार का लाभ हा तो ही जीवन समझते हैं, अन्यथा मरण, हे पाण्डव ! जो सब प्रकार से अपा सब भाव सजीव रहने के हेतु मुझको ही जीवन समझते हो, वे चाहें पाप पापि भी हो, चाहें वेद पढ़े हुए न हो, परन्तु मुझसे तुलना करने हुए उनकी योग्यता में कुछ न्यूनता नहीं रहती । दैव्यो, भक्ति की सम्पन्नता से न गों न देवों का हीनता में डाल दिया है, जिसकी महिमा के लिये मैं तुम्हारे धारण किया, उस प्रह्लाद की मुझसे तुलना की जाय, तो यही श्रेष्ठ विद्या देता है क्योंकि जो यन्त्रों में उसे देना चाहें, वे सब उसे उपलब्ध हों । या तो दैव्य का कुल था, परन्तु उसकी श्रेष्ठता की वगवरी दुन्दुभी नहीं कर पाता । अतएव इस विषय में अकेली भक्ति ही गोभा देती है, और ज्ञान अप्रमाण है । राजाज्ञा के अज्ञानों का भिक्षा जिस एक चमत् पर पाता है, उस चमत् से सब यन्त्रों मिल सकती हैं, पथ मोना-चोरी प्रमाण नहीं है परन्तु गान्धारी समर्थ है । बली एक चमत् प्राप्त हो जाने से सम्पूर्ण मोना-चोरी मो । मिल सकता है । ब्रह्म ही उत्तमता नहीं बनती है, सर्वज्ञता नहीं जानती है, ११ मन और बुद्धि मेरे प्रेम में भर जाती है । अतएव तब, तारी और यज्ञ का वृथा है । हे अर्जुन ! समार में मेरी भक्ति में ही उत्तमता मोता है । न किम भाव में हो परन्तु मन का प्रेम सृजने मोता चाहिए, और यज्ञ का वात हो पाय, तो पित्रों कर्म सब हुआ हो जान है । तब प्रत्यक्ष नहीं तर नाते कहते हैं तब तब गान्धारी तब तब नहीं पाती वगैरे । ही वे केवल नाना हो गते हैं । अतएव तब नाना उपदेश पाते हैं ।

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

सामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम

नवमोऽध्यायः ।

तभी तक होता है, जब तक वे इकट्ठे करके अग्नि में नहीं डाले जाते, वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री अथवा शूद्र, अन्त्यज इत्यादि जातियाँ तभी तक भिन्न हैं, जब तक मुझे नहीं प्राप्त होतीं। पर जब वे प्रेम से मुझमें मिल जाती हैं, तब जाति और व्यक्ति का कुछ भी निशान नहीं बच रहता, मानो लवण के कण समुद्र में मिला दिये गये हों। नद-नदियों के नाम तभी तक हैं, उनका पूर्व और पश्चिम के मार्ग से बहना तभी तक है, जब तक वे सब समुद्र में नहीं मिल जातीं। वैसे ही किसी भी मिस से चित्त यदि मुझमें प्रवेश कर ले, तो उतने से ही वह अपने आप मद्रूप हो जाता है। अजी पारस फोड़ने के लिये भी, यदि लोहे का पारस से स्पर्श कराया जाय, तो स्पर्श करते ही वह सोना हो जायगा। देवों, पति के मिस से व्रज-पत्नियों के अन्त करण मुझसे मिलते ही क्या मत्स्वरूप नहीं हो गये? अथवा भय के बहाने क्या कस ने, अथवा निरन्तर घर के मिस से क्या शिशुपाल इत्यादिको ने मुझे प्राप्त नहीं कर लिया? अजी हे पाण्डव! सगोत्र होने के कारण ही यादवों को और समता के कारण वसुदेव इत्यादिको को मेरा सायुज्य प्राप्त हुआ है। नागद, ध्रुव, अश्वत्थ, एक पाँच सन्तुमारो को जैसे मैं भक्ति से प्राप्त हूँ, वैसे ही गोपिकाओं को क्षिय-शुद्धि से, वसु को भय से और शिशुपाल इत्यादि घातकों को उनके लालच मनोधर्मों से प्राप्त है। अजी, मैं एक निदान का स्थान हूँ। मेरी प्राप्ति चाहे जिस मार्ग से हो सकती है भक्ति से अथवा क्षियों की

मत्, मैना, भवै,	} मेरे' में मनवाला	मां, एव, एष्यसि=मुझको ही तू प्रात होगा
मत्-भक्त		हो, मेरा भक्त हो
मत्-यौजी, मां,	} मेरा यजन करने-	युक्त्वा, एव, } उस प्रकार अपने
नमस्कुरु		वाला हो मुझे
	नमस्कार कर	मत्-परायण =मेरे' परायण हुआ

अन्वयार्थ—मेरे में मन लगा, मेरा भक्त हो, मेरा यजन करनेवाला हो, मुझको नमस्कार कर, इस प्रकार अपने आपको युक्त करके मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्रात होगा ॥ ३४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! ऊपर जो कहा कि “मेरा ही भजन कर”, उसका तात्पर्य या उस भजन की विधि यह है कि—(१) तू मुझ परमात्मदेव के ध्यान में निरन्तर मन लगा, अर्थात् मेरे ध्यान में तू अपना मन को लवलीन कर और उसे किसी अन्य ओर न जाने दे, अथवा तू अपना मन मेरे पूर्ण अर्पण ऐसा कर दे कि वह मेरा मन हो जाय अर्थात् केवल मेरी ही इच्छा वा मर्जा पर वह चलनेवाला हो जाय । (२) मेरा ही तू भक्त हो, अर्थात् मुझ परमात्मदेव की प्रीति में ही निरन्तर-युक्त हो, और पुत्र-वनादि में जो प्रीति वा अनुगत है, उसे तू भगवद्प्रीति में ही बदल दे । अथवा दूसरे शब्दों में यों कि प्रीति वा प्रेम हृदय का प्रसून है और जिस मीमा तू अपना हृदय फाँट दूसरे के लिये अर्पण करता है,

उसी सीमा तक वह उसका भक्त होता है। इसलिये जो जिसके आगे अपना हृदय पूर्ण-रूप से अर्पण करता है, वह उसका अनन्य भक्त हो जाता है। इस प्रकार तू अपना हृदय ऐसे जोर से मेरे अर्पण कर दे कि वह सम्पूर्ण-रूप से मेरा हृदय ही हो जाय, जिससे पूर्ण-रूप से मैं ही उसकी प्रीति का अङ्ग वा लक्ष्य हो जाऊँ, और मेरे से इतर न वह किसी अन्य में फैल सके और न किसी अन्य से प्रीति ही कर सके, बल्कि पूर्ण-रूप से वह मेरा अनन्य भक्त हो जाय। (३) तू मेरा यजन (पूजन) करनेवाला हो, अर्थात् सब रूपों वा पदार्थों में तू मेरा ही पूजन कर अथवा सर्वत्र और सब मेरी ही पूजा में तत्पर रह। (४) मुझे नमस्कार कर, अर्थात् शरीर, मन और वाणी से तू नितान्त मुझ परमेश्वर के ही परायण हो। इस प्रकार जब तू अपने आपको अर्थात् अपने मन वा अन्तःकरण को मुझमें पूर्ण-रूप से युक्त कर लेगा, और पूर्ण-रूप से अर्थात् तन, मन, वन में मेरे ही परायण (अथवा शरणागत) रहेगा, तब तू, हे अर्जुन ! अवश्यमेव मेरे परम स्वरूप ही को प्राप्त होगा, अर्थात् अवश्य मर्त्य हो जायगा अथवा परम गति को पावेगा ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम
नवमोऽध्यायः ।

नवें अध्याय का संक्षेप

(१) आठवें अध्याय में भगवान् ने अर्जुन को भगवान् स्मरण व भगवद्भजन का उपदेश तो दिया था, पर उस भजन की सगल विधि या भजनीय वा स्मरणीय के स्वरूप के ज्ञान का स्पष्ट वर्णन नहीं किया था। यह भगवान् उसका स्पष्ट वर्णन करने लगे हैं। पर पहले उस ज्ञान की सीमा ऐसे करते हैं—

(क) अब मैं, हे अर्जुन ! तुझे वह अत्यन्त गुह्य ज्ञान विज्ञान के गाँहा कहूँगा कि जिसको जानकर तू इस अशुभ समारंभ में प्रवृत्त छूट जायगा ।

(ख) यह ज्ञान राजविद्या, राजगुह्य, परम पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभूति होनेवाला, धर्म-युक्त, अनुष्ठान में मग्न और अविनाशी है ।

(ग) श्रद्धाहीन पुरुष इसको न पाकर पुनः-पुनः इस मृत्युलोक में आकर मरते-जन्मते है ।

(२) इस प्रकार स्तुति करने के बाद अब भगवान् उस गुह्य ज्ञान को ऐसे स्पष्ट करते हैं—

(क) मुक्त अव्यक्त मूर्ति में यह सब जगत् व्याप्त है । पर सब भी मुक्तमें स्थित है मैं उनमें स्थित नहीं ।

(ख) ब्रह्मत्व में पड़ो तो ये भूत भी मुक्तमें स्थित नहीं । मेरी उपाया को देखो कि सब भूतों का भूत ब्रह्म होता है तथा जो भूतों में स्थित नहीं है वह भूत उनमें स्थित अमृत निर्गुण का नाशी रहता है ।

आकाश में स्थित है और आकाश उस वायु के गमनागमन से किञ्चित् लिप्त नहीं होता, वल्कि वैसा-का-वैसा ही वह असङ्ग रहता है, वैसे ही सब भूत मुझमें स्थित हैं और मैं उनसे नितात असंग हूँ ।

- (घ) और “मैं इनका कर्ता-धर्ता हूँ,” ऐसा जो कहा, वह इसलिये कि प्रलय-काल में सारा जगत् मेरी प्रकृति में लीन हो जाता है और सृष्टि-रचना के समय, अर्थात् कल्प के आदि में मुझसे उत्पन्न हो आता है ।
- (ङ) अपनी प्रकृति के सहारे मैं इन अविद्या-रूपी वेडियों से जकड़े हुए (वा अपने-अपने स्वभाव से विवश हुए) प्राणियों को पुन-पुन उत्पन्न करता हूँ ।
- (च) पर इन सब कर्मों में मैं उदासीनवत् और असङ्ग स्थित रहता हूँ, इसलिये ये कर्म मुझे बधायमान नहीं करते ।
- (छ) मेरी केवल अध्वक्षता में प्रकृति सब चराचर को उत्पन्न करती है । इसी कारण से सृष्टि बारम्बार बनती-बिगड़ती है ।
- (ज) मूर्ख लोग मेरे प्रभाव को न जानकर और मुझे मनुष्य-शरीर समझकर मुझे ठीक-ठीक नहीं पहचानते हैं ।
- (झ) वे मूर्ख लोग बोखा देनेवाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति के अधीन हुए होते हैं इनकी आशाएँ, कर्म, आचार, विचार सब भ्रष्ट और निपिद्ध होते हैं ।
- (ञ) पर जो दैवी प्रकृति रखनेवाले महात्मा लोग हैं, वे मुझे भूतों का प्रविनाशी कारण जानकर अनन्य चित्त में मेरा भजन करते हैं और नित्य मेरा कीर्तन करते हुए मुझे ध्याते वा उपासते हैं ।
- (ट) अपना स्वभाव गुप्त जान रहने के बाद अब भगवान् उन-उन

उपायों वा साधनों का वर्णन करते हैं, जिन जिनको उक्त महात्मा लोग भगवद्भजन में वर्तते हैं।

(क) हे अर्जुन ! ज्ञान-यज्ञ में मेरी पूजा करते हुए कोई महात्मा एकत्व-रूप से मेरी उपासना करते हैं और कोई पृथक्त्व-रूप में।

(ख) मेरी एकत्व-रूप से उपासना में महात्मा लोग मेरा ऐसे यान करते हैं कि

(१) यज्ञ-याग, स्वया, औषध, मन्त्र, धी, अग्नि और हवन-कर्म सब मैं हूँ।

(२) इस जगत् का पिता, माता, दाता और पितामह मैं हूँ।
जानने-योग्य पवित्र ओंकार, और ऋक्, साम, यजु मन मैं ही हूँ।

(३) सबकी गति, सबका भर्ता, प्रभु, माली, निवारण-स्थान, शरण-स्थान, मुहूर्त्, उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति का आश्रय, निश्चय और अविनाशी कारण (बीज) सब मैं हूँ।

(४) मैं समस्त को तपाता हूँ, मैं ही वर्षा को आमता और वर्षाता हूँ और अमृत मृत्यु, मत्, अमृत सब मैं ही हूँ।

(ग) मेरी पृथक्त्व-रूप में उपासना में तीनों वेदों के ज्ञानदेवात्मा (या तीनों के अनुयायी) और शुद्ध महात्मा लोग यज्ञ में मुझे पूजते हैं और स्वर्ग-दान की प्रार्थना करते हैं।

लोक को पाते हैं और वहाँ देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं ।

(ख) उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्यों के क्षीण होने पर वे मृत्युलोक में पुन-पुन आते हैं ।

(ग) पर जो अनन्यनिष्ठ लोग मुझे अनन्य चित्त से चिन्तते हुए उपासते हैं, उन स्थिर (नित्य-युक्त) उपासकों का योग-क्षेम मैं अपने जिम्मे लेता हूँ ।

(घ) पर जो श्रद्धा-भक्ति से अन्य देवताओं को भजते हैं, वे भी एक प्रकार से मेरी ही उपासना करते हैं, परन्तु टेढ़ी विधि से, क्योंकि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ ।

(ङ) किन्तु मुझे तत्त्व से वे जानते नहीं, इसलिये वे गिर जाते हैं अर्थात् जन्म-मरण को प्राप्त होते हैं ।

(च) इस प्रकार देवताओं के उपासक देवताओं को, पितरों के उपासक पितरों को, भूतों के पूजक भूतों को और मेरे पूजक मुझको ही प्राप्त होते हैं ।

(५) इस प्रकार उपासना के भेद फल के सहित दर्शाकर अब भगवान् अपनी भक्ति (वा उपासना) की सुगमता वा अनायासता प्रगट करते हैं—

(क) पत्र, पुष्प, जल और फल को जो सच्चे मन से मेरे अर्पण करता है, उसे मैं प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ ।

(ख) बल्कि हे अर्जुन ! इससे अधिक सुगम विधि यह है कि जो कुद्ध तू करता, खाता, होम-हवन करता, तपता और दान देता है, वह सब मेरे अर्पण कर ।

(ग) ऐसा करने से तू कर्मों के शुभाशुभ-रूप फलों से छूट जायगा और फिर मुझे ही प्राप्त होगा ।

(६) इस प्रकार भगवत्-भक्ति का मार्ग सुलभ और सुगमार्ग निवारण करके अब भगवान् उसके समत्व-रूपी अन्य विशेष गुणों का वर्णन करने हैं जिससे इस मार्ग में जो यह विषमता-दोष कि “भगवान् केवल अपने भक्त ही प्राप्त होते हैं, अन्य को नहीं,” प्रतीत होता है, उसका निवारण हो जाय—

- (क) हे अर्जुन ! यद्यपि मैं सबको एक आत्म से देखता हूँ, न मेरा कोई शत्रु है न मित्र, तथापि जो सच्ची भक्ति से मुझ भजते हैं, वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ ।
- (ख) और तो क्या, यदि कोई महा-दुराचारी भी मेरा अनन्य भक्त होकर भजन करे, तो वह साधु ही (या साधुवन) माना जाना उचित है, क्योंकि अब उसका निश्चय वा चित्त ठीक होगा होता है ।
- (ग) महा-दुराचारी भी जब शुद्ध-चित्त से मेरा भजन करता है, तो वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और नित्य-शान्ति का प्राप्त होता है । हे अर्जुन ! यह निश्चय रख कि मेरे भक्त का कभी नाश वा अवपतन नहीं होता ।
- (घ) हे पार्थ ! जो मेरी शरण लेते हैं, वे कैसे ही नीच-कुल में जन्म क्यों न हुए हों, चाहे वे स्त्री-जाति के हों, चाहे वृद्ध-वर्ति । और चाहे शूद्र, वे भी अति उच्च गति को प्राप्त होते हैं ।
- (ङ) जब नीच-कुलोत्पन्न को मेरी भक्ति से यह उत्तम फल मिलता है, तो फिर उत्तम-कुलोत्पन्न पुरुषात्मा ब्राह्मण और क्षत्रिय भक्तियों के विषय में कहना ही क्या है वे तो निम्नगति की भक्ति से उत्तम गति को शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं ।

(क) इसलिये, हे अर्जुन ! तू जो उत्तम-कुलोत्पन्न हुआ इस अनित्य और सुख-रहित ससार को प्राप्त हुआ है, तू अब मेरा ही भजन कर, जिससे तुझे भी उत्तम गति शीघ्र प्राप्त हो ।

(ग) और वह मेरा भजन यह है कि तू अपने मन को मेरे ध्यान में लगा (वा अपना मन पूर्ण-रूप से मेरे अर्पण कर) मेरा भक्त हो अर्थात् अपना हृदय वा चित्त मेरे पूरा अर्पण कर, जिससे तू मेरा अतन्व्य भक्त हो । मेरा ही सर्वत्र वा सब पदार्थों में पूजन कर । इस प्रकार ध्यान वा भगवद्भजन में नित्य-युक्त होकर और पूर्ण-रूप से मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा ।

इस प्रकार श्रीभगवान् से गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र-विषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के सम्वाद में, राजविद्या-राजगुह्य-योग-नामक नवों अध्याय समाप्त हुआ ।

दशमोऽध्यायः

सम्बन्ध—पूर्वले अध्याय ९ में भगवान् ने जो अपने व्यक्त स्वरूप का उपासना का राज-मार्ग वर्णन किया, उसे अब वह अधिक विस्तार से पूरा स्वयं स्पष्ट करने लगे हैं जिस पर दूसरों अध्याय आरम्भ होता है। चार पाठ सातवें, आठवें तथा नवें अध्याय में भगवान् ने जो कहीं कहीं अपनी निर्मिता का मन्त्र से वर्णन किया है, जैसे सातवें में “रमोऽहमप्सु कान्तेय”=तब मैं, हे अर्जुन ! मैं रमूँ (७ ८), आठवें में “अप्रियजोऽहमेयात्र”=उस देह में मैं ही अप्रियज हूँ (८ ४), और नवें में “अहं कुरुगं यज” मैं ही श्रौत और मैं ही स्मार्त यज हूँ (९ १६), इत्यादि, उनकी निर्मिता का विस्तारपूर्वक वर्णन भी अर्जुन के प्रश्न पर वे अब करने लगे हैं ताकि अर्जुन को इस उपासना के मार्ग में सुगमता हो जाय और यह पाठ अध्याय में वर्णित भगवद्भजन के माहात्म्य वा फल को गीत प्राप्त कर लें। अर्जुन स्वामी भगवान् को अति प्यारा है, और भगवान् भी अर्जुन ही नहीं बल्कि प्रेम्ति हुए उसके कल्याण करने पर तत्पर हुए हैं, इसलिये बिना कुछ भी उपास भगवान् उनके व्यक्त स्वरूप की उपासना को अर्जुन के कल्याण के विचारण करने लगे हैं।

सातवें और नवें अध्याय में भगवान् के तत्त्व और निर्मिता का वर्णन किया गया। अब त्रिज-विज भाग्य में भगवान् विजान हिंस पाठ आरम्भ है

श्रीभगवानुवाच—

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥

भूयै एव.महा- बाहो. शृणु, मे.परम.वच	{ हे अर्जुन । फिर भी मेरे परम वचन को तू सुन	{ यत्, ते, अहं, प्रीयमाणाय, ३ वक्ष्यामि, हित- काम्यया	{ जो मैं तुझ प्रीय- माण के लिये भलाई की इच्छा से कहूँगा
--	--	--	--

अन्वयार्थ—श्रीभगवान् बोले—हे अर्जुन । फिर भी मेरे परम वचन को तू सुन जो तुझ प्रीयमाण के लिये मैं भलाई की इच्छा से कहूँगा ॥ १ ॥

व्याख्या—श्रीभगवान् ने कहा कि हे बड़ी मुजावाले अर्जुन । यद्यपि मैंने सत्तेपपूर्वक यह गूढ़ रहस्य पहले तुझे वर्णन किया है, तथापि तू जो मेरे वचनों को सुन-सुनकर प्रसन्न-चित्त हो रहा है, वा मेरे वचन-रूप अमृत का पान करने से मेरी प्रीति का अनुभव कर रहा है, अथवा मेरे वचनों से प्रीति को प्राप्त हो रहा है, तुझ ऐसे प्यारे के लिये मैं पुन तेरे कल्याण के विचार (वा इच्छा) से अब कुछ कहता हूँ. तू मेरे इस परम वचन (उपदेश) को ध्यान देकर सुन ॥ १ ॥

उन-उन भावों का वर्णन किया जाना उचित है । यद्यपि भगवान् का तत्त्व पहले बटा जा चुका है परन्तु दुर्विज्ञेय होने से फिर भी उसका वर्णन होना उचित है, अतएव कृपालु भगवान् स्वतः उसे यों वर्णन करने लगे हैं । (श्रीभगवराचार्य)

प्रीयमाणाय=प्रीतिमान के लिये अथवा प्यार बिये जाते हुए के लिये वा मेरे वचन को सुनकर प्रीति वा हर्ष को प्राप्त होते हुए के लिये वा मेरे भाषण से सन्तुष्ट होनेवाले के लिये, या मेरे वचन से पूर्ण प्रीति वा अद्भुत अनुभवाले के लिये ।

सम्बन्ध—इस परम वचन को पुन सुनाने से भगवान् अब गारुडो श्लोक तक इसका हेतु वर्णन करते हैं—

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।

अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥

न, मे, विदुः,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{न देवतागण आर न} \\ \text{महर्षि लोग मेरी} \\ \text{उत्पत्ति (प्रभाव)} \\ \text{को जानते हैं} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{अह, आदि, हि,} \\ \text{देवानां, महर्षी-} \\ \text{णा, च, सर्वशः} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{मया ही मैं म.} \\ \text{प्रलय मर्त्यताया} \\ \text{आम महर्षियों का} \\ \text{आदि कारण है} \end{array} \right.$
सुरगणा,			
प्रभवः, न,			
महर्षय			

अन्वयार्थ—न देवतागण मेरी उत्पत्ति (प्रभाव) का जानते हैं और न महर्षिलोग, क्योंकि मैं सर्व प्रलय में देवताओं और महर्षियों का मर्त्यताया कारण हूँ ॥ २ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! क्योंकि मैं सर्व प्रकार से, अर्थात् जन्ममरण होने से और बुद्धि आदि का प्रेरक होने से, अथवा सबका कारण प्रवर्तक, और उपादान होने से उन इन्द्रादिक देवताओं और भृगु आदि महान ऋषियों का आदि-कारण हूँ, इसलिए ये सब देवतागण और महर्षि लोग मेरे प्रभाव वा उत्पत्ति को अर्थात् आकाशादि सर्व प्रपञ्च ही उपादान स्थिति महार प्रवेश नियमन निग्रह अनुग्रह आदि के फल ही मैं सामान्य-रूप प्रभाव हूँ, उन मेरे प्रभाव को या अनक शास्त्रों के विभूतियों द्वारा आविर्भाव-रूप को मेरा प्रभाव है उसका अर्थ ही है

प्रभव=उत्पत्ति, जन्म मरण का ही ज्ञान निर्भावो मे प्रभव है (श्रीश्रीगुरु) । भगवान् की उत्पत्ति का स्वरूप (श्रीगुरुगुरुगुरु) ।

विभूतियों में प्रकट होना-रूप जो मेरी उत्पत्ति वा प्रकाश है, उसको नहीं जानते हैं ॥ २ ॥ ६३

सन्वन्ध—उक्त प्रभाव को जाननेवाले का फल भगवान् सत्पुरुष का निरूपण करते हैं—

यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।

असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥३॥

‘ अपने विचित्र तब से श्रीज्ञानदेवजी ने इस श्लोक पर ऐसे व्याख्या की है—

‘ मुझे जानने के विषय में वेद गूँगे हो गये हैं, मन और प्राण पगु हो गये हैं और सूर्य-चन्द्र बिना ही रात के पस्त हो गये हैं । अजी पेट का गर्भ मैंने अपनी माता की अवस्था नहीं जानता, वैसे ही समस्त देव भी मुझे नहीं जानते । और जलचरों को जैसे समुद्र का प्रमाण दिखाई नहीं देता मशक जैसे आकाश का उल्लङ्घन नहीं कर सकते, वैसे ही महर्षियों का मन भी मुझे नहीं जान सकता । मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ किससे कम हूँ हुआ हूँ इन बातों का निर्णय करते हुए कल्प बीत गये हैं । क्योंकि महर्षियों का इन देवों का और सब प्राणि-मात्र का आदि कारण मैं ही हूँ । इसलिए हे पाण्डव ! मुझे जानना शक्य है । पर्वत से उतरा हुआ जल यदि फिर पर्वत पर चढ़े वृक्ष बढ़ने-घटने यदि जड़ को पहुँच जाय, तभी मुझसे उतरा हुआ जगत् मुझे जान सकेगा । अथवा यदि बट के पत्र में नन्धूरी का रस हाथ लगे यदि तरङ्ग में समुद्र भरा जा सके, यदि परमात्मा में यह भूगोल बना जाय तभी मुझसे उत्पन्न हुए प्राणियों को, महर्षि अथवा देवों को, मुझे जानने के लिये शक्य हो सकता है (अर्थात् तभी वे मुझे जान सकेंगे) । तथापि यदि कदाचित् कोई बाल्य प्रवृत्ति छोड़कर सब इन्द्रियों की ओर पीठ पीर दे अथवा प्रवृत्ति भी हो तो तुरन्त ही पलट आये, तो वह देह से पीछे छोड़ मरान्मृतों के शिखर पर चढ़ सकता है । ’

यं, मां, अजं, अनादिं, च, वेत्ति, लोक- महा-ईश्वर	{ जो मुझ अजन्मा, अनादि और लोकों के महेश्वर को जानता है	{ अ-समूह, स, मूर्त्यु, सर्व- पापै, प्रमुच्यते	{ जो मनुष्य म मोह में गिरा द्वारा सर्वपाप म छूट जाता है
--	---	---	--

ॐ पहला अन्वयार्थ—जो मुझ अजन्मा, अनादि आदि आकाश आदि मनुष्य को (यथार्थ) जानता है, मनुष्यों में वह मोह में रहित द्वारा सर्वपाप में छूट जाता है ॥ ३ ॥

दूसरा अन्वयार्थ—जो मुझे अजन्मा, अनादि आदि आकाश आदि मनुष्य जानता है, वह मनुष्यों में मोह में रहित द्वारा सर्वपाप में मुक्त होता है ॥ ३ ॥
व्याख्या—हे अर्जुन ! जब मैं ही सब देवों और महर्षियों का आधि-
कारण हूँ और मेरा वास्तव में कोई उत्पत्तिकारक है ही नहीं, निगम में
अजन्मा, अनादि और सूर्यादि सारे लोकों का महान ईश्वर अर्थात्
परमात्मा हूँ । ऐसे मुझ अजन्मा इत्यादि को जो ठीक-ठीक जान जाता है,
वह मनुष्यों में अज्ञान वा धोखे में रहित हो जाता है, अर्थात् आत्मा में
अज्ञान की निवृत्ति द्वारा अनात्मा के तादात्म्य-अध्यागम्य सम्मान में
रहित हो जाता है और सर्व पापों में, अर्थात् बुद्धिपूर्वक वा अर्थात् अपरि-
किये हुए भूत, भविष्यत्, वर्तमान के सब पापों में वह मुक्त हो जाता है
है अथवा मनुष्यों में जो मोह-रहित द्वारा मुझ इस प्रकार अजन्मा
अनादि इत्यादि जान लेता है वह सब पापों में मुक्त होता है ॥ ३ ॥ १

सम्बन्ध—(१) अब अपने आपको भगवान् सब लोको का महेश्वर होना सविस्तर स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) किन कारणों से सब लोको का मैं महेश्वर हूँ, उन्हें भगवान् अब अपने आप निरूपण करते हैं—

अथवा (३) अपने से उत्पन्न हुए उन भावों को भगवान् अब वर्णन करते हैं कि जो अलग-अलग भूतों में उनकी प्रकृति के समान होकर समस्त जगत् में बिखरे हुए हैं—

अथवा (४) अब भगवान् अगले दो श्लोकों में यह दर्शाने लगे हैं कि वे कौन-सी विभूतियाँ हैं जो मुझसे उत्पन्न होती हैं और जिन्हे जानने से प्राणी असमूढ़ कहलाता है—

नहीं हो सकती। ब्रह्माण्ड के सब प्रकाश और बुद्धि, मन इत्यादि की सप्त गनियों का प्रकाश पुरुषोत्तम ही से है। इस प्रकार जैसे पिता की उत्पत्ति और जीवन-दशा उसके पुत्र को नहीं मालूम हो सकती, वैसे ही ईश्वर की आदि-अवस्था वा उसकी परम दशा का ज्ञान इन उत्पन्न भये (दृष्टिगोचर) देवताओं, ऋषियों और मुनियों को नहीं हो सकता। इन्द्रियो से उसका प्रपञ्च होना असम्भव है, केवल शब्द वा प्रमाण द्वारा ही उसका ज्ञान निश्चित होता है।

इस तीसरे श्लोक की व्याख्या विचित्ररूप से श्रीनानदेवजी ऐसे करते हैं—

“और वहाँ स्थिर रहकर निर्मल आत्म प्रकाश में अपने नेत्रों से मेरा अजब देख सकता है। जो पुरुष मुझे ऐसा जान लेता है कि मैं पारम्भ से भी परे है और सब लोको वा महेश्वर है, यह पथरो में पारस है। रत्नों में जैमा अमृत है, वंसा ही मनुष्यों में यह है। उसे मेरा ही अंग जानो। यह चलता हुआ पाप वा प्रतिबिम्ब है। उसके अवयव सुख के अक्षर हैं और लोकि-

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ।

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥

बुद्धि, ज्ञान,	{	बुद्धि, ज्ञान,	{	अहिंसा, समता,	{	ग्रौह्या, गर्मा
असंमोह		असंमोह,		तुष्टि		संताप
क्षमा, सत्य,	{	क्षमा, सत्य,	{	तप, दान, यश,	{	तप, दान, यश
दम, शम		दम, शम		अयश		यश, अयश
सुख, दुःख,	{	सुख, दुःख,	{	भवन्ति, भावा,	{	भवा, भावा
भव, अभाव		उत्पत्ति, नाश,		भूताना, मत्त,		प्रभवा, नाश
भय, च, अभय,	{	भय, आरंभ, अन्त	{	पृथक्, पृथक्-विधा	{	मत्त, पृथक्-विधा
एव, च		ही अभय				

अन्वयाथ—बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव, अभाव, भय, अभय, एव, च

उत्पत्ति नाश भय और अभय, अहिंसा, समता सतोष, तप, दान, यश और प्रयश, भूतों के ये नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं ॥ ४ ५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! बुद्धि=जानने का सामर्थ्य, अर्थात् अन्तःकरण में सूक्ष्म अर्थ के समझने वा विचारने की शक्ति । ज्ञान=आत्मा-अनात्मा-रूप सब पदार्थों का बोध, अथवा बुद्धि-रूपी उक्त शक्ति (वा सामर्थ्य) से आत्मा आदि सब पदार्थों का ठीक-ठीक जानना, अथवा आत्मा और अनात्मा आदि सकल पदार्थों का विचारपूर्वक अनुभव, या आत्मा को निश्चय करनेवाली आत्माकार अन्तःकरण की वृत्ति । असंमोह=जानने-योग्य वा करने-योग्य प्राप्त भये पदार्थों में व्याकुलता, मोह वा धोखे से रहित होकर विवेकपूर्वक प्रवृत्ति वा उक्त पदार्थों में निर्मोहिता । क्षमा=अपने को दुःख देनेवाले, मारनेवाले वा कठोर बोलनेवाले को दण्ड देने की शक्ति रखते हुए भी उसको दण्ड न देना, उसका बुरा चिन्तन न करना, बल्कि उसके इस (दुःख देने के) कर्म पर अप्रमत्त न होकर उसे चित्त से क्षमा करके भुला देना, अथवा पृथिवीवत् सहनशील होना, अर्थात् आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन तीनों प्रकार के उपद्रवों के सहन करने का स्वभाव । सत्य=प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जिम्ह पदार्थ के विषय जैसा ज्ञान हो, उसे वैसा ही बोलना अर्थात् यथार्थ, सन्देह-रहित कथन । दम=श्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियों की शब्दादि विषयों से निवृत्ति अथवा श्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियों का वश में करना, अर्थात् बाह्य इन्द्रियों का निरोध । शम=अन्तःकरण की शब्दादि विषयों से निवृत्ति, अथवा भीतर के इन्द्रिय मनादि का वश में करना, अर्थात् अन्तःकरण का निरोध । सुख=अनुकूल पदार्थों में अन्तःकरण की शान्ति, अथवा चित्त के अनुकूल वृत्ति का प्रादुर्भाव अर्थात् आह्लाद वा सुग्री । दुःख=प्रतिकूल पदार्थों में अन्तःकरण की वृत्ति, अथवा चित्त के प्रातिकूल वृत्ति का प्रादुर्भाव अर्थात् सन्ताप वा रज । भव=होना,

अर्थात् उत्पत्ति वा जन्म । अभाव=न होना, अर्थात् नाश, लय वा मरण ।
 भय=त्रास वा डर, अथवा मन में किसी प्रकार का उद्वेग होना ।
 अभय=त्रास-रहित वा निडर, अथवा चित्त का सावधान रहना ।
 अहिंसा=मन, वाणी और कर्म से किसी को पीडा वा दुःख न देना,
 अथवा लोभ, मोह और क्रोध के वशीभूत होकर किसी प्राणी को पीडा
 वा दुःख न देना । समता=राग-द्वेष से रहित होकर वर्तना, अथवा
 समचित्तता अर्थात् दुःख-सुख, भय-अभय, हानि-लाभ, उप-अनिष्ट,
 राग-द्वेष इत्यादि द्वन्द्वों की प्राप्ति पर चित्त का एकसम समान स्थिर रहना,
 चवराहट वा व्याकुलता को प्राप्त न होना । तुष्टि=गन्तोप, अर्थात्
 दैवयोग से जो कुछ स्वतः प्राप्त हो, उमी पर प्रसन्न रहना । तप=तपस्या
 अर्थात् शास्त्र-उपदिष्ट मार्ग में अथवा कृच्छ्रचान्द्रायणादि व्रतों में शरीर
 इन्द्रियों का शोषण (शिथिल) और निग्रह करना । दान=दण, दान,
 पात्र देवकर श्रद्धा से यथाशक्ति अपने (न्यायपूर्वक कर्माये हुए) दानार्थी
 का देना । यज्ञ=कीर्ति, प्रशंसा अर्थात् समार में धर्मानुकूल प्रार्थना ॥
 कीर्ति । अपयज्ञ=निन्दा वा अपकीर्ति अर्थात् समार में अपकीर्ति के प्रसार
 अपकीर्ति वा बदनामी । ये सर्व-के-सर्व (बुद्धि-ज्ञानार्थी) ज्ञाना प्रसाद
 के भावः (अवस्था, स्थिति, वृत्ति कार्य) जो सर्वत्र दिग्दर्शित हैं, वे
 प्राणियों में, वे अर्जुन । मुक्तमे ही उनके अपने-अपने कर्मानुसार यज्ञ
 होते हैं, किसी अन्य आशय में वे प्रकट होने नहीं पाते । वे प्राण
 भिन्न-भिन्न हैं, वेमे ही वे भाव भी भिन्न-भिन्न हैं । इस प्रकार ये सर्व
 जीव-मृष्टि मुक्तमे स्वयं भावों में वे ही दृष्ट हैं निरामे भ वे सर्व
 जगत् का वस्तुतः महेश्वर हैं ॥ १४ ॥

सन्वन्ध—(१) केवल बुद्धि आदि कारणों से ही मैं सारे लोको का महेश्वर नहीं हूँ, बल्कि इससे इतर और भी हेतु ये हैं—

अथवा (२) सब भगवान् अपनी लोक महेश्वरता को और भी अधिक उत्तमता से पगले श्लोको में स्पष्ट करते हैं—

अथवा (३) सब इस सृष्टि के जो ग्यारह पालक हैं, जिनके अधीन हो नारे लोक व्यवहार करते हैं, उन ग्यारह पालकों का भगवान् सब वर्णन करते हैं—

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥६॥

महो-ऋषयः ।	{	नातं महा-ऋषिं		मद्-भावा . मां-	{	मेरे मैं ने उत्पन्न
मेरे	{	(महर्षि)		नसा , जाता	{	हूँ-हूँ भाव है
पूर्व-चत्वारः ।	{	चौर पहले के		येषां . लोकैः	{	जिनकी लोक में
मनव तथा	{	चार मनु		इमां . प्रजां	{	ये प्रजाएँ हैं

हैं इसलिये वे कहते हैं कि लिङ्ग-शरीर को पशु-पक्षी आदि के भिन्न भिन्न जन्म मिलने का कारण लिङ्ग-शरीर में रहनेवाली बुद्धि की विभिन्न अवस्थाएँ अथवा भाव ही हैं और ऊपर के दो श्लोकों में इन्हीं भावों का वर्णन है । परन्तु वेदान्तियों का सिद्धान्त है कि प्रकृति और पुरुष से भी परे परमात्मा-रूपी एक निच तत्त्व है और (नास्तिकीय सृज के वर्णनानुसार) उसी के मन से सृष्टि निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होने पर नारा टप्य जगद उत्पन्न होता है , इस कारण वेदान्त-शास्त्र में भी कहा है कि सृष्टि के मायामय नवी पदार्थ परमात्मा के मानस भाव हैं (जगला श्लोक देखो) । तब तब और प्रजादि जगत् में लक्षण सृष्टि के भाव ही उद्दिष्ट हैं । (भीमिल्लिक महाराज)

अन्वयार्थ—मात ६ महर्षि और पहले के चार ऋषि मनु, जिन्होंने मात में प्रजापति हैं, मंगे मन में उत्पन्न हुए-हुए भाव हैं ॥ ६ ॥

६ पुराणों में सप्त महर्षियों के सम्बन्ध में यह श्लोक है—“ऋगु मरीचि मयि च पुलस्त्यं पुलह कृतुम् । वसिष्ठं च महानेजाम् । सो सजन्मनसा सुमानः ॥” ऋगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और वसिष्ठ, इन सप्त महर्षि रूप पुरुषों को उस महातेजस्वी ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि काल में अपने मन में उत्पन्न किया । पर कुछ स्थानों पर ऐसा वर्णन भी है कि “कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वसिष्ठ” वर्तमान युग के महर्षि हैं (विश्व० ३ १ ३० और ३३ ; मन्व० ६ २७ और २८, म० भा० अमु० ६३ २१) ।

† “पूर्वं चत्वारो मनवस्तथा”=प्रायः पहले के चार मनु, इसका तात्पर्य क्या है । पुराणों में तो साधारण चार मनुष्यों का वर्णन है, पर भगवान् ने यहाँ पहले के चार मनु क्यों कहे हैं ? इस पद के समकक्ष में बहुत सारी बातों में अति कठिनाता प्रतीत हुई है, जिसमें उन्होंने इस श्लोक का अर्थ बताया है कि (ऋगु आदि) मात महर्षि और उत्तमों की पञ्चक (मरीचि, मनेन्दन, मनोतन और यमकुमार) चार महर्षि, और (स्यामभुव, मारुति, अश्वत्थाम, ताम्र, देवत, चानुप, वैशम्पते, सार्वभौम, स्वामर्षि, ब्रह्मा । १० वर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, मन्व देवसावर्णि और रुद्रसावर्णि के चार) मनु इत्यादि । अर्थात् चारों मनुष्यों के साथ नहीं लगाया जा सकता महर्षि के साथ लगाकर, मनुष्यों को अलग चार करके अर्थ दिया है । पर पदार्थ के सम्बन्ध में यह अर्थ ठीक नहीं है क्योंकि इसी श्लोक में आगे यह कहा है कि “चिन्तनी इव तेषां मे ये प्रजापति ॥”

व्याख्या—हे अर्जुन ! इस सृष्टि के आदि-काल में उत्पन्न हुए जो भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ सात महर्षि हैं, जो वेदों के पाठ तथा अर्थ को भली प्रकार से जाननेवाले और वेद-विद्या के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया, वा जो इस सृष्टि के पालक

से अभिप्राय पहले के चार मनु ही हो सकता है, और नहीं। तात्पर्य यह है कि उन जो चौदह मनु पुराणों में आये हैं, इनमें सात-सात के दो वर्ग हैं, पहले सातों को स्वायम्भुव आदि मनु कहते हैं और दूसरे सातों को सावर्णि आदि मनु कहते हैं। पूर्व वर्ग के सात मनुओं में से छ मनु हो चुके हैं और आजकल सातवाँ अर्थात् वैवस्वत मनु चल रहा है। इसके समाप्त होने पर दूसरे वर्ग के सात मनु अर्थात् सावर्णि मनु आवेंगे। मन्वन्तर के कई अर्थ समझे जाते हैं। पहले और तीसरे, तीसरे और पाँचवें, पाँचवें और सातवें, इत्यादि। मनुओं के बीच के समय को भी मन्वन्तर कहते हैं। और पहले व दूसरे, दूसरे व तीसरे और तीसरे व चौथे इत्यादि मनुओं के बीच के समय को भी मन्वन्तर कहते हैं। जब पहले व दूसरे मनुओं के बीच के समय को मन्वन्तर कहते हैं, तो दूसरे व तीसरे मनु के बीच के समय को प्रलय कहते हैं। इस प्रकार चौथा मन्वन्तर अब चल रहा है।

मानवी सृष्टि सात होती है, और एक-एक सृष्टि के लिये एक एक द्वीप पल्लव होता है। इस पृथिवी के भी जम्बुद्वीप आदि सात द्वीप हैं। भारतगन्ध जम्बुद्वीप में है। यह चौथा द्वीप है। जो मनुष्य-जाति इस द्वीप पर रहती है, यह हममें पहले तीन द्वीपों पर रह चुकी है, अब चौथी सृष्टि उम्मी मनुष्य-जाति की इस जम्बुद्वीप में हुई है। इसके बाद तीन और द्वीपों पर यथानुक्रम यह होगी। इस प्रकार ये सात सृष्टियाँ होंगी। अब इस समय चौथी सृष्टि चल रही है। पहली सृष्टि स्वायम्भुव मनु की थी। जब उस सृष्टि का घन-समय आया तो वह सृष्टि प्रलयावस्था में गई। यह प्रलयावस्था हमारे मनु रसरोचिप की रही। इस प्रलयावस्था में मनुष्य-जाति का साधारण

हैं, और जो ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते हैं, ये वास्तव में मेरे ही मनुष्य-मात्र से उत्पन्न हुए-हुए मानस पुत्र हैं। और इससे भी पहले के वा उन ऋषियों से भी पहले के जो चार (स्वायम्भुव इत्यादि) श्रेष्ठ मनु हैं, जिनकी इस लोक में ये सारी प्रजाएँ हैं, वे भी वास्तव में मेरे ही मांग

प्रकाश नहीं रहता, परन्तु शिष्ट मनुष्य-जाति दूसरे प्रकाश के लिये तैयार होती रहती है। केवल सृष्टावस्था मनुष्य-जाति की गिनी जाय, तो यह चौथी मानवी सृष्टि प्रकाश कर रही है।

भगवद्गीता के हिसाब से वैयस्यत मनु चौथा है और अब उमड़ी चा। सृष्टि बीत रही है, इसलिये भगवान् ने पूर्य के चार मनु कहे हैं।

श्रीतिलक महाराज इस 'चत्वार' शब्द के अर्थ (चार मनु मनुष्य आदि महर्षि आँर १४ मनु) का पूर्ण रीति से समझन करने अपना अभिप्राय यह दर्शाते हैं—“पहले के चार” ये हैं कौन ? हमारे मत में इस पद का उत्तर नारायणीय अथवा भागवत धर्म की पौराणिक रीति से ही जाना चाहिए, क्योंकि यह निश्चित है कि गीता में भागवत धर्म ही का प्रतिपादन किया गया है। अब यदि यह देखें कि भागवत धर्म में मनुष्य की उत्पत्ति की कल्पना किस प्रकार की थी, तो पता लगता कि महर्षि आँर मान ऋषियों के पहले ब्राम्हण (आमा), मर्षण (भी), प्रण (म), और अनिन्द (अन्तर) ये चार मनुष्य उत्पन्न हो गये थे। गीता में है कि इनमें से पहले अनिन्द में अर्थात् अन्तर में या अन्तर में मनुष्य उत्पन्न हुए (म० भा०) :

पुत्र अर्थात् मेरे सङ्कल्प-मात्र से उत्पन्न हुए-हुए है। और मेरी ही शक्ति उन रूपों में प्रकट हुई काम कर रही है, जिससे वे सब-के-सब मेरे ही अपने भाव हैं, और यह समस्त सृष्टि मेरा ही सङ्कल्प-मात्र है। इसलिये भी मैं ही इन सबका महेश्वर हूँ ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार अपने महेश्वरत्व के हेतु वा नाना प्रकार के भावों को स्पष्ट करने के बाद अब भगवान् इन भावों के ज्ञान वा उपासना का फल वर्णन करते हैं—

एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।

सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

व्यूह-पन्थ की है, अर्थात् एक ही परमेश्वर से चतुर्व्यूह आदि सब कुछ की उत्पत्ति मानती है। अतः व्यूहात्मक वासुदेव आदि मूर्तियों को स्वतन्त्र न मानकर हम श्लोक में दर्शाया है कि वे चारों व्यूह एक ही परमेश्वर अर्थात् सर्वव्यापी वासुदेव के (गीता ७ १६) 'भाव' हैं। इस दृष्टि से देखने पर विदित होगा कि भागवत-धर्म के अनुसार 'पहले के चार' इन शब्दों का उपयोग वासुदेव आदि चतुर्व्यूह के लिये किया गया है कि जो सप्तपियों के पूर्व उत्पन्न हुए थे। भारत में ही लिखा है कि भागवत-धर्म के चतुर्व्यूह आदि भेद पहले से ही प्रचलित थे (म० भा० शा० ३४८ ५७), यह कल्पना कुछ हमारी ही नहीं है। सारांश भारतान्तर्गत नारायणीयाग्रान के अनुसार हमने इस श्लोक का अर्थ यों लगाया है—'सात महर्षि' अर्थात् महर्षि आदि, 'पहले के चार' अर्थात् वासुदेव आदि चतुर्व्यूह, और 'मनु' अर्थात् जो उस समय से पहले हो चुके थे और वर्तमान सब मिलाकर रायगुण्य आदि सात मनु। अनिरुद्ध अर्थात् अहङ्कार आदि चार मूर्तियों को परमेश्वर के पुत्र मानने की कल्पना भारत में चार अन्य स्थानों में भी पाई जाती है (जेम्सो म० भा० शा० ३९९ ७८)।

ऐतां, विभूतिं, योगं, च, मैम, यं, वेत्ति, तत्त्वंत	मरी' उस विभूति' } और' योग' को जो } तत्त्वं से जानता है }	सं, अविकम्पेन, योगेन, युज्यते न, अत्र, सशय	ये' यत्न' पाये' } युक्त होता है } उसमें को' मरी' } नहीं }
--	--	---	--

अन्वयार्थ—जो मेरी उस विभूति और योग का तत्त्व से जानता है वह अचल योग से युक्त होता है, उसमें गम्य नहीं ॥ ७ ॥

ॐ 'विभूति' शब्द के अर्थ प्रकाश, सिद्धि या प्रभाव, अर्थात् शक्ति का किसी में प्रधानता से प्रादुर्भाव और सामर्थ्य प्रायः लिए जाते हैं, पर विचार करके शक्ति के ऐसे प्रकाश को विभूति या सिद्धि कहते हैं जो आर प्रकाश से अधिक हो, जैसे उत्तम विद्या का प्रकाश साधारण मनुष्यों के मुहावर में एक विभूति है। विभूति शब्द में 'वि' उपसर्ग के लिये विशेष (विशेष) के हैं और 'भूति' के अर्थ प्रकाश अथवा प्रवृत्त होने का है। उस प्रायः 'विभूति' शब्द के अर्थ अधिक प्रकाश के हुए। इसी शक्ति से 'सिद्धि' शब्द का अर्थ प्राप्ति के हैं, अर्थात् किसी को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाय जिससे दूसरे को न मिली हो, तो यह अधिक शक्ति या सामर्थ्य सिद्धि कहना पड़ेगा। अथवा जो शक्ति या सामर्थ्य अपने आचार (चरित्र, प्रवृत्तियों या सामर्थ्यवान्) के स्वल्प से अधिक प्रकट कर सके, तो शक्ति का प्रकाश अपने वास्तविक आचार की विभूति कहलाता है। उदाहरण स्वरूप यदि एक लाल, पीला, ज्वेत, लाल ट्याडि नाना प्रकार के रंगों का लाल, पीला, ज्वेत, लाल रंग के प्रकाश स्वल्प से प्रवृत्त नहीं प्रकाशित होता है। इसलिये ज्वेत रंग या ज्वेत रंग के स्वल्प से प्रकाशित होता है। अन्य कालापीना रंग नहीं। इसी प्रकार यह ज्ञान-स्वप्न ज्ञान-यत्न का एक शब्द सच्चिदानन्द स्वल्प की निम्नलिखित शक्तियों या शक्तियों का प्रकाश प्रकट है परन्तु जिस शक्ति का स्वल्प द्वारा उस शक्ति का प्रकाश प्रकट होता है।

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो मनुष्य उक्त बुद्धि, ज्ञान इत्यादि से लेकर चार मनु इत्यादि नाना प्रकार की मेरी विभूति को वा मेरे विस्तार को तत्त्व से (अर्थात् यथार्थ, ठीक-ठीक) जानता है, और जो मेरी इन विभूतियों पर विस्तार के साथ-साथ मेरे योग को अर्थात् मेरी मायिक घटना को अथवा मेरे ऐश्वर्य-रूप योग को (अथवा उस युक्ति वा सामर्थ्य को जिससे मैं एक ही नाना रूप वा भावों में प्रकट हो आता हूँ और फिर उन भावों के साथ-साथ मैं निरन्तर जुड़ा रहता वा मिला रहता हूँ, ऐसे योग को) यथार्थ-रूप से जान जाता है, वह फिर न डगमगानेवाले अर्थात् अचल समाधि-रूप योग से (अथवा कभी न दूर होनेवाले सम्यक् दर्शन-रूप ज्ञान की स्थिरता-रूप योग से) युक्त हो जाता है, अर्थात् तत्र “यतो यतो मनो याति तत्र तत्र समाधय ।” = जहाँ-जहाँ उसका मन जाता है, वहाँ-वहाँ उसे तत्त्वज्ञान की स्थिरता-रूप समाधि स्वतः प्राप्त हो जाती है । इसमें किञ्चित् भी सन्देह नहीं ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—(१) मेरी विभूति तथा योग को जाननेवाला किस प्रकार के न डगमगानेवाले योग से युक्त होता है, उसे भगवान् श्रवण दर्शन करते हैं—

अधिक स्पष्ट होती है, अथवा जो व्यक्ति वा रूप अपने आधार को अन्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दर्शाता वा उसके अधिक सादृश्य होता है, वह उस आधार की विभूति कहलाता है । इसलिये इस दसवें अध्याय में भगवान् ने सगार की भिन्न-भिन्न व्यक्तियों वा जातियों को लेकर उनकी परस्पर अधिकता (श्रेष्ठता) और न्यूनता को तथा उनकी छोटी या बड़ी शक्तियों के उत्तम प्रकार को दर्शाया है और इससे यह स्पष्ट किया है कि सब व्यक्तियों वा जातियों का उत्तम प्रकार न ही है, जिसके स्पष्ट अर्थ यह है कि जैसे समष्टि-रूप ससार के लिये पुरोत्तम तत्त्व उत्तम है, इसी प्रकार व्यष्टि-रूप भिन्न-भिन्न जातियों के लिये उनकी उत्तम शक्ति वा प्रमाण अथवा उनमें उत्तम शक्ति को प्रकट करनेवाली व्यक्ति अन्य की अपेक्षा से पुरोत्तम ही है । और यही उसकी विभूति कहलाती है ।

ऐतां, विभूतिं, योगं च, मम, य, वेत्ति, तत्त्वत	मेरी इस विभूति और योग को जो तत्त्व से जानता है	सं, अविकम्पेन, योगेन, युज्यते न, अत्र, सशय.	वह अनैल गार्गे में युक्त होता है उसमें कोई मर्ग नहीं
--	--	--	---

अन्वयार्थ—जो मेरी इस विभूति और योग को तत्त्व से जानता है वह अचल योग से युक्त होता है, उसमें सशय नहीं ॥ ७ ॥

॥ ‘विभूति’ शब्द के अर्थ प्रकाश, सिद्धि या प्रभाव, अर्थात् शक्ति का किसी में प्रधानता से प्रादुर्भाव और सामर्थ्य प्रायः लिए जाते हैं, पर विशेष करके शक्ति के ऐसे प्रकाश को विभूति या सिद्धि कहते हैं जो और प्रकाशों से अधिक हो, जैसे उत्तम धिया का प्रकाश साधारण मनुष्यों के मुहान्तल में एक विभूति है। विभूति शब्द में ‘वि’ उपसर्ग के अर्थ विशेष (अधिक) के हैं और ‘भूति’ के अर्थ प्रकाश अथवा केवल होने के हैं। इस प्रकार ‘विभूति’ शब्द के अर्थ अधिक प्रकाश के हुए। इसी रीति से ‘मिद्धि’ शब्द के अर्थ प्राप्ति के हैं, अर्थात् किसी को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाय जो किसी दूसरे को न मिली हो, तो यह अधिक शक्ति या सामर्थ्य मिद्धि कहलाती है। अथवा जो शक्ति या सामर्थ्य अपने आधार (शक्तिमान्, प्रकाशमान या सामर्थ्यवान्) के स्वरूप को अधिक स्पष्ट कर दर्शावे, वह शक्ति या प्रकाश अपने वास्तविक आधार की विभूति कहलाता है। उदाहरण रूप से जैसे नीला, पीला, ज्वेत, लाल इत्यादि नाना प्रकार के रत्न सूर्य के ही हैं, पर नीला पीला रत्न सूर्य के प्रकाश स्वरूप को इतना नहीं दर्शाते जितना कि ज्वेत रत्न। इसलिये ज्वेत रत्न या ज्वेत स्फटिक रूप तो सूर्य की विभूति कहलाता है अन्य काला-पीला रत्न नहीं। इसी प्रकार यह नाना-रूप जगत् यद्यपि एक शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप की भिन्न भिन्न व्यक्तियों या स्तियों का प्रमाण समझें, परन्तु जिस व्यक्ति या रूप द्वारा उस सच्चिदानन्द स्वरूप की शक्ति

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो मनुष्य उक्त बुद्धि, ज्ञान इत्यादि से लेकर चार मनु इत्यादि नाना प्रकार की मेरी विभूति को वा मेरे विस्तार को तत्त्व से (अर्थात् यथार्थ, ठीक-ठीक) जानता है और जो मेरी इन विभूतियों पर विस्तार के साथ-साथ मेरे योग को अर्थात् मेरी मायिक घटना को अथवा मेरे ऐश्वर्य-रूप योग को (अथवा उस युक्ति वा सामर्थ्य को जिससे मैं एक ही नाना रूप वा भावों में प्रकट हो आता हूँ और फिर उन भावों के साथ-साथ मैं निरन्तर जुड़ा रहता वा मिला रहता हूँ, ऐसे योग को) यथार्थ-रूप से जान जाता है, वह फिर न डगमगानेवाले अर्थात् अचल समाधि-रूप योग से (अथवा कभी न दूर होनेवाले सम्यक् वर्णन-रूप ज्ञान की स्थिरता-रूप योग से) युक्त हो जाता है अर्थात् तत्र ' यतो यतो मनो याति तत्र तत्र समाधय । ' = जहाँ-जहाँ उसका मन जाता है वहाँ-वहाँ उसे तत्त्वज्ञान की स्थिरता-रूप समाधि स्वतः प्राप्त हो जाती है । इसमें किञ्चिन् भी सन्देह नहीं ॥ ७ ॥

सन्वन्ध—(६) मेरी विभूति तथा योग को जाननेवाला किस प्रकार के न डगमगानेवाले योग से युक्त होता है, उसे भगवान् अब वर्णन करने हैं—

अधिक स्पष्ट होती है, अथवा जो व्यक्ति वा रूप अपने आधार को अन्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दर्शाता वा उसके अधिक सादृश्य होता है वह उस आधार को विभूति कहलाता है । इसलिये इस दसवें अध्याय में भगवान् ने समार की भिन्न-भिन्न व्यक्तियों वा जातियों को लेकर उनकी परस्पर शक्तिता (श्रेष्ठता) और न्यूनता को तथा उनकी छोटी या बड़ी शक्तियों के उत्तम प्रकाश को दर्शाया है और इससे यह स्पष्ट किया है कि सब व्यक्तियों वा जातियों का उत्तम प्रकाश न हो है जिसके स्पष्ट अर्थ यह है कि जैसे समाधि-रूप तत्त्व के लिये पुरुषोत्तम तत्त्व में उत्तम है, इसी प्रकार व्यष्टि-रूप भिन्न-भिन्न जातियों के लिये उनकी उत्तम शक्ति वा प्रकाश अथवा उनमें उत्तम शक्ति को प्रकट करनेवाली व्यक्ति अन्य की अपेक्षा से पुरुषोत्तम ही है । और वही उसकी विभूति कहलाती है ।

अथवा (२) जिस विभूति तथा योग के ज्ञान से पुरुष को अनाल समाधि प्राप्त होती है, उस ज्ञान का स्वरूप चार श्लोकों में भगवान् श्रवण करते हैं—

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥

अहं, सर्वस्य,	{ मे' मेवका उत्पत्ति- स्थान हैं	इति, मत्वा,	{ ऐसा जानकर यदि
प्रभव		भजन्ते, मां,	
मत्तः, सर्वं,	{ मुझमें सब प्रवृत्त होता है	बुधा, भाव-	{ युक्त हुए मुझे भजते हैं
प्रवर्तते		समन्विता	

अन्वयार्थ—“मैं सबका उत्पत्ति-स्थान हूँ, मुझमें (सब) सब प्राचीन होता है”, ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग भावना में युक्त हुए मुझे भजते हैं ॥ ८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! मैं परब्रह्म ही इस समस्त जगत् की उत्पत्ति का कारण हूँ, अर्थात् इस जगत् का उपादान कारण तथा निमित्त कारण सब मैं परमेश्वर ही हूँ । और मुझ परमात्मा में ही जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और नाश आदि सारे व्यवहार प्रवृत्त होते हैं, अर्थात् गुना का प्रकट वा उत्पन्न होना, चलना-फिरना और फिर नाश होना अर्थात् सर्व-प्रकार की चेष्टा मुझ परमेश्वर के आश्रय में ही होती है अथवा मुझ परमेश्वर में सत्ता और सृष्टि का सब ही बुद्धि, इन्द्रियाँ इत्यादि नाश प्रकार की चेष्टाएँ करती हैं । इस प्रकार जानकर विचारवान लोग यह परमार्थ-तत्त्व के ग्रहण-रूप भाव तथा उसके प्रेम और श्रद्धा-रूप भाव में युक्त हुए मुझ परमेश्वर को निरन्तर भजते हैं ॥ ८ ॥

सन्वन्ध—इस प्रेमपर्यंक भजत क स्वल्प का भगवान् श्रवण करते हैं—

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च ॥ ६ ॥

मन-चित्ता ,	} मुझमें चित्तवाले, मुझ	कथयन्त, च,	} और नित्य मेरा कथन	
मन-गत-प्राणा.		मा, नित्य		करते हुए
बोधयन्त ,		तुष्यन्ति, च,		मनुष्य होते और
परस्पर		रमन्ति, च		आनन्द मनाते हैं

अन्वयार्थ—मुझमें चित्तवाले मुझमें प्राप्त हुए प्राणवाले, परस्पर बोधन करते हुए, और नित्य मेरा कथन करते हुए वे (विचारवान्) मनुष्य होते और आनन्द मनाते हैं ॥ ६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! उक्त विचारवान् लोग इस प्रकार मेरा भजन करते हैं कि वे पहले मुझमें पूर्ण-रूप से चित्त दे देते हैं, अर्थात् उनका चित्त अन्य सकल चिन्ता और आसक्ति को त्यागकर सर्व प्रकार से मेरे ही अर्पित होता है, अथवा उनका चित्त मेरे स्वरूप, नाम, गुण और कर्मों की मधुरता में स्बाध में ही लुब्ध होता है, अथवा पूर्ण-रूप से उनका चित्त मुझ में निदानन्द-स्वरूप के चिन्तन वा ध्यान में ही युक्त होता है अथवा वे अपने चित्त को पूर्ण-रूप से मेरे अर्पण करके मेरा ही चित्त हुए होते अर्थात् मेरी इच्छा पर ही चलनेवाले होते हैं । और फिर वे मुझमें पूर्ण-रूप से प्राणों का आवेश कर देते हैं, अर्थात् अपना जीवन भी पूर्ण-रूप से मेरी ही इच्छा पर छोड़ देते हैं, अथवा मेरे भजन में ही स्वामी के निकलते रहने से अपना जीवन सफल जानते हैं, और बिना भजन के जीने में ऐसा असमर्थ समझते हैं जैसे बिना जल के मछली, अथवा पशु प्राणि इन्द्रियों और प्राणों का व्यापार मुझ परमात्मा के निमित्त ही वे अर्पण करते हैं । ऐसे मच्चित्त और मद्गतप्राण होकर वे फिर आपस में प्रेम से श्रुति-वचनो तथा युक्तियों द्वारा मेरा ही बोध करते-कराते

हैं, अर्थात् एक-दूसरे को मेरे स्वरूप का ज्ञान ही श्रुति-स्मृति द्वारा समझाते वा जतलाते हैं। इस प्रकार मेरा परम्पर बोध करने-कराने हुए वे नित्य मेरे स्वरूप की ही कथा वा चर्चा करते हैं, अर्थात् अन्य सब बातों की चर्चा असार समझकर मेरे स्वरूप, गुण, नाम और ऐश्वर्य की चर्चा ही वे करते रहते हैं। और इस परम्पर बोधन और कथन में वे प्रसन्न (सन्तुष्ट) रहते और सुख अनुभव करते हैं, अर्थात् वे मेरे स्वरूप का ज्ञान श्रोताओं को उनके प्रश्नों पर बार-बार समझाने और कथन करने में प्रसन्न वा सन्तुष्ट होते हैं, और इस प्रसन्नता वा सन्तोष के पाने पर वे वक्ता लोग तो उत्तम सुख को भान करके आनन्द में मग्न होते हैं और श्रोता लोग अपने संशयों की निवृत्ति में सन्तुष्ट होते आनन्द मनाते हैं। सन्क्षेप से तात्पर्य यह कि वे पूर्ण-रूप में अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार तथा प्राण वा इन्द्रियों के व्यापार मेरे अर्पण करके सन्तोष का प्राप्त होते हैं और इस सन्तोष में वे उत्तम सुख को लाभ करते हैं, चरम कि पातजल मूत्र में आया है कि 'सन्तोषादनुत्तम सुखलाभ इति।' गातक वा उपामक पुरुष को सन्तोष में उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

मन्वन्ध—ऐसे भजन करनेवाले विचारवानों में तो पुण्यकार वा फल मिलता है, उसे भगवान् अब वर्णन करते हैं—

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥

तेषां, सतत-	{ उन निरन्तर युक्त ददामि बुद्धि- द्वारा प्रीति-पूर्वक योग, तं { सर्वभगवान् का देने, मां उप- यान्ति तं }	१० ॥ १० ॥
युक्तानां,		१० ॥ १० ॥
भजतां, प्रीति-		१० ॥ १० ॥
पूर्वकम्		१० ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—उन निरन्तर-युक्त और प्रीतिपूर्वक भजन करनेवाले (भक्तों) को मैं वह बुद्धि-योग देता हूँ कि जिससे वे मुझको पहुँच जाते हैं ॥ १० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! पूर्व श्लोक में जैसा वर्णन हुआ, उस प्रकार जो

१० बुद्धि-योग=मेरे तत्त्व के सम्यक् दर्शन-रूप ज्ञान का नाम बुद्धि और उसमें युक्त होने का नाम योग (श्रीशङ्कराचार्य) । तत्त्व-ज्ञान (श्रीश्वानन्द-गिरि) । ईश्वर के तत्त्व को ठीक-ठीक जानने का नाम बुद्धि और उस ज्ञान से युक्त होने को बुद्धि-योग कहते हैं (श्रीरामप्रसाद) । पूर्व श्लोक ७ में वर्णित न लगभगानेवाला सम्यक् दर्शन-रूप ज्ञान-योग (श्रीचिद्घनानन्द) । यहाँ बुद्धि-योग के अर्थ ज्ञान-योग के हैं जो (गी० ४ ३२ में) “न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते” से वर्णन किया गया है (प० आर्यमुनि) । बुद्धि का नग्नन्ध वा बुद्धि-रूप उपाय । इसी बुद्धि-योग की प्रार्थना गायत्री मन्त्र (ऋग० २ ६० १०) में है, और इसी का अनुभव नारद ने प्रकट किया है (भा० १६ १६) (प० राजाराम) । समत्व बुद्धि का योग (श्रीतिलक महाराज) । बुद्धि-योग से यहाँ अभिप्राय भगवान् का उस बुद्धि-योग से नहीं है जिसका वर्णन दूसरे अध्याय के श्लोक ३६ में “बुद्धियोगे त्विमा ष्टुः ।” करके किया है । क्योंकि वहाँ जिस बुद्धि का वर्णन किया है, वह कर्मयोग के विषय में किया है अर्थात् कर्मयोग में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए ? छार कैसे कैसे उन कर्मों का सम्पादन करना चाहिए ? इसी कारण भगवान् ने इस श्लोक में स्वच्छन्द-रूप से कह दिया कि जो मेरे में निरयुक्त है और जो मुझको ही भजते है, उन्हीं को मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता है । इसी उक्ति के विषय में महर्षि शाङ्ख्य भी कहते हैं कि “अनन्य भक्त्या तद्बुद्धि-एतिल्यादव्यन्तम् ।” (शाङ्ख० अ० ३ शा० २ सूत्र ६६)=अनन्य बुद्धि के सम्पन्न लय होने से तन्मयी बुद्धि का उदय होता है इसी तन्मयी उक्ति की प्राप्ति के विषय में भगवान् इस श्लोक में कह रहे हैं कि उदाभि उद्दिष्टो गत । (श्रीमदानी एतस्य रूप)

भक्त मुक्त सच्चिदानन्द के ध्यान वा भजन में निरन्तर युक्त (जुटे हुए) रहते हैं और प्रीतिपूर्वक (अर्थात् प्रेम-भरे हृदय से) मेरी भक्ति वा उपासना करते हैं, ऐसे नित्य-युक्त और भक्तजनों को मैं वह बुद्धि-योग (समत्व बुद्धि-योग वा ज्ञान-योग अर्थात् मेरे तत्त्व का यथार्थ ज्ञान-रूप बुद्धि और उसमें युक्त होना-रूप योग ऐसा बुद्धि-योग अथवा परमात्मा का सम्यक् दर्शन-रूप ज्ञान-योग) देता हूँ कि जिसकी सहायता से वे भक्त मुझे प्राप्त हो जाते, अर्थात् मेरे ही स्वरूप में लीन हो जाते हैं, अथवा मेरा ही आत्मा होते मुझसे अभेदता अनुभव करते हैं ॥ १० ॥

सम्बन्ध—(१) उक्त भक्तों को जो और फल मिलता है, उसे भगवान् अब वर्णन करते हैं—

अथवा (२) “उस बुद्धि-योग को मैं देता हूँ कि जिसमें वे (भक्त) मुझे प्राप्त हो जाते हैं ।” इस कथन के अभिप्राय वा हेतु का भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

अथवा (३) उक्त भक्तों को बुद्धि-योग देकर उन्हें आत्म साक्षात्कार कराता हूँ, इस आशय को भगवान् अब स्फुट करते हैं—

अथवा (४) उक्त बुद्धि-योग जिस अज्ञान की निवृत्ति-रूप व्यापार द्वारा आत्म-साक्षात्कार का फल देता है, उस मध्यवर्ती व्यापार को भगवान् अब निरूपण करते हैं—

अथवा (५) इस बुद्धि-योग को देने समय यदि कोई प्रतियन्त्र ना मेरे भक्त के मार्ग में हो, तो मैं उसे भी नाश कर देता हूँ, ऐसा भगवान् अब दर्शाने लगे हैं—

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भावता ॥ ११ ॥

तेषां एव, अनु- कम्पा-अर्थ	{ उनके ही अनुग्रह के लिये	{ नाशायामि, आ- त्म-भाव-स्थः, ज्ञान-दीपेन, भास्वता	{ आत्म-भाव में स्थित हुआ मैं प्रज्वलित ज्ञान के दीपक से नाश करता हूँ
ग्रह, अज्ञान- ज, तम			

अन्वयार्थ—केवल उनके अनुग्रह के लिये मैं आत्मभावस्थ में स्थित होकर (उन्हे) अज्ञान-जन्य अधिकार को प्रज्वलित ज्ञान-दीपक से नाश करता हूँ ॥ ११ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! केवल उक्त भक्तों के अनुकम्पार्थ, अर्थात् इन नित्य मेरे ध्यान में युक्त रहनेवाले भक्तों का किसी भी प्रकार से कल्याण हो, ऐसी दया से युक्त होकर, मैं उनके आत्मभाव में स्थित हुआ, (उनके अन्तःकरण में बैठा हुआ, अथवा अन्तःकरण की आत्माकार-वृत्ति में स्थित हुआ, या उनका ही ठीक-ठीक आत्मा-रूप हुआ) प्रकाशमान जो ज्ञान-रूपी दीपक है, उस प्रज्वलित ज्ञान-रूपी दीपक के प्रकाश से उनके उन अन्धकार को नाश कर देता हूँ कि जो अपने स्वरूप को यथार्थ न जानने के कारण, अर्थात् अज्ञान से उत्पन्न हुआ होता है ॥ ११ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार अपने परम वचन पुनः सुनाने में हेतु और सामान्य-रूप से उनकी विभूति और योग को भगवान् से सुनकर अर्जुन के भीतर उन्हें दितारपूर्वक सुनने वा जानने की उत्कण्ठा उत्पन्न हो आई, जिससे प्रेरित होकर वह (अर्जुन) स्तुतिपूर्वक १६ श्लोक तक भगवान् से ऐसे प्रार्थना करते हैं—

१० आत्मभावस्थ = अन्तःकरण के भीतर स्थित होकर (श्रीशङ्कराचार्य) । हस्त धरण की आत्माकार-वृत्ति में स्थित होकर (श्रीचिद्घनानन्द) । शम-भाव अथवा आत्मपदार्थ = चित्त की भाषणा वा चित्त की वृत्तियों, उनमें रहता हुआ (प० राजाराम) । बुद्धि की वृत्ति में स्थिर होकर (श्रीध्यानन्दगिरि वा श्रीस्थानी दयानन्द) । परमात्मा के भाव में स्थिर होकर (प० चार्यमुनि) । आत्माकार-वृत्ति-स्थित अतःकरण के अतर्गत स्थित हुआ (श्रीस्थानी हस्तस्वरूप) ।

अर्जुन उवाच—

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥

आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।

असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥

परं, ब्रह्म, परं,	आपं परम-ब्रह्म,	आहु, त्वा, ऋ-	अमितं, देवतं,
धामं, पवित्रं,	परम-धामं, परम-	पयं, सर्वं, देव-	व्यासं, देव कृपि
परमं, भवान्	पवित्रं हो	कृपि, नारद,	नारद तथा मां
पुरुषं, शाश्वतं,	दिव्यं, शाश्वतं,	तथां, अमितं,	कृपि आपात्
दिव्यं, आदि-	पुरुषं, आदि-	देवतं, व्यास	कृतं है
देव, अजं, विभुम्	देव, अजं, विभु	स्वयं, चै, त्वं,	आमं (आप) मां
		ब्रवीषि, मे	मी मुझे जग
			करते हो

अन्वयार्थ—अर्जुन बोला—आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हो। देवर्षि नारद तथा अमित, देवत, व्यास (इत्यादि) मां कृपि आपात् दिव्य, शाश्वत पुरुष, आदि देव, अज और विभु कृत हैं। आप आप मां भी मुझे ऐसा ही करते हो ॥ १२ १३ ॥

व्याख्या—अर्जुन बोला, हे भगवन ! आप परम ब्रह्म हो, अर्थात् आप तत्त्व-वेत्ताओं को प्राप्त होने-योग्य सब उपायों से रहित निर्विशेष ब्रह्म हो। आप परम धाम हो, अर्थात् आप सर्वाश्रय (स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म अणु-पर्यन्त सर्व प्रपञ्च का आश्रय-रूप) सर्व-प्रसादन और स्वप्रसादन-रूप परम बन्धु हो। आप परम पवित्र हो अर्थात् लोक-शास्त्र ॥

प्रसिद्ध जितने भी पवित्र करनेवाले तीर्थादि हैं, उन सबसे आप उत्तम पवित्र करनेवाले हो, अथवा आप परम शुद्ध-स्वरूप हो। और मेरा ही आपकी ऐसी स्तुति करना तो क्या, देवर्षि नारद, असित ऋषि, देवल ऋषि और साक्षात् विष्णु का अवतार व्यास ऋषि, ये सब-के-सब आपके विषय में ऐसा कहते हैं कि आप सबके हृदय में अन्तर्यामि-रूप से शायन करनेवाले दिव्य-स्वरूप हो, अथवा “परमे व्योमन् सर्वा भूतानि” इस श्रुति में ‘परम व्योम’ शब्द से कहा हुआ जो स्व-स्वरूप है, उसका नाम ‘दिव’ है और उसमें जो विराजमान हो वह ‘दिव्य’ कहलाता है, ऐसे दिव्य-रूप आप हो, या आप तेजपुञ्ज से परिवेष्टित दिव्य धाम में स्वप्रकाश-रूप से स्थित हो। आप शाश्वत हो, अर्थात् आप भूत, भविष्यत्, वर्तमान, सर्वकाल में एकरस रहनेवाले हो। आप पुरुष हो, अर्थात् “पुरुषात् परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गति”=पुरुष से परे वा श्रेष्ठ कोई नहीं है, वह ही हृद है, वह ही परम गति है, ऐसे श्रुति में कथित निर्विशेष परब्रह्म वा परमगति-रूप पुरुष आप हो। आप आदि-देव हो, अर्थात् सर्व-प्रपञ्च के कारण-रूप परम देव आप हो। आप अजन्मा अर्थात् उत्पत्ति-नाश से रहित हो। और आप विभु अर्थात् सर्वव्यापक हो। और फिर आप स्वयं भी मुझे ऐसा ही अपने श्रीमुख से कहते हो ॥ १२, १३ ॥

और—

सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।

न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥

सर्व. एतत्.	{ हे केशव ! जो मैं मान, मन्ये. ते. मां. व- दान. वेशव }	हे केशव ! जो मैं	न, हि, ते भग-	{ योनि 'तेरी' व्यक्ति तो हे भगवन् ! मैं देवता न दानव जानते हैं
		तो आप कहते हैं	वन् व्यक्ति,	
		यह मर में मर्या	विदुं, देवा,	
		मानता है	न, दानवा	

अन्वयार्थ—हे केशव ! जो कुछ आप मुझे कहते हैं, यह सत्य मानता हूँ, क्योंकि आपकी व्यक्ति को, हे भगवन् ! न देवता जानते हैं और न दानव ॥ १४ ॥

व्याख्या—हे भगवान् कृष्णजी ! जो कुछ आपने अपने विषय अपने श्रीमुख से मुझे कहा है (वा जो कुछ त्रिकालदर्शी ऋषियों ने भी आपके विषय कहा है), उस सबको मैं सत्य मानता हूँ, उसमें मेरा किञ्चित् भी सन्देह नहीं, क्योंकि हे भगवन् ! आपने पूर्व कहा है कि “न मे विदुः सुरगणा प्रभव न महर्षयः”, जब आपकी व्यक्ति (स्वरूप, प्रभाव, विभूति, प्रताप, प्रकाश वा प्रकट होने) को बहुत बुद्धिमान इन्द्रादि देवता और शुरु के शिष्य तथा दनु की सन्तान (मधु आदि) दानव भी नहीं जानते हैं, तो औरों का भला कहना ही क्या है ॥ १४ ॥

और—

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥

स्वयं, एवं,	} हे पुरुषो मे उत्तम । भूत-भावन,	} हे भूतों के उत्तम		
आत्मना,			तुम और ही अपने भूत-ईश	} करनेवाले । ॥ १५ ॥
आत्मानं, वेत्थ,			आपने अपने आप	
त्वं, पुरुष-			को जानते हो	
उत्तम		जगत्-पते	हे देवों के पति ।	

अन्वयार्थ—हे पुरुषोत्तम ! हे भूतभावन ! हे भगवन् ! तू जगत्पते ! आप स्वयमेव अपने आपसे अपने आपको जानते हैं ॥ १५ ॥

व्याख्या—हे भगवान् कृष्णजी ! जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश-स्वरूप है, उसे अपने आपको प्रकाशने (वा देखने) के लिये अन्य किसी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती । ऐसे ही आप जो मांसे भूतों (पशुओं) के

उत्पन्न करनेवाले (पिता), सब भूतों के ईश्वर (नियन्ता, स्वामी), सब इन्द्रादि देवताओं के भी आराधन करने-योग्य, अर्थात् देवों के देव, सर्व प्रपञ्च के स्वामी और सारे पुरुषों में उत्तम (परम श्रेष्ठ) हो, आप भी स्वयं ही बिना किसी अन्य के उपदेश के (अथवा बिना किसी इन्द्रियादि की सहायता के) अपने आपको अपने आपसे, अर्थात् अपने आत्मिक बल से यथार्थ जानते हो, और दूसरा कोई देवतादि आपको ठीक नहीं जानता ॥ १५ ॥

सम्बन्ध—क्योंकि अपने आपको आप ही जानते हो, इसलिये—

वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।

याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

वक्तुं . अर्हसि . अशेषेण, दिव्या, हि, आत्म-विभू- तय	{ अपनी दिव्य विभू- तियों को सम्पू- र्णता से आपही इमान्, त्वं . कहने-योग्य हो व्याप्य, तिष्ठसि }	{ याभि, विभू- तिभि, लोकान्, जिन विभूतियों में इन लोकों को आप व्यापकर स्थित हो }
--	--	--

अन्वयार्थ—जिन विभूतियों से इन लोकों को व्यापकर आप स्थित हो
उन अपनी दिव्य विभूतियों को पूर्णता से आप ही कहने के योग्य हो ॥ १६ ॥

व्याख्या—हे भगवन् ! क्योंकि देवता और दानव भी आपकी व्यक्ति
(विभूति वा प्रभाव) को नहीं जान सकते बल्कि आपही अपने आप
(वा अपनी व्यक्ति) को पूर्ण-रूप से जानते हैं, इसलिये, हे प्रभु ! जिन-
जिन दिव्य विभूतियों से आप इन लोकों में व्याप हुए विराजमान हैं,
उन अपनी समस्त अलौकिक विभूतियों को पूर्ण-रूप से केवल आप कह
सकते हैं, अन्य किसी की शक्ति नहीं ॥ १६ ॥

सम्बन्ध—उक्त बचन का प्रयोजन दर्शाते हुए अर्जुन अब भगवान् से
दो स्तोत्रों द्वारा ऐसे प्रार्थना करता है—

कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् ।

केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥

कथं, विद्यां,	} आपको सदा चिन्तन करते हुए, हे योगिन् । मैं कैसे जानूँ ?	केपुं, केपुं, चं,	} योगिं किन-किन भावों में	
अहं, योगिन्,		भावेषु		
त्वां, सदा,		चिन्त्य, असि,		हे भगवान् । आप
परिचिन्तयन्		भगवन्, मया		मुझसे चिन्तन किये जाने योग्य हो

अन्वयार्थ—हे योगिन् । सदा चिन्तन करते हुए मैं आपको कैसे जानूँ ? और किन-किन भावों में, हे भगवन् । आप मुझसे चिन्तन किये जाने क योग्य हो ? ॥ १७ ॥

व्याख्या—हे भगवन् । जब आपसे अतिरिक्त अन्य कोई भी आपकी अलौकिक विभूतियों को न जान सकता है और न कह सकता है, तो फिर आप ही, हे योगिन् । मुझे उपदेश कीजिए कि निरन्तर आपका ही ध्यान या चिन्तन करते हुए मैं आपको किस रीति में जानूँ ? और किन-किन भावों (विभूतियों वा पदार्थों) में मुझे, हे प्रभु । आपका चिन्तन करना उचित है ? ॥ १७ ॥

सम्यन्ध—इसलिये—

विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ।

भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥

विस्तरेण,	} हे जनार्दन । आपने जानें योगं विभूतिं च	भूय, कथय=आप तृप्तिं	} मैं शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्
आत्मनः,		तृप्तिं, हि	
योगं, विभूतिं,		शृण्वतो, नास्ति,	
चं, जनार्दन		मे, अमृतम्	

अन्वयार्थ—हे जनार्दन ! अपने योग और विभूति को विस्तार से आप पुन कहिए, क्योंकि (आपके वचन-रूप) अमृत को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है ॥ १८ ॥

व्याख्या—हे भगवन् ! जो कुछ आपने अपनी विभूति के विषय में पहले सत्तेप से वर्णन किया है, उस वर्णन-रूप अमृत के सुनने अर्थात् पान करने से मेरी तृप्ति नहीं हुई, और न पुन-पुन सुनने में तृप्ति होती है, इसलिये, हे भक्तजनों को सुख देनेवाले और दुष्टों को दुःख वा दण्ड देनेवाले भगवान् कृष्णजी ! आप अपने योग और विभूति को कृपया विस्तार से फिर कहिए ॥ १८ ॥

सम्बन्ध—अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में भगवान् अब अपने योग के महत्त्व को और अपनी प्रधान-प्रधान विभूतियों को विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं—

श्रीभगवानुवाच—

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥

हन्ते, ते, कथयि- ष्यामि. दिव्या, हि. आत्म-विभू- तय	{ अच्छा (अप) मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों बूँगा, क्योंकि	प्राधान्यतः	{ हे कुरुश्रेष्ठ ! प्रधानता मे अर्थात् प्रधान-प्रधान
		कुरुश्रेष्ठ	
		न. अस्ति. अन्तः	{ मेरे विस्तार ना अन्त नही है
		विस्तरस्य मे	

इन शब्दों की व्याख्या श्रीतिलक महाराज ऐसे करते हैं—“विभूति
एवं योग, दोनों शब्द इसी अध्याय के आखिरी श्लोक में आये हैं और यहाँ
अर्जुन ने इन्हीं को दोहरा दिया है । ‘योग’ शब्द का अर्थ पहले (गी० ७ २४

अन्वायार्थ—श्रीभगवान् बोले—अच्छा, (अब) मैं तुझे अपनी प्रधान प्रधान दिव्य विभूतियों को कहूँगा । क्योंकि हे कुम्भेश्वर ! मेरे (विभूतियों के) विस्तार का अन्त नहीं है ॥ १६ ॥

व्याख्या—श्रीभगवान् बोले कि हे अर्जुन ! बहुत अच्छा, मैं अब तुझे अपनी उन अलौकिक विभूतियों को कहता हूँ कि जो प्रधान-प्रधान अर्थात् मुख्य-मुख्य हैं, क्योंकि मेरी प्रधान वा अप्रधान-रूप समस्त विभूतियों के विस्तार का तो कुछ अन्त ही नहीं है ॥ १६ ॥

सम्बन्ध—अब अपनी मुख्य-मुख्य विभूतियों का भगवान् अध्याय की समाप्ति तक वर्णन करते हैं—

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥

अहं, आत्मा, गुडाकेश, सर्व- भूत-आशय- स्थित	$\left\{ \begin{array}{l} \text{हे अर्जुन ! मैं सर्व अहं, आदि, चं,} \\ \text{भूतों के भीतर मैं, मध्य, चं, भूताना,} \\ \text{स्थित आत्मा हूँ अन्त, एव, चं} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{मेरी भूता आ} \\ \text{आदि आदि} \\ \text{मध्य आदि अन्त} \end{array} \right\}$
		हैं

मैं) ऐसे दिया जा चुका है कि अव्यक्त स्वरूप को द्योत्स्न व्यक्त स्वरूप धारण कर लेने की युक्ति को योग कहते हैं । भगवान् की विभूतियों को अर्जुन दुर्गलिये नहीं पहुँचा कि भिन्न-भिन्न विभूतियों का व्यापकता समझकर दिया जाय, किन्तु सत्रहवें श्लोक के इस कथन को स्मरण रखना चाहिए कि उन विभूतियों में सर्वव्यापी परमेश्वर की ही भावना रहने के लिये उन्हें पता है, क्योंकि भगवान् यह पहले ही बतला आये हैं (गी० १०-१०-१०, १०-२०-२०) कि एक ही परमेश्वर को सब स्थानों में विद्यमान जानना एक बात है, और परमेश्वर की अनेक विभूतियों को भिन्न-भिन्न देवता मानना दूसरी बात है, उन दोनों में भक्ति-मार्ग की दृष्टि से महान् अन्तर है ।”

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! सब भूतों के भीतर स्थित आत्मा मैं हूँ, और मैं ही सारे भूतों का आदि, मध्य और अन्त हूँ ॥ २० ॥

व्याख्या—हे सघन वालोंवाले अथवा हे निद्रा के मालिक, अर्थात् निद्रा को अपने वश में करनेवाले, या निद्रा को जीतनेवाले अर्जुन ! प्रथम तू इतना मिथ्यान्त पुन सुन कि सब पदार्थों के भीतर (आन्तरिक हृदय-देश में स्थित) अन्तर्यामि-रूप से तथा प्रत्यगात्मा-रूप से रहनेवाला जो चैतन्य-स्वरूप आनन्दघन आत्मा है, वह मैं हूँ । इस प्रकार अभेद-भाव में मेरा तू ध्यान कर । और यदि ऐसी उपासना तू नहीं कर सकता, तो ऐसे मेरा ध्यान कर कि जो सब पदार्थों का आदि-कारण तथा उनकी स्थिति और नाश का कारण है, वह मैं ही हूँ, अर्थात् मैं ही सारे पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश-स्थान हूँ ॥ २० ॥

और—

आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।

मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥

० आत्मा से तात्पर्य भगवान् का यहाँ अन्तर्यामि-रूप प्रत्यगात्मा है, जिसे भगवान् ने (१८ ६१ में) ऐसे वर्णन किया है—“ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूपाणि मायया ॥” और जिसका वर्णन शृङ्गारण्यक उपनिषद् (३ ७ १२) में ऐसे है कि—“य सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेषो भूतेभ्योऽन्तर, य सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि गरीरम् । य सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति, एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृत ।”=जो सारे भूतों में रहता हुआ सारे भूतों से अलग है, जिसको सारे भूत नहीं जानते, सारे भूत जिसका गरीर हैं, जो सारे भूतों को उनके भीतर रहकर नियम में रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।

आदित्यानां, अहं, विष्णुं	} आदित्यो मे मे ^३ विष्णुं ^३	} मरीचि, मरुतां, अस्मि ^३	} मरुतो मे मरीचि ^३
ज्योतिषां, रविं, अशुमान्			

अन्वयार्थ—आदित्यो मे मे विष्णु, ज्योतिषो मे किंरणांवाला सूर्य मरुता मे मरीचि, और नक्षत्रो मे चन्द्रमा मे हैं ॥ २१ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! यदि तू उक्त अभेद उपासना से मेरे शुद्ध स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकता, तो मैं ध्यान का अन्य मानव-रूप अपनी विभूतियों वर्णन करता हूँ, तू फिर इन विभूतियों द्वारा मेरा ध्यान कर—और वे विभूतियाँ ये हैं कि आदित्यों मे मे विष्णु हूँ, अर्थात् “धोता मित्रोऽर्यमां रुद्रो वरुणं सूर्यं एव च । भंगो विवस्वान् पर्वा च सविता” दशम स्मृत ॥ एकादशस्तथा त्वंशे विष्णुर्द्वादश उज्जयन् ॥” य वारह आदित्य देवता जो अदिति के पुत्र कहलाते हैं और प्रलय-काल में ही प्रकाशनेवाले माने जाते हैं, इनमें से विष्णु नाम का आदित्य देवता, या सबसे श्रेष्ठ प्रसिद्ध है वा जिसको वामन-अवतार भी कहते हैं, वह मैं हूँ । और अग्नि आदि से लेकर जितने भी प्रकाश करनेवाले पदार्थ हैं, यत्ने अति तेजवान्, जगत् के सब प्रकाशों में व्यापक और अनन्त किंरणावाला सूर्य मैं हूँ । ४६ मद्भगणो (वायु के देवताओं) में मे मरीचि नाम का मरुत, जो इन सबका मरुदार वा नेता है, वह मैं हूँ । और अश्विनी गात्र २७ नक्षत्रों में मे इनका अधिपति चन्द्रमा नक्षत्र मैं हूँ ॥ २१ ॥

६ परमात्मा का स्वरूप शुद्ध (अर्थात् सागं तत्रो वा नाम-रूप से निर्दिष्ट हुआ, निराकार) और शबल (अर्थात् तत्रो वा नाम-रूप से युक्त, साक्षर) दो प्रकार से न्याये-योग्य है । पदला (शुद्ध) स्वरूप अपने भीतर घटानेवाला आत्मा करके न्याया जाता है, जो पूर्व जन्म २० में वर्णित हुआ है । यद्यपि

और—

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।

इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥

वेदानां, साम- वेद . अस्मि	वेदों में सामवेद हैं	इन्द्रियाणां, मन , च, अस्मि	और इन्द्रियों में मन हैं
देवानां, अ- स्मि, वासव	देवताओं में इन्द्र हैं	भूतानां, अस्मि, चेतना	भूतों में चेतना हैं

इसरा (शबल-) रूप उन विभूतियों से ध्याया जाता है कि जिनसे भगवान् का ऐश्वर्य अधिक स्पष्ट दिखाई देता है और जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन भगवान् अब कर रहे हैं । जो लोग निर्गुण वा निराकार स्वरूप का ध्यान किसी विभूति वा आकार के आश्रय बिना नहीं कर सकते, उन्हें शबल-रूप अर्थात् भगवान् की विभूतियों द्वारा उसका ध्यान करना चाहिए । तात्पर्य यह है कि नामान्य-रूप से यद्यपि भगवान् सारे आदित्यों, ज्योतियों मरुदगणों और नक्षत्रों में व्यापक हैं व्यापक ही नहीं बल्कि स्वयं वही हैं, तथापि जिन रूपों द्वारा भगवान् का ऐश्वर्य अधिक स्पष्ट होता है, या जो व्यक्तियों भगवान् के शुद्ध स्वरूप के सादृश्य-स्ती हैं, वे ऐश्वर्यवान् तथा सादृश्य होने के कारण भगवान् का स्वरूप ही मानी जाती हैं । इसलिये भगवान् ने विष्णु भूयं, नारीचि और चन्द्रमा को अपना स्वरूप बरके कहा है । और जो शुद्ध स्वरूप को अपने आप नहीं ध्याय सकते, उन्हें इन विष्णु आदि विभूतियों के द्वारा उनको ध्याना चाहिए, अथवा इन विष्णु आदि व्यक्तियों को परमेश्वर-रूप मनभरकर ध्याना चाहिए । अर्थात् अगर शुद्ध ब्रह्म की उपानना करने में कोई असमर्थ है, तो उसे शबल ब्रह्म की उपानना करनी चाहिए ।

अन्वयार्थ—वेदों में सामवेद ॐ है, देवताओं में इन्द्र हैं, इन्द्रियों में मन हैं, और भूतों में चेतना हैं ॥ २२ ॥

ॐ “वेदों में मैं सामवेद हूँ”, इस पर श्रीतिलक महाराज यह टिप्पणी देते हैं कि—सामवेद मुख्य है, ठीक ऐसा ही महाभारत के अनुगामन पर (१४ ३१७) में भी “सामवेदश्च वेदानां यजुषा शतरुद्रियम्” कहा है। पर अनुगीता में “ॐकार सर्व वेदनाम्” (अथ० ४४ ६) इस प्रकार, सब वेदों में ॐकार को ही श्रेष्ठता दी है, तथा पहले गीता (७ ८) में भी “प्रणव सर्ववेदेभ्यु” कहा है। गीता (६ १७) के “ऋत्सामयजुर्ग्वे च” इस वाक्य में सामवेद की अपेक्षा ऋग्वेद को अग्र स्थान दिया गया है, और साधारण लोगों की समझ भी ऐसी ही है। इन परस्पर-विरोधी वर्णनों पर कुछ लोगो ने अपनी कल्पना को खूब सरपट डौड़ाया है। छान्दोग्य उपनिषद् में ॐकार ही का नाम उद्गीथ है और लिखा है कि “यह उद्गीथ सामवेद का सार है और सामवेद ऋग्वेद का सार है” (छा० ११२)। सब वेदों में कौन वेद श्रेष्ठ है, इस विषय के भिन्न-भिन्न उक्त विद्वानों का मेल छान्दोग्य के इस वाक्य से हो सकता है। क्योंकि सामवेद के मन्त्र भी मूल ऋग्वेद से ही लिए गये हैं। पर इतने ही से मन्त्रुष्ट न होकर कुछ लोग कहते हैं कि गीता में सामवेद को यहाँ पर जो प्रधानता दी गई है, इसका कुछ-न कुछ गुण कारण होना चाहिए। यद्यपि छान्दोग्य उपनिषद् में सामवेद को प्रधानता दी है, तथापि मनु ने कहा है कि “सामवेद की खनि अशुचि है” (मनु० ४ १०४)। अतः एक ने अनुमान किया है कि सामवेद की प्रधानता देनेवाली गीता मन से पहले की होगी, और दूसरा कहता है कि गीता बनानेवाला सामवेद होगा, इसी से उसने यहाँ पर सामवेद को प्रधानता दी होगी। परन्तु हमारी समझ में “मैं वेदों में सामवेद हूँ”, इसकी उपनिषद् करने के लिए इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति-मार्ग में परमेश्वर ही गान युक्त स्वरों को सर्वत्र प्रधानता दी जाती है। उदाहरणार्थ, नागायणीय उस में नगाय ने

व्याख्या—हे अर्जुन ! ऋक्, साम, यजुप्, अथर्वण इन चार वेदों में सामवेद जो गायन की मधुरता से अत्यन्त रमणीक और चित्ताकर्षक है, और जो भक्ति-मार्ग में परमेश्वर की गान-युक्त श्रुतियों वा स्तुतियों से भरपूर होने के कारण प्रधानता रखता है, वह मैं हूँ । अग्नि आदि देवताओं में जो उनका अधिपति और अधिक बलिष्ठ इन्द्र है, वह मैं हूँ । चक्षु, श्रोत्र, त्वक् रसन, घ्राण, वाक्, पाणि, पाद, उपस्थ, पायु, मन, इन ग्यारह इन्द्रियों में उन सबका प्रेरक वा प्रवर्तक जो मन है, वह मैं हूँ । और सर्वभूतों वा प्राणियों में जो चेतना (ज्ञान-शक्ति, बुद्धि की वृत्ति वा स्वभावतः जीवन-कला) है, जिसकी अधिकता से एक प्राणी दूसरे प्राणी से श्रेष्ठ माना जाता है और जो प्राणी को ईश्वर की ओर लगाती है, वह मैं हूँ ॥ २२ ॥

और—

रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

रुद्राणां, शंकरः ।	{ शंकर रुद्रा म	वसूनां, पावकः ।	{ वासु वसूनां में
च, अस्मि	{ शंकर हूँ	च, अस्मि	{ पावक हूँ
वित्त-ईश, यक्ष-	{ यक्ष रक्षसा म	मेरुः, शिखरि-	{ मेरु ईश पर्वतों म
गजसैन	{ मन या पालिक	णाम, अह	{ मेरु हूँ

भावान का वर्णन किया है कि “वेदेषु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयन्ते (म० भा० भा० ३२४ २२) और वसु राजा जप्य जगौ —जप्य गाता या (देवो भा० ३३७ २७ और ३४२ ७० और २५)—इस प्रकार गे धातु का ११ प्रयोग फिर किया गया है । अतएव भक्ति प्रधान धर्म में यज्ञ प्राण प्राणि शिवात्मक वेदों की अपेक्षा गान-प्रधान वेद अर्थात् सामवेद को अधिक महत्त्व दिया गया हो तो हमसे कोई आश्चर्य नहीं और ये वेदों में सामवेद । इस कथन का हमारे मत में सीधा और सहज कारण यही है ।

अन्वयार्थ—रुद्रों में शंकर और यक्ष-राक्षसों में वित्तेज हैं। वसुओं में पातर और पर्वत के शिखरों में मेरु-शिखर में हैं ॥ २३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! वीरभद्र, शङ्कर, गिरीश, अजैर्कपात, अहिर्बुध्न्यः, पिनाकी, अपराजित्, भुवनाधीश्वर, कर्पाली, स्थाणु, ओर भोग, ये ग्यारह रुद्र देवता हैं, जो प्राणियों को रुदन कराते अर्थात् सप्त प्रकार का दुःख देते हैं, और इस दुःख से उनकी ज्ञान-शक्ति बढ़ाने, उनको अज्ञान की निद्रा से जगाते और उनका वस्तुतः कल्याण करना हैं। इन ग्यारह रुद्रों में शङ्कर नाम का रुद्र जो कल्याणकर्ता वा कल्याण-स्वरूप कहलाता है और मृत्यु से अपने भक्तजनों को मोक्ष-रूप आनन्द की प्राप्ति कराता है, वह मैं हूँ। यक्ष-राक्षसगण जो नाना प्रकार के द्रव्यों के रक्षक कहे जाते हैं, उनमें सम्पूर्ण धन का स्वामी कुबेर, जो शङ्कर का मित्र है, जिसके अधीन ये सब यक्ष-राक्षस हैं, वा जो इन यक्ष-राक्षसों का अधिपति है, वह मैं हूँ। “आपो ध्रुवश्च सोमश्च नग्धै-वानिलोऽनल । प्रत्यूषश्च प्रभामश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ।” = आपो, ध्रुवः, सोमः, वरुणः, अनिल (वायु), अर्नल (अग्नि), प्रत्यूष और प्रभाम (अथवा ‘आप’ के स्थान पर वहुधा ‘अह’ भी लिया जाता है) जैसे “वरुणो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चैवानिलोऽनल । प्रत्यूषश्च प्रभागाश्च वसवोऽष्टावित स्मृताः ।”) ये आठ वसु-देवता महाभाग्न में वर्णित हैं जिनका काम मल की शुद्धि करना है। इन आठ वसुओं में पातर अर्थात् अग्नि नाम का वसु, जो इन सबका मग्दार है और जिससे बड़कर शुद्ध करनेवाला समग्र में कोई नहीं है, वह मैं हूँ। जैसे, जैसे कनैक, शङ्ख, नागेंयण, तिम्रें टंगोंन और मेरु, ये आठ शिखर (शिखर) हैं, उनमें मेरु-शिखर, जो कर्तृ नक्षत्रों तथा द्वापों का केन्द्र माना जाता है और जो सुवर्ण तथा रत्नों में भगवत् कहा जाता है जिसमें मोर जितना से श्रेष्ठ है, वह मेरु-शिखर मैं हूँ ॥ २३ ॥

और—

पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥

पुरोधसां, चं,	} और हे पार्थ ।	सेनानीनां, अहं,	} सेनापतियों में	
मुख्य, मां,		स्कन्दः		मैं स्कन्द हूँ
विद्धि, पार्थ,		सरोसां, अस्मि,		सरोवरों में सागर
बृहस्पतिं		सागरः		हूँ

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! पुरोहिता में मुख्य बृहस्पति त मुझे जान
सेनापतियों में स्कन्द और सरोवरों में सागर मैं हूँ ॥ २४ ॥

व्याख्या—हे प्रथा-पुत्र अर्जुन ! ससार के सारे पुरोहितों में जो
बृहस्पति पुरोहित है और जो विद्या में उत्तम, बुद्धि में अनुपम और
देवराज इन्द्र का पुरोहित, सहायक और गुरु होने से सब पुरोहितों में
सुपुत्र अर्थात् श्रेष्ठ है, वह मुख्य बृहस्पति पुरोहित तू मुझे ही जान ।
तीनों लोकों के सेनापतियों में जो देवताओं का सेनापति स्कन्द है जिसे
रामवार्तिकेय भी कहते हैं, और जो शक्र के वीर्य और अग्नि के नग
से वृत्तिका के पेट से उत्पन्न हुआ है, वह स्कन्द मैं हूँ । और सम्पूर्ण
सरोवरों (जलाशयों) में सागर-सरोवर, जो सागर के पुत्र में प्रोढ़ा हुआ
है, सबसे भारी विंगाल और गम्भीर है, और अनेक रत्नों का उत्पत्ति-
स्थान है, वह सागर-सरोवर अर्थात् समुद्र मैं हूँ ॥ २४ ॥

और—

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥

महर्षीणां, भृगुं, अहं ।	{ महर्षियो मे मे भृगुं हँ	{ यज्ञानां, जप-यज्ञ., अस्मि	{ यज्ञा मे जप-यज्ञ हँ
गिरां, अस्मि, एक, अक्षरं	{ वाणियो मे एक अक्षरं हँ	{ स्थावराणां, हिम- आलय	{ स्थावरा मे हिमो लय हँ

अन्वयार्थ—महर्षियो मे भृगु, वाणियो मे एक अक्षर (आकार), ता मे जप-यज्ञ और स्थावरो मे हिमालय मे हँ ॥ २५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! ब्रह्मा के पुत्र-रूप जितने भी महाऋषि है, उनमे भृगुः महर्षि जो अत्यन्त तेजस्वी और तपोराशि है, वह मे ह । वाणियों मे (अर्थात् अर्थवाचक शब्दों वा पदों या पद-रूप वाक्यों मे) जिस सत्य का व्यवहार है, वह एक सत्य अक्षर मे हँ, अथवा समस्त पदों मे जो एक अक्षर आकार है और ईश्वर का प्रतीक होने मे वंश-शाखा मे मयकी उत्पत्ति, स्थिति और लय का स्थान माना जाता है, जिसका गर्भ

पुराणों मे आया है कि एक समय महर्षियों मे तब इस विषय मे परस्पर सम्मति न हो सकी कि “ब्रह्मा, विष्णु, महेश” इन तीनों मे से का सा ध्येय है, तो मयने मिलकर भृगु महर्षि का हमारे निर्णय के लिये भा दिया । भृगुजी पहले ब्रह्मा के पास गये और वहाँ पहुँचकर ब्रह्मा से ता वृक्षकर प्रणाम न किया । इस पर ब्रह्माजी अत्यन्त क्रुद्ध हुए, पर भृगुजी ने उनसे जमा मोंगकर उनका चित्त शान्त कर दिया । फिर भृगुजी जिय (मंश) के पास गये और वहाँ भी पहुँचकर वम ही प्रणाम न किया । इस पर जियता भी क्रोध को प्राप्त होकर उसे नाश करने की कोशिश कर भृगुजी ने यही कोमल शब्दों मे जमा मोंगकर और उसकी स्तुतियों मे उसे प्रणम ॥ उनका क्रोध शान्त कर दिया । फिर भृगुजी विष्णु के पास गये । तब भी पहुँचे, तो विष्णुजी को सोये हुए पाया । भृगुजी ने विष्णुजी से कहा पर चोर मे लाव माकर उन्हें निद्रा से जाग दिया । विष्णुजी उठकर इस प्रकार

पदों में श्रेष्ठ वा उत्तम है, वह सर्वोत्तम एक अक्षर-रूप ओंकार में हैं । समस्त यज्ञों में जप-यज्ञ, जिसमें न कोई द्रव्य-सामग्री की आवश्यकता है, न हिमा आदि की सम्भावना है, न बहुत पदार्थों के एकत्र करने की जरूरत है जो द्रव्यमय यज्ञ के समान कठिन नहीं बल्कि जिसका करना अति सुगम है, जिसका फल भी शीघ्र मिलता है और जिसका प्रभाव भी सीधा अन्तःकरण पर पड़ता है, जो शुद्धि का परम साधन है, अतएव मुक्ति का द्वार है, ऐसा जप-यज्ञ मैं हूँ । और स्थिर रहनेवाले अचल पदार्थों में हिमालय, जो स्वयं उँचा और पुण्यवान वा पूज्य पर्वत है, वह हिमालय मैं हूँ ॥२५॥

और—

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।

गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

अश्वत्थः सर्व वृक्षाणां	{ सर्व वृक्षां में पर्याप्त है	गन्धर्वाणां, चित्ररथ	{ गन्धर्वाओं में अति-१ है
देव-ऋषीणां च नारद	{ योग देव ऋषियों में नारद	सिद्धानां, कपिल, मुनि	{ सिद्धों में कपिल है

अन्वयार्थ—मैं वृक्षां में पर्याप्त और ऋषियों में नारद गन्धर्वाओं में अति-१ ॥ २६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! वनस्पति-रूप जितने भी वृक्ष हैं उनमें पर्याप्त पर वृक्ष तो वृक्ष उलटा भृगुजी को देखकर उनकी टोंग टटाने लगा पड़े कि लात नारने में भृगुजी की टोंग को बारी बट या टूट प्राप्त न हुआ हो । एता देखकर भृगुजी थपस थप गये और निर्णय किया कि केवल दिगम्बरियों को ही । इस निर्णय या तेज के कारण भी भृगुजी अन्य महर्षियों से अधिक पूजनीय या धेष्ट माने जाते हैं ।

उच्चैः श्वसत्, } घोड़ों में त्रिमृत से ऐरावत, गजेन्द्राणां=गजेन्द्रों में ऐरावत
 त्रैश्वाना, } उत्पन्न हुआ उच्चै - नरोणां, चं. } और नरों में नरो का
 विद्धि, मां. } श्वसत् तू मुझको नर-अधिप } अधिपति (राजा)
 त्रिमृत-उद्भव } जान

अन्वयार्थ—घोड़ों में त्रिमृत से उत्पन्न हुआ उच्चैः श्वसन गजेन्द्रों में
 ऐरावत और नरों में राजा तू मुझे जान ॥ २० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! घोड़ों में उच्चैः श्वस घोड़ा और गजेन्द्रों में
 ऐरावत हाथी जो त्रिमृत की प्राप्ति-निमित्त देवताओं और दैत्यों से समुद्र
 के नयते समय उत्पन्न हुए थे, ऐसा श्रेष्ठ उच्चैः श्वस घोड़ा और ऐरावत
 हाथी तू मुझे जान, और नरों में प्रजा को धर्म में प्रवृत्त करानेवाला और
 प्रजा-पालक वा प्रजा-रक्षक राजा भी मुझे ही समझ ॥ २० ॥

और—

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् ।

प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २१ ॥

आयुधाना अहं } शस्त्रों में मैं प्रजैन चं. } वा. मैं मल्लि उत्पन्न
 वज्र } देव हूँ } अस्मि कंदर्प } अग्नेशाला कंदर्प हूँ
 धेनूना अस्मि, } गोशो में मैं, सर्पाणां, अस्मि } सर्पों में वासुकि चं
 नामधुक् } धेनू हूँ } वासुकि }

अन्वयार्थ—शस्त्रों में वज्र शस्त्रों में वज्र-शस्त्र (मल्लि) उत्पन्न करने
 वाला कंदर्प शस्त्रों में वासुकि मैं हूँ ॥ २१ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! सर्व प्रकार के शस्त्रों में वज्र-शस्त्र, जो दधीचि
 की हथौड़ी से बना हुआ देवराज इन्द्र का मुख्य शस्त्र है और जो बिजली के

समान गिरकर सबको नाश करने की शक्ति रखता है, वह मैं हूँ। गाओं में कामधेनु-गाय जो मनवाञ्छित कामनाओं को पूरा करनेवाली, समुद्र के मथन से प्रकट हुई, और जो महर्षि वसिष्ठजी के पास अत्यन्त दान देनेवाली, तथा जिसके तिरस्कार करने पर वसिष्ठजी का विश्वासिता के साथ घोर युद्ध हुआ, वह सर्वोपरि श्रेष्ठ कामधेनु मैं हूँ। हे प्यारे! तू कन्दर्प अर्थात् कामदेव जो सबके शरीर में रहता और मन्तान की उत्पत्ति का मूल हेतु होता है, वह मन्तान के उत्पन्न करनेवाला काम-रूप कन्दर्प मैं हूँ। और सर्पों में वासुकि, जो सब सर्पों का राजा है और जो सर्पों अधिक विपैला है, वह मैं हूँ ॥ २८ ॥

और—

अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।

पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९ ॥

अनन्त, च, } आगे नागा ~ म पितृणां अर्यमा, } आगे पिता ।
अस्मि, नागानां } अनन्त है च, अस्मि } अर्थात्
वरुण, यादसा, } चलेवरा म वरुण यम, मर्यमता } मानसता य
अहं } मैं हूँ अहं } मैं हूँ

ॐ नाग-जाति का मर्य-जाति से इतना भेद कुछ ही क्षणों में माना है कि नाग के अनेक फल होते हैं और मर्य का एक। नाग में प्रायः विष नहीं होता, किन्ती-किन्ती में होता है, और मर्य में प्रायः विष होता है। नागों के प्रायः दो प्रकार माने जाते हैं—वासुकि, वरुण, शङ्खपाल, पाण्डव, हस्तिना पर्व अन्नन्त, शेष और कात ।

इस भेद के विषय में श्रीनिवास महाराज ऐसे त्रितान्त्रे— वासुकि, पाण्डव का राजा और अन्नन्त=‘शेष’ ये श्री निश्चित हैं। और वरुण का राजा

अन्वयार्थ—नागों में अनन्त जलचरो में वरुण, पितृगों में अर्यमा और यम करनेवालों में यम मैं हूँ ॥ २६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! नागों में जो उनका राजा और भगवान् विष्णु की शय्या-रूप अनन्त अर्थात् शेष नाग है, वह मैं हूँ । जलचरों अथवा जल के देवताओं में जो उनका राजा वरुण देवता है, वह मैं हूँ । सम्पूर्ण पितृगणों में जो उनका राजा वा देवता अर्यमा है, वह मैं हूँ । और यम करनेवालों में, अर्थात् अपने आप को वश में करनेवालों में निग्रह-रूप यम या “अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,” यह पाँच प्रकार का यम जिसके कारण पुरुष यममी कहलाते हैं, वह यम मैं हूँ । अथवा धर्म-अधर्म के सुख-दुःख-रूप फल की प्राप्ति द्वारा अनुग्रह-निग्रह-रूप यम को करनेवाले जितने भी सामर्थ्यवान् पुरुष हैं, उन सब नियमन करनेवाले, शासन करनेवाले वा दण्ड देनेवाले लोगों में जो अति प्रबल यम (अर्थात् दण्ड वा यमराज) है, वह मैं हूँ ॥ २६ ॥

और—

प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।

मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥

महाभारत में भी यही अर्थ दिखे गये हैं (देखो म० भा० आदि० ३५-३६) । परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं बतलाया जा सकता कि नाग और सर्प में भेद क्या है । महाभारत के आस्तिक-उपाख्यान में ह्य गन्धो का प्रयोग समानार्थक है । तथापि जान पड़ता है कि यहाँ पर सर्प और नाग गन्धो ने सर्प के साधारण वर्ग की दो भिन्न-भिन्न जातियों विवक्षित हैं । अधरो शिरा में सर्प को पिपला और नाग को विष हीन कहा है । रामानुज-भाष्य में सर्प को पक्षिरोयाला और नाग को अनेक पिरोयाला कहा है । परन्तु ये दोनों भेद शीघ्र ही जेचने । क्योंकि कुछ स्थलों पर नागों के ही प्रमुख कुल बतलाने हुए

प्रह्लादः, चं,	} ओर दैत्यों में	मृगौणा, चं मृग-	} ओर मृगों में मृगा
आस्मि, दैत्योंनां		इन्द्र, अहं	
कालः, कल-	} गिनती करनेवालों	वैनतेय, चं,	} ओर पत्नियां में
यतां, अहं		पत्तिणा	

अन्वयार्थ—दैत्यों में प्रह्लाद, गिनती करनेवालों में कालः, मृगों में मृगेन्द्र, और पत्नियों में गरुड मैं हूँ ॥ ३० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! कश्यप और दिति के वंशज जितने भी दैत्य हैं, उनमें प्रह्लाद, जो सात्त्विक स्वभाव तथा भगवत्-भक्ति के कारण सबसे मुख्य और श्रेष्ठ माना जाता है, मैं हूँ। गिनती करनेवालों (ज्योतिषी लोगों) में काल, जिस पर ज्योतिष-शास्त्र निर्भर है, मैं हूँ, अथवा ग्रमनेवालों वा हरण करनेवालों में काल अर्थात् महाकाल मैं हूँ। मृगा अर्थात् पशुओं में जो उनका राजा मृगेन्द्र अर्थात् सिंह है, वह मैं हूँ। और पत्नियों में जो उनका राजा विनता का पुत्र (गरुड) है, वह मैं हूँ ॥ ३० ॥

और—

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।

भूपाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१ ॥

उनमें अनन्त आर यामुक्ति को पवन गिनाया है और वर्णन दिया है कि मैं हूँ। ही अनेक शिरोवाले एवं विपवर है, किन्तु अनन्त है अणि वर्ण है और यामुक्ति है पीला। भागवत का पाठ गीता के समान ही है।”

ह वंश में करनेवालों में काल है, क्योंकि काल के सब यग मैं हूँ (श्री श्रीधर, बलदेव, विश्वनाथ, स्वामी इन्द्रप्रस्थ)। ग्रमनेवालों में मैं हूँ। क्योंकि काल सबको ग्रम लेता है (श्रीनिवास महाराज)।

पवनं, पवता,	{ वेगवालो मे पवन । भूपाणा, मकर हैं चं, अस्मि }	{ और मछलियों मे मगर मैं हूँ }
अस्मि		
रामं, शम्भु-	{ शम्भु-धारियों मे राम मैं हूँ }	{ नदियों मे गङ्गा हैं }
भृता, अहं		

अन्वयार्थ—वेगवालो मे पवन, शम्भु-धारियों मे राम, मछलियों मे मगर
आ नदियों मे श्रीगङ्गा मैं हूँ ॥ ३१ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जितने भी वेगवाले पदार्थ है अर्थात् जो
पृथिवी पर एक घड़ी भी जमकर नहीं टिकते वल्कि एक ही उडान मे सातों
नमुद्र की प्रदक्षिणा कर सकते है, अथवा जितने भी पावन करनेवाले
पदार्थ हैं, उनमे वायु जो अपने वेग से सब प्राणियों की जीवनरक्षा
करता है क्योंकि बिना वायु के चलते रहने के किसी के प्राण नहीं
जीते रह सकते । जो घोर गरमी से क्लेश पाये हुए लोगों को जीवन के
नमान शीतलता देता है, जो सुगन्धित फूलों की महक ला-लाकर लोगों
के हृदय और मन को आनन्द देता है, जिसकी शक्ति से एक स्थान का
रस दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है, और जो अपने प्रभाव से दुर्गन्ध
और दूषित पदार्थों के विष को नितान्त दूर कर देता है, जिसलिये वह
नव वेगवान वा पवित्र रखनेवाले पदार्थों मे महान् और श्रेष्ठ है, वह
सबसे श्रेष्ठ पवन मैं हूँ । शम्भुधारियों मे जो सर्व राक्षसों के नाश करनेवाले,
परम शूरवीर राजा दशरथ के पुत्र और त्रेतावतार राम भगवान
हैं (अथवा जमदग्निकुमार राम अर्थात् परशुराम जिमने इक्ष्वाकु वंश
भूमि को दृष्ट क्षत्रियों का नाश करके क्षत्रिय-जाति मे हीन-ना कर
दिया था) वह मैं हूँ, मछलियों वा मत्स्य आदि जलचरों मे मकर (वा
मगरमच्छ) जो सबसे बड़ा और सबको भक्षण कर जानेवाला बड़ा
मत्स्य है, वह मकर मैं हूँ । और सम्पूर्ण प्रवाहों (अर्थात् नदी न्योन
नद्यादियों) मे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजी मैं हूँ ॥ ३१ ॥

और—

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥

सर्गाणा, आदि,	} आंग हे अर्जुन । सृष्टियों का आदि, अन्त आंग मध्य में ही है	} अ-ध्यात्म-विद्या, विद्यानां वाद, प्रवदता, अहं	} या विद्याया अथवा विद्या विद्या हरनाला या या विद्या
अन्त, च, मध्य,			
च, अंग, अहं,			
अर्जुन			

अन्वयार्थ—आंग हे अर्जुन । सकल सृष्टियों का आदि, मध्य और अन्त में ही है । विद्याया में अध्यात्म-विद्या आंग विद्या हरनाला या ॥ में है ॥ ३२ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन । सर्गों, अर्थात् सकल रचनाओं का सृष्टि या आदि, मध्य और अन्त (उत्पत्ति, स्थिति और लय) में ही है । या विद्याओं में अध्यात्म-विद्या, अर्थात् ब्रह्मविद्या, जो मुक्ति की प्राप्ति का लक्ष्य होने में सर्वोपरि श्रेष्ठ है, वह मैं हूँ । और विवाद अर्थात् शास्त्रों करनेवालों का जो वाद है, वह मैं हूँ ॥ ३२ ॥

० पूर्व श्लोक २० में जो आदि, मध्य और अन्त कहा गया है, यह केवल भूतों का कहा गया है और यहाँ निम्न निम्न सृष्टियों (या रचनाया) अथवा सब चराचर सृष्टि का कहा गया है, इसलिये यह धर्मार्थ है । कुछ व्याख्याकार पूर्व श्लोक में केवल प्राणियों का आदि-मध्य-मात्र ही मानते हैं यहाँ उन्होंने जड़ (अचेतन-रूप) पदार्थों का आदि, मध्य और अन्त माना है ।

१ शब्दार्थ (अथवा बातचीत) करनेवालों के नाम से (या, १) और विनष्ट) होने हैं । (१) राम श्रेष्ठ में गीत होकर १११

पौर—

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।

अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

अक्षराणा.	{	अक्षरों में अक्षर	{	अह, एवं अक्ष-	{	मैं ही अक्षर
अक्षर अस्मि		हैं		य. काल		काल हैं
द्वन्द्व. सामासि-	{	आरं ममों के	{	धाता, अह.	{	मैं सर्व ओर मुख
क्य च		मध्य न द्वन्द्व हैं		विश्वतो-मुख		वाला माना है

अन्वयार्थ—मैं अक्षरों में अक्षर आरं ममों के समूह में द्वन्द्व समाप्त
 हैं । मैं ही अक्षर काल हैं । मैं सब ओर मुखवाला धाता हूँ ॥ ३३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! सर्व वर्ण-रूप अक्षरों में अक्षर व्यापक हैं
 निर्णयार्थ अथवा सिद्धान्त के स्थापन करने के लिये धर्म बुद्धि से जो बातचीत
 या शास्त्रार्थ हो अथवा गुरु-शिष्य के सवाद में जो शास्त्र-विचार हो उसे 'वाद'
 कहते हैं । (२) केवल अपना पक्ष सिद्ध करने के लिये और दूसरे को हरा
 देने के उद्देश्य से जो बातचीत या शास्त्रार्थ हो वह 'जल्प' कहलाता है । (३)
 बसल दूसरे का पक्ष खण्डन करने के लिये और अपना कोई पक्ष स्थापन न
 करने के आशय से जो वार्ता या शास्त्रार्थ हो वह 'वितण्डा' कहलाता है । इन
 तीनों में से वाद के द्वारा ही सत्य का ठीक निर्णय होता है अन्य में नहीं
 इसलिए वाद सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और इसीलिये भगवान् ने इसे अपनी
 शक्ति बरखे वर्णन किया है ।

पूर्व श्लोक २० में जो बाल का वर्णन हुआ है उससे अभिप्राय बालों
 में मानेवाला नागयान् बाल, अर्थात् घड़ी पर दिन रात्रि मानेवा बाल
 इत्यादि है । पर यहाँ अभिप्राय उस पखण्ड बाल से है जो दूसरों का तो
 गान करता है पर स्वयं नाग नहीं होता । इसलिये यहाँ पुनर्गति नहीं ।

बिना अकार (अ) की सहायता के व्यञ्जनों का उच्चारण नहीं हो सकता और जितने शब्द वा वाक्य उच्चारण होते हैं, वे सब अकार ही में निकलते हैं (अकारो वै सर्ववाक्, इति श्रुति) । इसलिये अक्षरों में अकार सबसे श्रेष्ठ है । ऐसा जो श्रेष्ठ अक्षर है, वह मैं हूँ । समाप्तों के समूह में जो उभयपद-प्रधान द्वन्द्व समाप्त है, जैसे गमकृष्णौ, वह मैं हूँ । मैं ही औरों के नाश करनेवाला और स्वयं न नाश होनेवाला हूँ । और सब ओर देखकर सब जगत के कर्म-फल का विधान करनेवाला, अथवा सबका धारण करनेवाला या चारों ओर में सुखवाला विद्या (ब्रह्मा) मैं हूँ ॥ ३३ ॥

और—

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।

कीर्तिःश्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४

मृत्यु, सर्व- } आगे सबके हर्गने- } कीर्ति, श्री, वाक्, } नारी, माता, }
हर, च, अह } वाला मृत्यु मैं हूँ } च, नारीणां, } श्री, नारी, }
उद्भव, च, } आगे होनेवाला मैं } स्मृति, मेधा, } मेधा, ज्ञान }
भविष्यता } उद्भव हूँ } धृति, क्षमा } नारी, माता }

अन्वयार्थ—मरने करनेवाला मृत्यु आगे होनेवाला मैं हूँ । नारियों में कीर्ति, श्री, वणी, स्मृति मेधा धृति योगक्षमा मैं हूँ ॥ ३४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! कोई एक वचन छीनता है, कोई अन्य वस्तु को, पर मृत्यु-देवता (Cod of death) प्राणादि सब जगत् को छीन लेता अर्थात् नाश कर देता है । इन नाश करनेवाला या छीन लेनेवालों में मृत्यु (Cod of death) तो सर्वश्रेष्ठ, प्रथम नाश करनेवाला और अति प्रबल है वह मैं हूँ । मनुष्यों के होनेवाले कर्माणों के फल

न उत्कर्ष-रूप उद्भव मै हूँ अथवा जिस अभ्युदय और उन्नति की अधिकता मे मनुष्य दिन-रात यत्न करते हैं, उस निरन्तर परिश्रम द्वारा होनेवाली प्राणी की वास्तविक उन्नति मैं हूँ, या प्रलय के अन्त मे नयी सृष्टि के समय उत्पन्न होनेवालों का अभ्युदय मै ही होता हूँ या होनेवाले पदार्थों का निकास अर्थात् उत्पत्ति-स्थान मै हूँ, अथवा सब प्राणी छ विकारों (जायते, अस्ति, वृद्धि विपरिणमते, अपर्जयते, नश्यति) के वश मै हूँ, इन होनेवाले विकारों मे से जो प्रथम विकार उद्भव अर्थात् जन्म लेना है, वह मै हूँ। सब नारियों मे धर्म की पत्नियों-रूप जो 'कीर्ति', श्री, वाक्, स्मृति', मेधा, धृति' और ज्ञाना यह सब नारियों हैं, वह मै हूँ। अथवा सब स्त्री-वाचक शब्दों मे 'कीर्ति' (यश अर्थात् चारो दिशाओं मे किसी के गुण वा धर्म की प्रत्याप्ति), श्री' (शोभा उज्ज्वल शान्ति, अथवा धर्म, अर्थ और काम का समुच्चय), वाक् (अर्थ को प्रकाश करनेवाली वाणी-रूप सरस्वती) स्मृति' (चिरकाल की अनुभव की हुई वस्तु को स्मरण करने की शक्ति), मेधा (अनेक प्रश्नों के अर्थ धारण करनेवाली शक्ति), धृति' (अनेक प्रकार की पीडा आने पर भी गति और इन्द्रियों के सघात को धामनेवाली शक्ति), और ज्ञान (तर्पण और विषाद मे चित्त की अविकारता) यह सातों मै हूँ ॥ ३४ ॥

श्रीर—

“कीर्ति, श्री, वाणी” इत्यादि शब्दों से वही-वही देवता विद्वक्षित हैं निम्ना महाभारत (शादि० ६६ १३-१४) में वर्णन है, कि इनने मे वारी बार दमा को छोड़ शेष पाँच, और दूसरी पाँच (पुष्टि श्रद्धा, क्रिया लज्जा शर एति) दोनों मिलकर कुल दसो दत्त की बन्द्याएँ हैं। धर्म के मातृ प्राणी जाने के कारण इन्हें धर्मपत्नी कहते हैं।” (गीतारहस्य) ‘कुल-लक्ष्मी’ ५ निम्न स्त्री खियों में कीर्ति एति शादि धर्म-विभूतियों हैं इन्हींसे दौगदिक दर्शने मे इन्हें धर्मपत्नी.. कहा गया है।” (स्वामी दयानन्द)

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।

मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥

बृहत्साम, तथैव, } साम्ना	{ ओर मैमां मे बृहत्साम	मासाना, मार्ग- शीर्ष, अह	{ मासा म मार्गशा- मास म'ह
गायत्री, छन्दसा, } अह	{ छन्दो मे गायत्री मै ह	अमृतूना, कुसुम- आकर	{ अमृतूनाम फला म गानि (गाना) म

अन्वयार्थ—मामो मे बृहत्साम, छन्दो मे गायत्री महीना म मार्गशा-
ओर अमृतूना मे वसन्त ऋतु मे ह ॥ ३५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन । पूर्व श्लोक २२ में "वेदो मे सामवेदः" का
कहा था, वह इसलिये कि सामवेद में ईश्वर-स्तुति के गीत अधिक हैं ।
अब इस सामवेद के गीतों में जो (त्वमिन्द्र इवामहं) इस ऋतु म
स्वका ईश्वर-रूप करके इन्द्र की स्तुति-रूप गीत है, जिसका बृहत्साम
कहते हैं, वह बृहत्साम (भारी गीत) में है । छन्दो मे गायत्री छन्द ॥
द्विजपते का सम्पादक है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शत्रु-पक्षा में
निकालकर अपनी योग्य अवस्था पर लाता है, जो देह-नाश में गीत ॥
उठाकर निज आत्मा में लगाता है, जो वेदो मे परम उत्तम गुरुमन्त्र मा ॥
जाता है, और जो त्रिकाल मन्त्रों में अन्य मन्त्रों के वृत्तन पर भी न
बदलता है, ऐसा गायत्री-छन्द में है । मार्गे मामो मे मार्गशीर्ष (मार्गशा-
मास जिसमें न अति शीत और न उष्णता होती है, जिसमें मन्त्र ॥

होता है, वह मार्गशीर्ष मास में है । और पटु-ऋतुओं में वसन्त-ऋतु, जो पुष्पों की खानि और सर्वप्रकार से अति रमणीक होने से श्रेष्ठ है और जिनमें प्राण-शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, ऐसी श्रेष्ठ वसन्त-ऋतु में है ॥ ३५ ॥

और—

द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६

घृते, छलयंता,	छलनेवालों में जय, अस्मि	} (जीतनेवालों की)	
अस्मि	{ जुँगा हूँ		व्यवसाय,
तेज, तेजस्वि-	{ तेजस्विनों का अस्मि	} सत्त्वं, सत्त्ववता, { सत्त्वगुणों का मत्त्व	
ना, अह	{ तेज मैं हूँ		अह

अन्वयार्थ—छलनेवालों में जुगाँव तेजस्विनों का तेज (जीतनेवालों की) जीत (निश्चयवालों का) निश्चय और सत्त्वगुणों का मत्त्व में है ॥ ३६ ॥

व्याख्या—हे कर्जुन ! छलनेवाले पुष्पों का जुआ-रूप जो छल है

१ छलनेवालों में जुगाँव है । हमका यह ज्ञान नहीं कि जुगाँव दली जान वस्तु है और हमें खेलना चाहिए । तात्पर्य यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के लक्षणों और ज्ञान वृत्ति के दो मार्ग बनाये हैं एक उपदेश-मार्ग और दूसरा दूर मार्ग । जो मनुष्य उपदेश द्वारा धर्म-भाग्य के वाक्यों पर चलने लग जाय वह दूर चलेगा वह दूर नहीं चलेगा । वे बिना दूर के ही धार्मिक हो जाते हैं ; और जो न उपदेश सुनते, न धर्म-शास्त्र को मानते और न धर्म-साधन-कार चलते हैं उनके दुर्गम दूर-दूरी होकर उनके दूर चले जाते हैं, जिन

जिससे पल भर में धनी कङ्काल और कङ्काल धनी हो जाता है, और जो घर-के-घर, वंश-के-वंश, तथा राजगद्दियों को भी नष्ट-भ्रष्ट कर देता है ऐसा बलवान् जुआ-रूपी छल भै हैं। तेजवानों में वह उग्र तेज जिसके कारण वे तंजवान् कहलाते हैं, वह तेज भै हैं। और विजयी पुरुषों में वह विजय, निश्चयवानों का निश्चय, और बलवान् (या सात्त्विक) पुरुषों का बल (वा सत्त्व) जिसके कारण पुरुष विजयी, निश्चयवान् और सत्त्वशील या बलवान् कहलाता है, वह विजय, निश्चय और बल, हे अर्जुन ! सब भै ही हैं ॥ ३६ ॥

और—

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः ।

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥३७॥

दुःख-अग्नि से अन्त करण तप्त होकर शुद्ध होने लग जाता है, और पुनः स्वच्छ होतो वा जाग पड़ती है। इन कुर्मों में जुआ अति दुःख देनेवाला और दुष्ट कर्म है। इन पाण्डवों की दशा को देखकर कौन नहीं हँसेगा कि जुआ अति बुरा, छली और मत्स्यानाशी है। पर इसमें महाभारत का यत्न होकर जब कुर्मों पुरुषों को अति दुःख मिला और अन्त में धर्म ही तब दुष्ट तो दुष्ट पुरुषों की ओरों खुली, और कटे एक कुर्मों का संहारनेवाला राजा प्राप्त मिलने पर भी शुद्ध अन्त करण हुए वैराग्यवान् होकर जगतों में पाते, योग ज्ञान को प्राप्त होकर मुक्त हुए। इसलिये भगवान् ने जुआ ही नी शपथ विभूति कहा है। अनुग्रह के विचार में भी जुआ भगवान् ही विभीषित मानी जाती है, क्योंकि भगवान् ने स्वयं कहा है कि “यस्याहमनृणां हि विभीषित च तद्वनम् ।”=जिस पर मैं अनुग्रह करना है उसका वन ही वन बना है। जुआ में सत्यम् हर लिया जाता है, जिसमें भगवान् के अनुग्रह का पालन हुआ भी यत्न उनकी विभूति कहलाता है।

वृष्णीनां, वासु-	{ यादवों में वासु-	मुनीनां, अपि,	{ मुनियों में व्यास
देव. अस्मि		अहं, व्यास	
पाण्डवानां, धनञ्जय	{ पाण्डवों में अर्जुन	कवीनां, उरुना,	{ कवियों में शुक्र
		कविः	

अन्वयार्थ—यादवों में वासुदेव, पाण्डवों में अर्जुन † मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र कवि मैं ही हूँ ॥ ३७ ॥

† वासुदेव का अर्थ यहाँ शङ्कराचार्य व अन्य प्रसिद्ध भाष्यकारों ने तो धीवृष्ण ही किया है, पर एक-दो टीकाकारों ने वसुदेव के पुत्र सहदेव अर्थात् पराम के किये हैं। श्रीविश्वनाथ ने तो यहाँ स्वार्थ में अण् प्रत्यय लाकर वसुदेव ही वासुदेव का अर्थ किया है।

† धनञ्जय=अर्जुन। पाण्डवों में युधिष्ठिर को, परम धार्मिक या धर्मपुत्र होते हुए भी, विभूति क्यों नहीं कहा? अर्जुन को विभूति क्यों गिन लिया? इसका कारण यह है कि अर्जुन के बर-बर शूरवीर कोई न था और जिन राज्य को युधिष्ठिर जी हरा चुके थे, उसे वापस लाने के लिये अर्जुन ने बड़ी बड़ी बठिनार्यों भेजकर अद्वितीय तप किया था, और अन्य बठिन परीक्षाओं में भी वा युधिष्ठिर से बढकर निकला था। दृष्टान्त रूप से यह कि अर्जुन ने यद्यपि दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य-घट का सेवन करते हुए वनशम के दुःखों को अनुभव किया हुआ था, तथापि ब्राह्मण की पुकार सुनकर वह उनकी गायों व घोड़ों से हाराने के लिये घोपटी के साथ दौड़े युधिष्ठिर की परवाह न करके पक्ष लेने के लिये दौड़ चला गया। जब गायों को लुटाकर वापस आया, तो फिर नियत नियमानुसार रुद्धे के उल्लङ्घन करने पर वन जाने को वह उद्यत हो गया। यद्यपि युधिष्ठिर ने ममता के दण में जाकर उसे मुनियों देकर उन्नत गति में आता चला, पर उसने साथ डोल्कर दौड़ बना न ध्यानेन योगमिति में भ्रष्ट भूतम्। न सत्याद् विचलिष्यामि सत्येनानुधमालने। =

व्याख्या—हे अर्जुन ! यादवों में वसुदेव का पुत्र, जो तेरा सखा और तुझे उपदेश कर रहा है, वह वासुदेव (कृष्ण) मैं हूँ । पाण्डवों में तुम जो मेरे ग्यारे होने से श्रेष्ठ और धन के जीतनेवाले तथा प्रसिद्ध धनुर्धारी अर्जुन हो, वह अर्जुन मैं ही हूँ, मुनियों (अर्थात् मननशील अथवा सब पदार्थों के जाननेवाले पुरुषों) में श्रीवेदव्यासजी, जो वेद की रत्ना, धर्म और इतिहास का प्रचार करने में सर्वसे श्रेष्ठ वा सर्वोत्तम प्रसिद्ध हैं, वह मैं हूँ । और कवियों (अर्थात् त्रिकालदर्शियों या सूक्ष्म अर्थ के विवेक करनेवालों) में श्रीशुकाचार्य, जो नीति में सर्वोपरि निपुण होने में श्रेष्ठ हैं, वह मैं हूँ ॥ ३७ ॥

और—

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।

मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥

दण्डे, दमयतां, } दण्ड देनेवालों का } मौन, चै, अर्थ, } यों के नामों में
अस्मि } दण्ड हैं } अस्मि, गुह्यानां } हैं ।
नीति, अस्मि, } जीतने की इच्छा करने- } ज्ञान, ज्ञानवतां, } ज्ञानियों का नाम
जिगीषताम् } वाला ही नीति है । अहं } ज्ञानं }

अन्वयार्थ—दण्ड देनेवालों का दण्ड वह ही इच्छावाला ही है । गुह्यां में मौन और ज्ञानवतां का ज्ञान मैं ही हूँ ॥ ३८ ॥

धर्म में बढ़ाना न हूँ, यह मैंने आपसे सुना हुआ है । मैं सब में ही फियलूंगा, सब में जगत् को लाभ करना है (म० भा० आदि० २।१० ३३) । इस प्रकार अर्जुन का महत्त्व स्पष्ट है । इसलिये व्यासजी ने गीता पर आरम्भ कहा है कि जहाँ श्रीयोगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहाँ शिरा, आदि-यादि हैं ।

व्याख्या—हे अर्जुन ! दण्ड के भय से पाप से निवृत्ति होती है, और दण्ड स्वयं धर्म-रूप है (मनु० ७ १४-१५, १८), क्योंकि दण्ड से ही मनुष्य और इन्द्रियों वा मन वश में आ सकते हैं । इसलिये, हे प्यारे ! जिस दमन-रूप दण्ड से दमन करनेवाले महात्मा अपनी इन्द्रियों वा मन को वश में करते हैं, अथवा जिस दण्ड से दुष्टों को सुधारनेवाले राजा लोग दुष्टों को अपने वश में करते वा सुधारते हैं, वह इन्द्रियों वा दुष्टों का शोधक-रूप दण्ड मैं हूँ । शत्रुओं को जीतने की इच्छावालों की राजनीति, जिसकी सहायता से विजय प्राप्त होती है, वह विजय-उपाय-रूप नीति मैं हूँ । समस्त गोप्य पदार्थों को गुप्त रखने का हेतुभूत जो वाक्-इन्द्रिय का निग्रह (मौन) है, वह मौन मैं हूँ । अथवा गुह्य पदार्थों में श्रवण मनन द्वारा जो आत्मा का निदिध्यासन-रूप मौन है वह मैं हूँ । और ज्ञानी पुरुषों का जो सारभूत आत्मज्ञान है, वह मैं हूँ ॥ ३८ ॥

और—

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥

यत्, च, अपि,	{	और हे अर्जुन !	{	न, तत्, अस्ति,	{	ऐसा चर-अचर
सर्व-भूतानां,		जो भी सब भूतों		विना, यत्,		पदार्थ नहीं है
बीजं, तत्,		का कारण है, वह		स्यात्, मया,		जो विना मेरे
अहं अर्जुन		मैं हूँ		भूत, चर-अचर		हो

अन्वयार्थ—और हे अर्जुन ! जो भी सारे भूतों का बीज है वह मैं हूँ । ऐसा कोई चराचर पदार्थ नहीं है जो मेरे बिना हो ॥ ३९ ॥

व्याख्या—अब, हे अर्जुन ! इस सारे का सन्तुष्ट यह है कि व्याकरण-उपमन्त्र जो भी कोई पदार्थ है, ऐसा कोई नहीं है, जो मेरे बिना यद्यपि हो सके या हुआ हो । इसलिये इन सारे पदार्थों की उत्पत्ति या जो भी

कोई बीज (कारण) है, वह मैं ही हूँ, अर्थात् सबका माग्भूत तू मुझ ही जान ॥ ३६ ॥

सम्बन्ध—(१) अब इस विभूति-प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान् उपलक्ष्यता-रूप से अपनी सारी विभूतियों को सनपत तीन श्लोकों में वर्णन करते हैं—

अथवा (२) इस प्रकार मुख्य मुख्य विभूतियों बगलाकर अब भगवान् इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं—

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ।

एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूनेर्विरतरो मया ॥ ४० ॥

मैं, अन्त, अस्ति,	{ हे ग्रंजुन । मेरी दिव्य विभूतियाँ प्रोक्त, विभूते, विभूतीना. पर- { हे	हे ग्रंजुन । मेरी	पूर्ण, तु, उद्देशत,	परन्त मम
मम, दिव्याना,		दिव्य विभूतियाँ	प्रोक्त, विभूते,	विभूतीना ।
विभूतीना. पर-		का अन्त नहीं	विभूते, मेया	विभूतीना ।
न्तप		हैं	विभूते, मेया	विभूतीना ।

अन्वयार्थ—हे ग्रंजुन । मेरी दिव्य विभूतियाँ ही अन्त नहीं । परन्तु विभूतियों का विस्तार मुझमें सत्रे में कहा गया है ॥ ४० ॥

व्याख्या—हे शत्रुओं का तपानेवाले अथवा जीतनेवाले ग्रंजुन । मैं तो यह है कि मेरी दिव्य (अर्थात् शक्ति) विभूतियों में विस्तार ही अन्त ही नहीं है, अर्थात् पूर्ण-रूप में ये सारी-सारी विभूतियाँ वर्णन ही नहीं हो सकती और न जानी ही जा सकती हैं । और यह जो कुछ विस्तार मुझमें वर्णन हुआ है, वह बहुत सनेप में (केवल दृष्टान्त-रूप में या तात्पर्यात्) वर्णन हुआ है, पूर्ण-रूप में नहीं ॥ ४० ॥

श्लोक ३६, ३७, ३८ पर श्रीजानन्दबो ने विभिन्न रूप में व्याख्या की है—

और—

यद्यद्विभूतिस्तत्स्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम् ॥४१॥

यत्, यत्, विभू-	} जो जो भी ऐश्वर्य	तत्, तत्, एवं,	} वह-वह ही तू		
तिमत्, संत्वं,		वाली, लक्ष्मी-		अवगच्छ, त्वं,	मेरे तेज के
श्रीमत्, ऊर्जित,		वाली या शक्ति-		मम, तेज-अश,	अश से उत्पन्न
एव, वा		वाली वस्तु है		सम्भवम्	दुआ जान

अन्वयार्थ—जो-जो भी ऐश्वर्यवाली, लक्ष्मीवाली या शक्तिवाली वस्तु है, वह तू मेरे ही तेज के अश से उत्पन्न हुई जान ॥ ४१ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! इससे अधिक और क्या स्पष्ट कहा जाय कि इस ब्रह्माण्ड में जो भी कोई चेतन-अचेतन पदार्थ अन्य की अपेक्षा अधिक विभूतियुक्त अर्थात् ऐश्वर्यवाला या अधिक लक्ष्मी, सम्पदा,

“हे धनुधर ! चाहे वर्षा की धाराओं की गणना हो सके, अथवा पृथ्वी के नृण और अक्षुरों की गणना कर ली जाय, परन्तु उसे महासमुद्र की तरङ्गों की गिनती नहीं हो सकती वैसे ही मेरे चिह्नों की भी थाह नहीं, एवं जो ७५ सुख विभूतियों का वर्णन किया, वह उद्देश्य भी मुझे वृथा दुःखा-मा मालूम होता है । क्योंकि अन्य विभूति-विस्तारों की सर्वथा गिनती नहीं हो सकती । इससे तुम कहां तक सुनोगे और हम कहां तक वर्णन करें । इसलिये हम एक ही बार तुम्हें अपना मर्म बताये देते हैं कि सब प्राणिकुरां से जो दीज-विस्तार दिया है, वह मैं हूँ । अतएव छोटा-बड़ा न कहना चाहिए, ऊचा-नीचा नाथ छोड़ देना चाहिए और सब वस्तु-मात्र को मद्रप ही समझना चाहिए । तथापि मे और एक आधारण चिह्न बनलाना है, जिससे हे अर्जुन ! तुम मेरी विभूतियां जान लो ।”

शोभा और कान्तिवाला, अथवा अत्यन्त शक्तिवाला दिग्यादे दे, उससे नू
मुक्त सच्चिदानन्द की ही विभूति अर्थात् मेरे ही तेज के अंश से उपन्न
हुआ-दुआ जान । (यह कथन भगवान का पूर्व न रही हुई विभूतियों के
सग्रह कराने निमित्त है) ॥ ४१ ॥

सम्बन्ध—अब सारे पूर्व-कथन का भगवा कोडकर अन्त में भगवान् इस
प्रकरण का जो उपसंहार करे हैं—

अथवा बहुनेतेन किं ज्ञानेन तवार्जुन ।

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूत्रनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम

दशमोऽध्यायः ।

अथवा, बहुना, एतेन, किं, ज्ञा- नेन, तव, अर्जुन	} अथवा है अर्जुन । उसे बहुत जानने से तुझ क्या ?	} विष्टभ्य, अहं, इदं, कृत्स्न एक - अंशेन, स्थित, जगत्	} उसे भगवा है । मैं (अपने) मैं अंश में भाग, जगत् में स्थित

अन्वयार्थ—अथवा, है अर्जुन । हम बहुत जानने से भगवा ।
ममस्त जगत् को मैं (अपने) एक अंश में भाग कर स्थित ॥ ४२ ॥

ले हम श्लोक का अन्तिम भाग पुरुषसूक्त की इस अंश का आधार पर
है—“पादोऽस्य विश्वभूतानि विप्रश्चरन्मृतं जित्” (ऋ० १०. १०. १)
और यह मन्त्र छान्दोग्य उपनिषद् में भी है, अर्थात् हमारा मन्त्र का यह
ममस्त विश्व एक पाद है और हमारे तीन पाद तो अपने निज स्वयं उपाधि
स्वरूप में स्थित हैं ।

व्याख्या—या, हे अर्जुन ! तुझे मेरी इन विभूतियों को न्यारे-न्यारे प्रथवा विस्तारपूर्वक जानने से क्या लाभ वा प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ भी फल नहीं, क्योंकि मेरी सारी विभूतियाँ न पूर्ण-रूप से कही जा सकती हैं और न चर्मचक्षु से देखी ही जा सकती हैं । इसलिये दृष्टान्त-रूप से इतनी विभूतियाँ वर्णन करने के पश्चात् अब मैं अत्यन्त सक्षेप से तुझे यह कह देता हूँ कि इस समस्त चराचर जगत् को मैं अपने एक अंश से, अर्थात् एकदेश वा अपने चतुर्थ अंश द्वारा, धारण करके (वा धाम करके) अचल स्थित हूँ ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ।

दशवें अध्याय का संक्षेप

(१) नवें अध्याय में भगवान् ने अपने स्वरूप का वर्णन किया कि “मैं सब कुछ हूँ, और जो मुझमें ध्यान लगाते मेरी उपासना करते हैं वे भी मुझे पहुँचते हैं ।” पर सर्व आत्मभाव में ध्यान सबके लिये कठिन है, इसलिए पूर्व-अध्यायों में कहीं-कहीं अस्पष्ट-रूप से “गमोऽहमायुः”, “अध्यायगाऽहमायुः” इत्यादि विभूतियों द्वारा ध्यान करना कहा गया । अब उसी मूल विधि का भगवान् विस्तारपूर्वक कहना चाहते हुए अपने कृपालु स्वभाव में अग्रजों का ऐसा कहते हैं कि

- (क) हे अर्जुन ! तू मेरा अति प्रिय है, इसलिए, तेरे हित के लिये, मैं अपना सक्षिप्त-रूप से पूर्व कथित उपदेश पुनः विस्तार में कहता हूँ, तू उसे दत्तचित्त से सुन ।
- (ख) मेरे जन्म को वास्तव में न देवता जानते हैं और न ऋषि, क्योंकि उन सबकी मेरे से ही उत्पत्ति है ।
- (ग) पर हाँ, जो मुझ अजन्मा, अनादि और लोकों के सत्त्विक का ठीक-ठीक जान लेता है, वह मोह-पाश में मुझ द्वारा सब पापों से छूट जाता है ।
- (घ) बुद्धि, ज्ञान, अमर्माह, क्षमा, मत्स्य, शम, त्म, गुण, दम, तन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, सन्तोष, तप, ध्यान, यश, अयश इत्यादि नाना प्रकार के भाव जो जीने-नागने मनुष्यों के हैं, वे सब मुझमें ही होते हैं ।
- (ङ) मान मर्त्य और पृथ्वी के चार मनु, चित्त की लाज में ये प्रजा हैं, ये सब मेरे मन में उपन्न हण-हण भाव हैं ।
- (च) जो मेरी इस विभूति और योग को बड़ा जानता है, वह अचल योग में युक्त होता है इसमें सन्देह नहीं ।

(२) इस प्रकार विभूति-ज्ञान और उस द्वारा परमात्म-न्यान में युक्त होने के उपाय में अर्जुन की रुचि उत्पन्न करके, भगवान् अब पहले अपनी समष्टि-रूप से विभूति को और फिर उस विभूति के ध्यान और भक्ति में युक्त होने के फल को कहते हैं—

- (क) मैं सबका उत्पत्ति-स्थान हूँ, मुझसे ही सब कुछ फलता-फलता है। यह जानकर बुद्धिमान् लोग पूर्ण भक्ति और निश्चय से मेरी उपासना वा भजन करते हैं।
- (ग) उक्त निश्चय से मुझमें अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार तथा प्राणों वा इन्द्रियों के व्यापार पूर्ण-रूप से अर्पण करते हुए मेरे भक्त सन्तुष्ट होते उत्तम सुख को पाते हैं।
- (ग) इस प्रकार मेरे ध्यान में निरन्तर युक्त और प्रीतिपूर्वक भजन करनेवाले जो हैं, उनको मैं वह बुद्धि दे देता हूँ कि जिनके उपयोग से वा जिनमें युक्त होने से वे मेरे पास पहुँच जाते हैं।
- (ग) और उनके हृदय में बसते हुए मैं उनपर आन्ध्रानित अज्ञान-रूपी अन्धकार को प्रज्वलित ज्ञान-रूपी दीपक में भगा देता हूँ।

(२) उक्त समष्टि-रूप से विभूति और उस द्वारा भगवद्भजन के फल में सुनकर अर्जुन को जिज्ञासा उठ पड़ी कि भगवद्भजन निम्न भगवान् की व्यष्टि-रूप विभूतियों का विस्तार भी वह जाने जिसमें वह भगवान् में प्रार्थना करता है—

- (क) हे भगवन् ! आप परमब्रह्म, परमधाम इत्यादि शाश्वत पुण्य हैं, सब श्रुति इत्यादि भी आपको ऐसा ही कहते हैं और आप स्वयं भी ऐसा ही अपने को वर्णन करते हो।

- (ख) इसलिये जो-जो कुछ आप कहते हो, मैं सब सत्य मानता हूँ, और यह भी सत्य है कि वास्तव में आपकी व्यक्ति को न देवता जानते हैं न दानव ।
- (ग) और हे भूतभावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगत्पते ! वास्तव में आप स्वयं ही अपने आपको जानते हो ।
- (घ) इसलिये अपनी जिन दिव्य विभूतियों में आप इस मारे ममार में फैले हुए हो, उन्हें कृपया पूर्ण रीति से वर्णन करें ।
- (ङ) हे भगवन ! मैं आपका मदा चिन्तन करते हुए कैसे आपको तत्त्व से जानूँ, और किन-किन भावों में आपका चिन्तन करूँ ?
- (च) इसलिये आप अपनी विभूति और उम द्वारा आपके ध्यान वा भजन में युक्त होने की विधि को विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके पूर्व सत्सिद्ध और अमृत-मरे वचनों को (जो आपका अपनी समष्टि-रूप विभूति को वर्णन करने समर्थ कहें हैं) सुनकर न मेरी तृप्ति हुई है, न मन्तोष ।
- (४) अर्जुन की इस प्रार्थना पर भगवान् इस पद्या उत्तर देते हैं ।
- (क) अब मैं तेरे लिये अपनी मुख्य-मुख्य दिव्य विभूतियों का वर्णन करता हूँ, क्योंकि उनके विस्तार का कोई अन्त नहीं है ।
- (ख) मैं सब भूतों के भीतर स्थित आत्मा और मही सबका प्राण, मध्य और अन्त हूँ ।
- (ग) १२ आदित्यों में विष्णु, ज्योतिषों में चमत्ता इत्यादि सूर्य, वायु के देवताओं में मरीचि और नक्षत्रों में चन्द्रमा भूत ।
- (घ) वेदों में सामवेद, देवताओं में इन्द्र, इन्द्रियों में मन, और मनुष्यों में चेतना (चेतन-शक्ति) मैं हूँ ।

- (इ) ११ रुद्रों में शङ्कर, यक्ष-राक्षसों में कुबेर, आठ वसुओं में पावक (अग्नि देवता) और पर्वत की शिखरों में मेरु शिखर हैं ।
- (च) पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति तू मुझे जान । सेनापतियों में स्कन्द और सरोवरों में समुद्र मैं ही हूँ ।
- (छ) महर्षियों में भृगु, वाणियों में एक अक्षर ॐ, यज्ञों में जप-यज्ञ और स्यावरों में हिमालय मैं हूँ ।
- (ज) वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गन्धर्वों में चित्ररथ, और सिद्धों में कपिल-मुनि मैं हूँ ।
- (झ) घोड़ों में अमृत से उत्पन्न हुआ उज्जैश्रवस्, गजेन्द्रों में पेरायत, और नरों में राजा मैं हूँ ।
- (ब) शस्त्रों में वज्र, गायों में कामदेव, सन्तति उत्पन्न करनेवाला वानदेव, और सर्पों में वासुकि मैं हूँ ।
- (ट) नागों में अनन्त नाग, जलचरों वा जल के देवताओं में वरुण, पितरों में अर्यमा, और सयम करनेवालों में यम मैं हूँ ।
- (ठ) दैत्यों में प्रह्लाद, गणना करनेवालों (उद्योगियों) में वान, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड मैं हूँ ।
- (ड) वेगवालों (वा स्पन्दता फैलानेवालों) में पवन, शस्त्र-धारियों में राम, मङ्गलियों में मगर और नदियों में श्रीगङ्गा मैं हूँ ।
- (ढ) सारी सृष्टियों (रचनाओं) का आदि, मध्य और अन्त मैं ही हूँ । विद्याओं में अध्यात्म-विद्या और वाद-विवाद करनेवालों का वाद मैं हूँ ।
- (ण) अक्षरों में अक्षर, समानों के समूह में हन्त नमान मैं हूँ । और

मैं ही अनन्त (अविनाशी) काल और सर्व-ओर से मुग्नवाला विधाता हूँ ।

- (त) सबके हँरनेवाला मृत्यु, होनेवालों में उत्कर्ष और नारियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ ।
- (थ) सामों में बृहत्साम, छन्दों में गायत्री छन्द, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसन्त ऋतु मैं हूँ ।
- (द) छलनेवालों में जुझा, तेजस्वियों में तेज, जीतनेवालों की जीत, निश्चयवानों का निश्चय और सत्त्वशीलों का भी सत्त्व मैं ही हूँ ।
- (ध) यादवों में वासुदेव, पाण्डवों में अर्जुन, मुनियों में श्रीवैष्णवाग्र, और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं हूँ ।
- (न) दण्ड देनेवालों का दण्ड, विजय की इच्छावालों की नीति, गुणा में मौन और ज्ञानवालों का ज्ञान मैं हूँ ।
- (प) हे अर्जुन ! ऐसा कोई चर-अचर पदार्थ नहीं जो मेरे बिना हो, बल्कि सारे पदार्थों का मैं ही बीज (कारण) हूँ ।
- (फ) हे परतप ! मेरी दिव्य विभूतियों का वाग्वच में अन्त नहीं बल्कि जो कुछ विभूतियों का विस्तार मैंने कहा है, वह मेरे मनोप से वा उदाहरण-रूप में कहा है ।
- (ब) बल्कि इस सबका तत्त्व तू यह समझ ले कि वा नीति लक्ष्मी, वा बलयुक्त वस्तु हो, उपे तू मेरी ही विभूति जान ।
- (भ) या बहुत कहने और जानने से क्या ? उतना याद रख वा उतना निश्चय कर ले कि मैं अपने एक अश-मात्र में समस्त सब पैला हूँ, वा मैं जगत् को अपने एक अंश में रक्षण दूँगा ।

हूँ और इनमें से किसी भी विभूति द्वारा तू मुझे भज सकता वा चिन्तन कर सकता है ।

इस प्रकार श्रीभगवान् से गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र-विषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, विभूतियोग-नामक दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

एकादशोऽध्यायः

सम्बन्ध—पूर्वले अध्याय मे भगवान् ने अपनी नाना विभूतियाँ दृष्टान्त रूप से वर्णन करके अन्त मे सत्तेप से यह कहा कि "विष्टभ्याहमिदं कस्मिन् मेकाशेन स्थितो जगत् ।" = हम सारे जगत् को मैं अपने एक अश से सागण किये स्थित हूँ । इससे मुनस्वर अर्जुन को परम उत्कण्ठा हुई कि भगवान् के विश्वात्मक-रूप का साक्षात्कार किया जाय । हम उत्कण्ठा से प्रेरित हो कर पाजुत विनयपूर्वक भगवान् से प्रश्न करता है, जिस पर स्याद्दयाँ अध्याय आरम्भ होता है—

अर्जुन उवाच—

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।

यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥

मत्-अनुग्रहाय, मेरे अनुग्रह से यत्, त्वया, तेने
परमं, गुह्यं, लिखित परमं गुह्य उक्त वचं
अध्यात्म-संज्ञितं) अध्यात्म-संज्ञितं नेने, मोहं, यत्, विगतं, मम

अन्वयार्थ—अर्जुन वक्ता—मेरे अनुग्रह से मेरे

जो परम गुह्य वचन आपसे कहा गया है उससे मेरा यह मोह दूर हो गया है ॥ १ ॥१

व्याख्या—भगवान् के विश्वात्मक रूप को देखने की इच्छा करता हुआ अर्जुन ऐसे बोला कि हे भगवन् ! आपने जो मेरे उपर परम कृपा करके मेरे उपकारार्थ यह परम गुह्य, अर्थात् अति उत्कृष्ट और बहुत गुप्त रखने योग्य 'अध्यात्म' नामवाला वचन ("अशोन्यानन्वशोचस्त्वम् ।") इस वचन से लेकर छठे अध्याय की समाप्ति तक 'त्वं' पदार्थ का निरूपक वचन, अथवा नवें अध्याय के आरंभ में "इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनमूये ।" ऐसा आत्मा-अनात्मा के विवेक को करानेवाला ज्ञान-विज्ञान-रूप वचन) कहा है, उससे मेरा सारा मोह (भ्रान्ति, अविवेक, धर्म-विषय में विमूढता वा अज्ञान) जाता रहा है ॥ १ ॥

सम्बन्ध—छठे ९ अध्याय पर्यन्त 'त्वं' पदार्थ के निर्णय में जो प्रधान वचन सुना, उसके विषय में उक्त भाव कहकर अब अर्जुन 'तत्' पदार्थ का निर्णय-रूप प्रधान वचन, जो उसने सातवें अध्याय से लेकर दशम अध्याय तक सुना, उसके विषय में अपना भाव प्रकट करता है—

१३ "छठे अध्याय पर्यन्त 'त्वं' पदार्थ के निर्णय रूप वचन से 'अध्यात्म' शब्द अभिप्रेत है और सातवें से दसवें अध्याय पर्यन्त 'तत्' पदार्थ के निर्णय-रूप वचन से भूतो की उत्पत्ति-लय इत्यादि अभिप्रेत है ।" (धीचिदूषणानन्द) । 'सातवें अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का आरम्भ कर, सातवें और आठवें में परमेश्वर के अष्ट अथवा अव्यक्त-रूप का तथा नवें एवं दसवें में अनेक व्यक्त रूपों का जो ज्ञान बतलाया है, उसे ही अर्जुन ने पहले श्लोक में 'अध्यात्म' कहा है । एवं अव्यक्त से अनेक व्यक्त पदार्थों के निमित्त होने का जो वर्णन सातवें (४-१५) आठवें (१६-२१) और नवें (१-२) अध्यायों में है, उसे 'भूतो की उत्पत्ति और लय' इन शब्दों से दूसरे श्लोक में अभिप्रेत है ।" (धीतिलक्ष्मणभट्टराज)

११.८

११.८ भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।

त्वत्तः कमलपत्राच्च माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥

भवं-अप्ययौ, हि, भूतानां, श्रुतौ, विस्तर- शः, मया ।	{ निस्तन्देह भूतों की { उत्पत्ति-प्रलय { मुझने विस्तारपूर्वक मुझे गये	{ त्वत्तं, कर्मल- { पत्र-अक्ष, मा- { हात्म्य, अपि, { चं, अव्ययं	{ ओरों के लिये माहात्म्य { भी गुरुदेव (पापों) { हे कर्मल के पत्रों { महान् ने पाये ।
---	--	--	---

अन्वयार्थ—हे कमलपत्राक्ष ! आपने भूतों की उत्पत्ति प्रलय पार पार
माहात्म्य भी निस्तन्देह मुझने विस्तारपूर्वक मुझे गये ॥ २ ॥

व्याख्या—हे कमल के पत्रों के मन्थन (विस्तीर्ण तथा क्षिप्तान्
रक्तता-युक्त और अत्यन्त मनोरम) नेत्रवाले भगवान् कृष्णानन्दजी !
आपने जो “अहं वृत्तन्त्य जगत् प्रभव प्रलयस्तथा ।” “प्रज्जनि मम
वष्टभ्य ।” “अहं सर्वस्य प्रभव ।” इत्यादि वचनों से भूतों की उत्पत्ति,
प्रलय और अपना अक्षय्य महत्त्व अर्थात् आपने जो आपनी श्रमा
महिमा का विस्तारपूर्वक वर्णन किया, उसमें मैंने निस्तन्देह दर्ता पा
से सुना ॥ २ ॥

और—

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ।

द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुद्गलोत्तम ॥ ३ ॥

एवं, एतत्, यथा, आत्थ, त्वं, आ- त्मानं, पर- मेश्वरं	{ हे परमेश्वर । मैं { आपने आपका रूप ते { कृपा है (अर्थात् परमेश्वर, पुद्गल- { आप करने हो) उत्तम	{ द्रष्टुं इच्छामि, { ते रूप { पुद्गलोत्तम
--	--	--

अन्वयार्थ—हे परमेश्वर ! जैना आपने अपने आपको कहते हो यह ऐसा
 पुं है । (तथापि) हे पुत्रों ने उत्तम ! मैं आपके ऐश्वर्य रूप को देखना
 चाहता हूँ ॥ ३ ॥

व्याख्या—हे भगवन् ! जैना आपने अपने आपको निरूपण किया
 है, यह यद्यपि यथार्थ है, इसमें किञ्चित् भी नशय नहीं, तथापि हे पुत्रों
 ने उत्तम भगवान् कृष्णजी ! मैं आपके उस ईश्वरीय रूप को या ऐश्वर्य-
 मय वैष्णव रूप को, जो आपने पूर्व अध्याय में ज्ञान, तेज इत्यादि नाना
 विभूतियों ने वर्णन किया है नेत्रों से प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ ॥ ३ ॥

सन्वन्ध—अपने आपको भगवान् का ईश्वरीय रूप देखने में शक्त
 समझता हुआ इतुंन पर भगवान् ने ऐसे प्रार्थना करता है—

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।

योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—हे प्रभो ! यदि आप ऐसा समझते हैं कि मुझसे यह (विश्व-रूप) देखना सम्भव है, तब हे योगेश्वर ! आप मुझे अपने अविनाशी-रूप को दिखलाइए ॥ ४ ॥

व्याख्या—हे भगवन् ! यद्यपि मुझे ठीक-ठीक पता नहीं कि मैं आपका ईश्वरीय रूप प्रत्यक्ष देख सकता हूँ या नहीं, तथापि आप यदि ऐसा समझते हैं कि आपके उस विश्व-रूप, अर्थात् ईश्वरता के सूक्ष्म रूप को देखने के मैं समर्थ हूँ, तो हे योगेश्वर (योगियों के ईश्वर, अथवा उद्भूतों के मालिक, वा ज्ञान, बल और तेज के निधि, या योगों के ईश्वर) ! आप अपने अविनाशी स्वरूप को अर्थात् अपने निर्मिकार रूप को मुझे प्रकट दिखलाइए ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—(१) इस प्रकार प्रार्थना किये हुए भगवान् अपना अद्भुत रूप दर्शाने के लिये अर्जुन को ऐसा कहते हुए सावधान करते हैं—

अथवा (२) अर्जुन की प्रार्थना से इस प्रकार प्रेरित हुए भगवान् कहते हैं—

श्रीभगवानुवाच—

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ।

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥५॥

ए 'योगेश्वर' = योगिनो योगाम्नेशमोक्षये यातेश्वर = यागियों । वाग का ईश्वर (श्रीभगवाय) । अद्भुतों के मालिक वा निधि रूप में समझा जा हो नहीं सकते, ऐसे ज्ञान, बल, शौर्य, शक्ति और तेज के निधि । (श्रीभगवान्) । योगियों के ईश्वर अर्थात् मातृक या स्मृतान् (मं. गतावत्) । यानी वह (योगियों का निधि) ईश्वर (१ = ३०) । योग का अर्थ पश्य (१ = २५ और ६ = ५) अद्भुत रूप से व्यक्त गर्वित निर्मल हृदय हो ॥ ५ ॥

पर्यं, मे ^३ , पार्थ,	} हे अर्जुन । मेरे ^३	} नाना-विधानि,	} अनेक प्रकार के						
रुपाणि, शतंश,				} सैकड़ों और	} दिव्यानि,	} दिव्य तथा अनेक			
अर्थ, सहस्रंश							} हजारों रूपों को	} नाना-वर्ण-	} वर्ण और आकृति-

अन्वयार्थ—श्रीभगवान् बोले—हे अर्जुन । तू मेरे अनेक प्रकार के दिव्य, नाना वर्ण और अकृतियोंवाले सैकड़ों तथा हजारों रूपों को देख ॥ ५ ॥ ॐ

व्याख्या—अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में भगवान् ने ऐसे कहा कि हे प्रथानुत्र अर्जुन । तू मेरे इन सैकड़ों और हजारों रूपों को देख कि जो अनेक प्रकार से दिव्य अर्थात् अलौकिक वा अद्भुत हैं, जो नाना प्रकार के नील, पीत आदि रङ्गवाले और विलक्षण-विलक्षण आकृति-वाले हैं ॥ ५ ॥

सम्बन्ध—इस विश्व-रूप में अपने उक्त हजारों रूपों को स्पष्ट रूप में वर्णन करते हुए भगवान् कहते हैं—

प्रथमा युक्ति किया जा चुका है । अब उस सामर्थ्य से ही विश्व-रूप दिखलाना है, इस कारण यहाँ योगेश्वर (योगों के ईश्वर) संबोधन का प्रयोग सत्तुक्त है (धीतिल्लक महाराज) ।

१ श्रीभगवान् यागे अर्जुन को विराट् रूप का दर्शन करा देने । विराट् रूप का दर्शन यह है कि यह सारा विश्व उस विश्वपति का शरीर है, इसीमें नारे भूत निबलते रहते हैं और इसी में लीन होते रहते हैं, सारी घटनाएँ इसी शरीर में हो रही हैं । और जो कुछ भी जट-चेतन है, इसी शरीर में है और शरीर रूप है । जिस तरह हमारा शरीर जीवात्मा से जीवन्त जाग्रत है इसी तरह यह विश्व रूपी शरीर उस परम आत्मा से जीवन्त-जाग्रत है इसीलिए विराट् को पुरुष कहा है । विराट् पुरुष का वर्णन ऋग्वेद (१०. १०) और पञ्चवेद ११ में है । तदनुसार ही यहाँ गीता में है । (५० राजाराम)

पश्यादित्यान्वसून् रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा ।

बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥

पश्यं, आदित्यान्, } आदित्यों, वसुग्रो, बहूनि, अदृष्ट- } महत्तमं प्रपन्नं देव
वसून्, रुद्रान्, } रुद्रों, अश्विनी- } पूर्वाणि, पश्यं, } दृष्टं गोपनीयं
अश्विनौ, मरुतः, } कुमारों, तथा मरुतो आश्चर्याणि, } को तु न पश्यतः ।
तथा } को तू देख } भारत } देव

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! आदित्यों, वसुग्रो, रुद्रों, अश्विनीकुमारों तथा मरुतों को तू देख । और बहुत-से पूर्व न देगे दृष्ट आश्चर्या का तू देख ॥ ६ ॥

व्याख्या—हे भरत की सन्तान (अर्जुन) ! १२ आदित्यों, ८ वसुग्रो, ११ रुद्रों, २ अश्विनीकुमारों, और ४६ मरुतों (मरुद्गणा) को तू दृष्ट, और मेरे इस विश्व-रूप में अन्य बहुत-से आश्चर्य (अदृष्ट) स्था हैं भी तू देख कि जो पहले इस मनुष्य-लोक में तूने कदापि नहीं दृष्ट ॥ ६ ॥

६ “नारायणीय धर्म में नारद को जो विश्व रूप दिखलाया गया है, उसमें यह विशेष वर्णन है कि बाईं ओर बारह आत्माय, मन्मथ आठ यमु, आत्मा और ग्यारह रुद्र और पिछली ओर दो अश्विनीकुमार व (शां० ३३५ ५०-५२) । परन्तु कोई आवश्यकता नहीं कि यही वर्णन सरस विधि है (देखो म० भा० उ० १३०) । आत्माय, यमु, रुद्र, अश्विनीकुमार और मरुद्गण, ये वैदिक देवता हैं और देवताओं के चतुर्ग्रन्थ हैं १८ मन्मथ (शां० २०८ २३-२४) में जो वर्णित है कि आत्माय, यमु, रुद्र, मरुद्गण वैश्य हैं, और अश्विनीकुमार गौड हैं । (देखो गणपथ ब्राह्मण ११ ४ २३) ।” (श्रीनिधिरु महाराज)

सम्बन्ध—केवल इतना ही नहीं, बल्कि स्थावर-जङ्गम-रूप समस्त जगत् को, भगवान् अपनी विश्व-रूपी देह में अब दर्शाते हैं—

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

इहै, एकै-स्थं,	{	यंहों एक जगत् स्थित	{	मम, देहे,	गुडांकेश=हे अर्जुन ।	
जगत्, कृत्स्नं,		सारे जगत् को तू आज		मेरी देह में		
पश्यां, अद्य,		सहित नर-अनर के			यत्, च, अन्यत्,	और जो अन्य देखने
मम-नर-अचरं		देख			द्रष्टु, इच्छसि	को तू चाहता है

अन्वयार्थ—हे अर्जुन । तू आज यही मेरी देह में एक जगत् मिलित चराचर व सहित सारे जगत् को तथा अन्य जो देखना चाहता है, देख ॥ ७ ॥

व्याख्या—हे निद्रा को बश में करनेवाले वा घने बालोवाले अर्जुन । केवल आदित्य इत्यादि ही क्या बल्कि इस स्थावर-जङ्गम-रूप समस्त जगत् को तथा इससे अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी तू देखना चाहता है, उस सारे को तू आज मेरी इस देह में एक जगत् स्थित (अथवा मेरी देह में किसी एक नर के अप्र-मात्र-रूप अवयव वा भाग में स्थित) देख ॥ ७ ॥ †

॥ अन्य=जगत् वा आश्रय जगत् की अवस्था विशेष आदिक और जय-पराजय आदिक । (प० राजाराम)

† अपने विचित्र रंग से धीमानदेवजी इस श्लोक की व्याख्या ऐसे करते हैं—“हे किरीटी । इन मूर्तिया के रोम-मूलों में सृष्टि भरी है, सो देखो, मांगो जैसे बल्पवृक्ष की जड़ में तुलावर पड़े हो । गवाक्ष में से घाटे हुए किरणों ने परमाणु जैसे बटते हुए दिखाई देने हैं वैसे ही अवयवों की मूर्तियों में परमाणु घुम रहा है । इन एक एक अवयवों के भागों में सन्दर्भ दिग्ब दिग्बत हुआ है देखो । और यदि दिग्ब के भी पद देखने की मन में इच्छा हो,

सम्बन्ध—“मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।” ऐसा प्रश्न जो अर्जुन ने पूर्व श्लोक ४ में किया था, उसके उत्तर में भगवान् शत्रु जिन नेत्रों से यह विश्व-रूप देखा जा सकता है, उसे स्पष्ट करते हैं—

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥८॥

न, तु, मां,	} परन्तु अपने इस	} दिव्य, ददामि,	} दिव्य नेत्र तुम्हें मैं		
शक्यसे, द्रष्टु,				नेत्रों से ही तुम्हें	देता हूँ
अनेन, एवं,				देखने को समर्थ	पश्य, मे, योग-
स्व-चक्षुषा				नहीं	पश्य, मे, योग-
		ऐश्वर्य	मेरे ईश्वरीय योग का त देगा		

अन्वयार्थ—परन्तु अपने इस ही नेत्र से तु मुझे देखने में समर्थ नहीं ।
(इसलिये) मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ । मेरे ईश्वरीय योग को त देगा ॥ ८ ॥

व्याख्या—परन्तु है अर्जुन ! तू मेरे इस विश्व-रूप को अपने इसी प्राकृत नेत्र अर्थात् चर्म-चक्षु से कदापि नहीं देख सकता । इसलिए मैं तुम्हें अब दिव्य-चक्षुः (अलौकिक नेत्र वा ज्ञान के प्रकाश से लम्बनी हुई दिव्य-दर्शन-शक्ति वा दिव्य-द्रष्टृ अथवा ज्ञानमय लोचन) देता हूँ । उस

तो भी कुछ न्यूनता नहीं है । तू जो चाहो सो मेरे देह में देखा पाएगा । इस प्रकार विश्वायतार करणा-पूर्ण श्रीकृष्ण ने कहा ।”

ॐ “नेत्र से ही सभी इस विश्व और इसकी घटनाओं की देखा देते, पर इस विश्व में विश्वपति को और घटनाओं में उदय ऋषि हो सकते हैं जिनको उस विश्वपति के अनुग्रह से दिव्य नेत्र मिलता है । यह विश्वपति विश्व-पति की भक्ति से भग हुआ, ज्ञान से चमकता हुआ, शत्रु पर है “मनोऽस्य ईव चक्षुः । स व एष गतेन दैवेन चक्षुषा मनोनाम कृपाय पश्यतः”

दिव्य-चक्षु की सहायता से तू अब मेरे ऐश्वर (ईश्वरता-सूचक) योग को देख, अर्थात् जिस योग (युक्ति वा ऐश्वर्य-रूप शक्ति अथवा योग-सामर्थ्य) द्वारा मैं समस्त जगत् अपने शरीर में तुझे दर्शाऊँगा, उस मेरे ऐश्वर-योग को तू देख ॥ ८ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार कहते हुए भगवान् का अर्जुन को अपना धिराट्-रूप दर्शाना और अर्जुन का उसे देखकर विस्मित हो जाना इत्यादि, सारे वृत्तान्त को सञ्जय अब धृतराष्ट्र से १५ श्लोक तक वर्णन करता है—

सञ्जय उवाच—

एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः ।

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥

<p>एव, उक्त्वा, ततः, राजन्, महा-योग- ईश्वर, हरि</p>	<p>{ इस प्रकार कहकर { हे राजन् । फिर { महायोगेश्वर हरि { ने</p>	<p>{ दर्शयामास, { पार्थाय, परमं रूप, { ऐश्वर</p>	<p>{ अर्जुन को परम { ऐश्वर्य रूप { दर्शाया</p>
---	---	--	--

अन्वयार्थ—सञ्जय ने कहा—हे राजा धृतराष्ट्र ! इतना कहकर महायोगेश्वर-
हरि ने तब अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य रूप दर्शाना ॥ ९ ॥

व्याख्या—सञ्जय बोला—हे राजा धृतराष्ट्रजी ! समस्त अतिश्रेष्ठ योगियों के ईश्वर (वा समस्त महायोगी के ईश्वर) और अपने भक्तों के राखटों की हरण करनेवाले हरि-रूप भगवान् कृष्णचन्द्र जो हैं, उन्होंने समते ॥ य एते ब्रह्मलोके । ”=मन इसका देवी नेत्र हैं यह हम देवी नेत्र मन से इन वामनाथों को देखता हुआ शानन्द मनाता हूँ, जो यह ब्रह्मलोक में हैं । (१०८ पं १२ ५ ६) । यह दिव्य-नेत्र अर्जुन की तरह उन्नी की मिलाता है, जिसकी भगवान् देखते हैं । (१० राजाराम)

जब अर्जुन को ऐसा कहा कि “मैं तुम्हें अब दिव्य चक्र देता हूँ कि जिससे तू मेरे विश्व-रूप को ठीक देख सके,” तब उन्होंने अपना परम ईश्वरोप-रूप अर्थात् सर्वोत्तम विश्व-रूप अर्जुन को दिखलाया ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—जिन-जिन विशेषणों से यह विश्व-रूप युक्त था, उन-उन्हीं सत्त्व अव निरूपण करता है—

अनेकवक्त्रतयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥

अनेकै-वैक्त्र-तयन=अनेक मुख-नेत्रोंवाला	} अनेकै-दिव्यै- अभरण दिव्यै-अनेकै- उद्यत-आयुधै	} अनेकै दि- भूषणोंवाला अनेकै दि- भूषणोंवाला		
अनेकै-अद्भुतै-			} अनेकै अद्भुत दर्शनं	
दर्शनं				} दर्शनोवाला

अन्वयार्थ—अनेक मुख-नेत्रोंवाला, अनेक अद्भुत दर्शनोवाला, यन्त्र दिव्य भूषणोंवाला और अनेक दिव्य जन्त्रोंवाला आदि आदि (१० रूप था) ॥ १० ॥

व्याख्या—हे राजन ! भगवान् कृष्ण ने अपना ऐसा विश्व-रूप दिखाया कि उसमें अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उसमें अगणित अस्त्र-यन्त्र (विस्मय करानेवाले) दर्शन (दृश्य) दिव्यार्थ देने थे, वह रूप अगणित दिव्य (अलौकिक) भूषणों से शोभायमान था और अस्त्रयोः दृष्टान्तों के संहार करने के लिये अनेक तीक्ष्ण अस्त्र-जन्त्रों से युक्त आरम्भ होता हुआ था ॥ १० ॥

और—

दिव्यमात्म्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।

सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

दिव्यं-माल्यं- अम्बर-धरं	दिव्यं माला-वस्त्रं धारणं किये हुए	सर्व-आश्चर्य- मय	सर्व प्रकार के आश्चर्यमय
दिव्यं-गन्धं- अनुलेपन	दिव्यं गन्धं लगाये हुए	देव, अनन्त, विश्वत-मुखं	प्रकाश-स्वरूप, अनन्त स्वरूप, और सर्व ओर मुखवाले

अन्वयार्थ—दिव्य माला-वस्त्र धारण किये हुए, दिव्य गन्ध लेपन किये हुए, सर्व प्रकार से आश्चर्य-स्वरूप, प्रकाश-स्वरूप अनन्त-स्वरूप और सर्व ओर मुखवाला (वह रूप ग) ॥ ११ ॥

व्याख्या—और हे राजर् ! वह रूप ऐसा था कि वह पुष्पमय तथा रत्नमय अलौकिक माना और पीताम्बर आदिक दिव्य वस्त्र पहने हुए था, अपने पर कपूर चन्दन आदिक दिव्य गन्ध (नाना अलौकिक सुगन्धिये) लेपन किये हुए था, बल, वीर्य, दृष्टि, शक्ति, रूप, गुण इत्यादि सर्व प्रकार से आश्चर्यमय था, प्रकाश स्वरूप (वा देवतान्तरूप) था, अनन्त-स्वरूप अर्थात् देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न था, और सर्व ओर मुखवाला था ॥ ११ ॥

सन्निध्य—(१) अथ उस विश्व-रूप के प्रकाश की उपमा सञ्जय वर्णन करता है—

अथवा (२) उक्त श्लोक में उसने जो उसे देव-रूप अर्थात् प्रकाश-स्वरूप इत्यादि विशेषण से वर्णन किया था अतः सञ्जय उन विशेषण की उपमा विस्तारपूर्वक वर्णन करता है—

दिवि सूर्यमहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।

यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२

दिवि, सूर्य-सह- सस्य, भवेत्, युगपत्, उत्थि- ता, यदि, भी	} आकाश में हजार सूर्यों की यदि एक- दम (एक साथ) प्रभा उठी हुई हो	} सद्दशी, सो, स्यात् भास., तस्य, महा- त्मन.	} वह उस महात्मा की प्रभा के सद्य (शायद) हो
--	--	--	--

अन्वयार्थ—आकाश में यदि हजार सूर्यों की प्रभा एकसाथ उठी हुई हो, तो वह उस महात्मा की प्रभा के सदृश शायद हो ॥ १२ ॥

व्याख्या—हे राजा धृतराष्ट्र ! उस विश्व-रूप के प्रकाश की प्रभा वा कान्ति ऐसी थी कि यदि एक हजार सूर्यों की कान्ति आकाश में एकदम (एक साथ ही) उदय हुई हो, तो भी वह सब मिली हुई कान्ति भगवान् के उस विश्व-रूप की कान्ति के सदृश शायद ही हो, नहीं तो उस कान्ति की कोई उपमा बनती ही नहीं ॥ १२ ॥

सम्बन्ध—अपनी ओर से भगवान् के विश्व-रूप की उपमा वर्णन करने के बाद अब सञ्जय उस रूप को जैसा अर्जुन ने दया, वैसा साक्षात् पान कराने करता है—

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।

अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥

तत्र, एक-स्थ, जगत्, कृत्स्न प्रविभक्तं, अनेक-धा	} वहाँ एक जगत् स्थित समस्त जगत् का अनेक प्रमाण में विभक्त हुआ	} अर्पण्यन्, देव- देवस्य, शरीरे, पाण्डव, तदा	} देव देव का शरीर . . . .
--	--	--	---

व्याख्या—हे राजा धृतराष्ट्र ! जब भगवान् कृष्णचन्द्र ने अर्जुन को दिव्य-चक्षु देकर कहा कि अब तू मेरे विश्व-रूप को देख, तब अर्जुन ने इन्द्रादि सर्व देवताओं में पूज्य भगवान् के इस शरीर में अनेक प्रकार से बटे हुए जगत् को सारा-का-सारा (उस शरीर के) एक भाग में स्थित वा एक जगह स्थित हुए देखा ॥ १३ ॥ॐ

सन्वन्ध—इस विश्व-रूप को देखकर जो अर्जुन की दशा हुई, उसे सञ्जय राजा के श्रोते वर्णन करता है—

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः ।

प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥

ततः, सँ, वि- स्मय-आविष्टं, हृष्ट-रोमा, धनञ्जय	{	तब वह आश्चर्य- युक्त हुए तथा देव मिले हुए रोमों- वाले अर्जुन	- प्रणम्य, शिरसा, कृत-अञ्जलि, अभाषत	{	गिर ने देव को प्रणाम करने एवं जोर बोला
--	---	---	---	---	---

अन्वयार्थ—तब वह आश्चर्य-युक्त और मिले हुए रोमोंवाला अर्जुन नि-
मे देव को प्रणाम करने एवं जोर (ऐसे) बोला ॥ १४ ॥

७ १० से १३ तक श्लोको में सञ्जय ने दिव्य दृष्टि से जो विश्व-रूप देखा और राजा धृतराष्ट्र के श्रोते निरूपण किया, उसका वर्णन वेने में भी निम्न-
लिख स्थान पर ऐसे है—“सहस्रशीर्षा पुरय सहस्राह सहस्रपाद इत्यादि ।”
अर्थात् उसके शिर हैं, हजारों उस पुरय के नेत्र हैं हजारों उसके पाद हैं,
इत्यादि । “पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिषादस्याऽङ्गुलि विवि । (यजु० ३१
१) । “द्विदशहस्तद्विदशहस्तोऽङ्गुल । (यजु० १० १६) ‘लक्ष्मि’ पद
पर सदा पश्यन्ति सूरय ।” (ह्यर्थ० ७ ३६) ।

व्याख्या—हे राजा धृतराष्ट्र ! अर्जुन ने जब भगवान् का वह विश्व-रूप देखा, तब वह व्याकुलता (हैरानी वा आश्चर्य) से भर गया उसके रोमाञ्च (रोंगटे खड़े) हो गये । इस प्रकार आश्चर्य-युक्त और रोमाञ्च-युक्त होकर उसने इस विश्व-रूप के धारण करनेवाले भगवान् को शिर से प्रणाम किया और उनके आगे हाथ जोड़कर ऐसे प्रार्थना की ॥ १४ ॥

सम्बन्ध—विस्मित अर्जुन भगवान् से इस रूप के विषय में जो कुछ बोला, उसे सज्जय अब धृतराष्ट्र को सुनाता है—

अर्जुन उवाच—

पश्यामि देवांस्तत्र देव देहे सर्वास्तथा भूतवि-
शेषसंघान् । ब्रह्माणामीशं कमलासनस्थमूर्षींश्च सर्वा-
नुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

पश्यामिं,	} हे देव । तेरी (याप- की) देह में मैं मी- देवताओं की शक्ति भूत विजय व मम हा मा देवों ने	ब्रह्माण, ईशं,	} मैंल व पापन ममल-आमन- स्थ मूर्षीन, चं, म- वानं, यगानं, चं, दिव्यान्
देवान्, तैव, देवै,		व ममल-आमन-	
देहे, सर्वान्,		स्थ	
तथा, भूत-		मूर्षीन, चं, म-	
विशेष-संघान्		वानं, यगानं,	

उसके अन्त, मध्य और आदि का कोई पता नहीं लगता । अर्थात् मैं मर प्रकाश से वह विश्व-रूप अनन्त और अनादि देख रहा हूँ ॥ १६ ॥

सम्बन्ध—और जिस प्रकार से वह विश्व-रूप अर्जुन को दीयता है, उसे वह स्वयं भगवान् के आगे वर्णन करता है—

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतो
दीप्तिमन्तम् । पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता-
दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

किरीटिनं, गदिनं,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{किरीटि, गदा,} \\ \text{श्रीं चक्रमाला} \\ \text{तेज का पुत्र} \\ \text{रूप और सर्व} \\ \text{ओर से चमक-} \\ \text{वाला} \end{array} \right.$	पश्यामि, त्वां,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{आपका कठिनता से} \\ \text{दुर्निरीक्ष्य,} \\ \text{समन्तान} \\ \text{दीप्ति-अनल-} \\ \text{अर्क-द्युति,} \\ \text{अप्रमेय} \end{array} \right.$	आपका कठिनता से
चक्रिणं, च		दुर्निरीक्ष्यं,		आपका कठिनता से
तेज-राशि,		समन्तान		आपका कठिनता से
सर्वतो, दीप्ति-		दीप्ति-अनल-		आपका कठिनता से
मन्तं		अर्क-द्युति,		आपका कठिनता से

अन्वयार्थ—मैं आपको किरीटि, गदा और चक्रमाला, तेज का पुत्र रूप सर्व ओर से प्रकाशवाला, सर्व ओर से प्रज्वलित अग्नि-मूर्ति ही समझता हूँ कठिनता से देखने वाला, और अप्रमेय देखता हूँ ॥ १७ ॥

व्याख्या—हे भगवन ! आपके विश्व-रूप को मैं ऐसा देखता हूँ कि आप शिर पर मुकुट और हाथ में गदा और चक्र वागण स्थित हुए हैं तेज का मानो आप एक पुत्र (भाग्य समुद्र) रूप हैं, सर्व ओर से प्रकाशमान, अर्थात् अपनी प्रभा चारों ओर फैलाये हुए हैं चारों ओर से दमकती हुई अग्नि और सूर्य (वा प्रज्वलित अग्नि-रूप सूर्य) के समान आप दीप्तमान (प्रकाशमान वा उत्तमो दान्तिमान) हैं अर्थात् आप कठिनता से आप देखे जानेवाले हैं अर्थात् दुर्निरीक्ष्य आपके रूप को

प्रकाशमान विश्व-रूप का देखना बिना दिव्य-चक्षु की सहायता के अत्यन्त कठिन वा असम्भव-सा है, और यह ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता कि आपका रूप इसके समान है या उसके, क्योंकि आपके रूप के समान कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता ॥ १७ ॥

सम्बन्ध—इस विश्व-रूप के दर्शन से अर्जुन का जो भगवान् के विषय में निश्चय हुआ है, उसे अब वह वर्णन करता है—

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं
निधानम् । त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं
पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

त्व', अक्षरं, परमं, वेदितव्यं	{	त्वं परमं अनरं	{	त्व', अव्ययं	{	त्वं व्ययं ना-
जानने-योग्य हो		शाश्वत-धर्म,		अक्षरं परमं अनरं		
त्व' अस्य, विश्व-	{	आप एवं वि १ के	{	गोप्ता	{	हो
स्य परं, निधानं		परमं निधानं हो		सनातन, त्व',		आप सनातन
				पुरुषं, मतं,	{	पुरुषं हा आप
				मे	{	नहीं है

परम स्वरूप हो, और इसी कारण से आप वेदान्त-शास्त्र के श्रवण मनन आदि द्वारा मुमुक्षु पुरुषों से जानने-योग्य हो, आप इस विश्व के परम निधान (परम आश्रय वा भाण्डार) हो, अर्थात् आप इस कल्पित प्रपञ्च का अधिष्ठान-रूप वा अन्तिम आधार हो । इसी कारण आप अव्यय (नित्य वा निर्विकार) हो । वेद से प्रतिपादित होने में तो शाश्वत-रूप (नित्य वा अनादि-काल से) धर्म है, उसके भी आप गुरु हो, और आप ही वास्तव में सनातन पुरुष हो ॥ १८ ॥

और—

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्य-
नेत्रम् । पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्त्रं रत्नेजसा
विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९ ॥

अनादि-मध्य-	} आदि, मैं य आदि	पश्यामि, त्वां,	} मैं ही (आप)
अन्तं			
अनन्त-वीर्यं,	} अनन्त शक्ति आदि	वक्त्रं	} मुखवाला मुख
अनन्त-बाहु			
शशिसूर्य-नेत्रं	= चन्द्र आदि सूर्य-रूप नेत्रवाला	विश्वं, इदं,	} विश्व १६ मीन

है, अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति और विनाश इन तीनों से परे हैं। आपका बल और भुजाये अनन्त अर्थात् अपरिमित हैं। चन्द्र और सूर्य, दोनों आपके नेत्र हैं। प्रज्वलित अग्नि-रूप आपका मुख है, अथवा आपके मुखों में जलती हुई अग्नि है। और निज तेज से आप इस सारे विश्व को तपा रहे हैं ॥ १६ ॥

और—

द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन
दिशश्च सर्वाः । दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं
प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥

द्यावा-पृथिव्यो .	स्वर्ग (आकाश) प्राण	दृष्ट्वा, अद्भुत.	तवे (आपके) तेज
इदं, अन्तर.	पृथिवीमा निम्नोऽयं	रूप, उग्र, तेज.	अद्भुत उग्र तेज
हि	इत आँखों भाग	इदं	वा दर्शाया
न्याप्त. त्वया.	तेज (आप) के	लोक-त्रय.	ऐसी-समस्त 'लोक'।
मवेन	न व्याप्त ।	प्रव्यथित.	लोकों का
न्याप्त, ये सर्वा = सब लोक । निम्नोऽयं ।	महात्मन्		हि

है, अथवा परलोक से लोक तक जो उन दोनों के बीच में अवकाश या फासला है, वह सब-का-सब और ये सारी दिशाएँ आपके आपसे ही व्याप्त (भरपूर) हैं । और हे भगवन ! आपके उस अद्भुत (असाधारण-जनक) और उग्र (भयकर, क्रूर, घोर) विश्व-रूप को देगाकर तीनों लोक काँप रहे हैं ॥ २० ॥

और—

अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः
प्राञ्जलयो गृणन्ति । स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धमंवाः
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥

अमी, हि,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{ये देवताग्रा के स्वस्ति, इति,} \\ \text{समस्त निर्यन्दे उक्त्यो} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{इत्येवमपि तत्त्व} \\ \text{तत्त्व} \end{array} \right\}$
वा, सुर-		
संघा,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{तुम्हें (आप) में महर्षि-सिद्ध-मंवाः} \\ \text{प्रवेश कर रहे हैं} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{तुम्हें (आप) में महर्षि-सिद्ध-मंवाः} \\ \text{प्रवेश कर रहे हैं} \end{array} \right\}$
विशन्ति		

केचिन्भीताः,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{इति एक मयैमीत स्तुवन्ति त्वां,} \\ \text{इति त्वं वा स्तुतिभिः,} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{इति त्वं वा स्तुतिभिः,} \\ \text{इति त्वं वा स्तुतिभिः,} \end{array} \right\}$
प्राञ्जलयो		
गृणन्ति	$\left\{ \begin{array}{l} \text{स्तुति कर रहे हैं} \\ \text{पुष्कलाभिः} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{स्तुति कर रहे हैं} \\ \text{पुष्कलाभिः} \end{array} \right\}$

कृत्वा मर्त्यिण आर निद्रो के समूह बड़ी बड़ी स्तुतियों ने आपसी स्तुति
कर रहे हैं ॥ २६ ॥

व्याख्या—हे भगवन ! और क्या मैं देख रहा हूँ कि ये देवताओं के
समूह, अर्थात् पृथिवी का भार उतारने वा हलका करने के लिये, अथवा
दुष्ट जनों के नाश करने के लिये ये जो मनुष्यों वा योधाओं के रूप को
धारण किये हुए वसु आदित्यादि नाना देवता हैं, ये सब-के-सब ठीक
आपसे ही प्रवेग कर रहे हैं । कई एक भयभीत हुए अर्थात् भागने में भी
अपनमर्ग हुए अपने दोनों हाथ जोड़े दर में ही आपके गुण गान कर
रहे हैं । और नागद आदि मर्त्य तथा कपिल आदि निद्रो के समूह
“जगत् का जग्राण हैं” ऐसा कहकर बड़ी-बड़ी स्तुति-भरे स्तोत्रों ने,
अर्थात् परिपूर्ण अर्थ के बोधक तथा गुणों की उत्कृष्टता का प्रतिपादन
करनेवाले वचनों से आपकी स्तुति कर रहे हैं ॥ २६ ॥

आर—

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ
मरुतश्चोष्मपाश्च । गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीजन्ते
त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—रुद्र, आदित्य, वसु, माध्य विशादेव, दोनों गरितीक्ष्णान् मरुत्, उष्मपां, गन्धर्व, यक्ष, असुर और मित्रों के समूह, ये गरितीक्ष्णान् विस्मित हुए आपको देख रहे हैं ॥ २२ ॥

व्याख्या—हे भगवन् ! और मैं यह देख रहा हूँ कि मारुत रुद्र देवता, वारह आदित्य देवता, आठ वसु देवता, माध्य नाम के उपदेवता, दस विश्वदेव, दोनों अश्विनीकुमार, उचास मरुद्गण (वायु देवता), गरम भोजन करनेवाले उष्मपा नाम के पितर, हाहा, हृह आदि (गानेवाले) गन्धर्व, कुंवर आदि यक्ष, विरोचन आदि असुर, और कपिलान् आदि मित्र, इन सबके समूह (जो पृथिवी के उद्धार के लिये अवतार धारण किये हुए हैं), सब-के-सब ललित हुए आपका स्वागत करते हैं ॥ २२ ॥

और—

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरपादम् ।
बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथा-
ऽहम् ॥ २३ ॥

रूप, महत्, ते' = तेरा (आपका) बड़ा	बहु-उदर, बहु-	} बहुत उदर, बहुत दाँटों से विकराल (बहुत भयानक दाँटोवाला)
रूप	दृष्ट-कैराल	
बहु-बल-नेत्र = बहुत सुन्दर नेत्रवाला		
महा-बाहो = विराल भुजावाले		
(भगवान् वृष्ण)	नृशूच, लोको .	} नारे लोकों ओर मैं देखकर कौन रहे है
बहु-बाहु-उर- पादम्	बहुत भुजा जयाँ पाद प्रव्यधिताँ, तथा, अह	

अन्वयार्थ—हे भगवान् वृष्ण ! बहुत सुन्दर नेत्रोवाला बहुत भुजा जोय
पादोवाला बहुत उदर वाला बहुत भयानक शक्तोवाला नारंग रंग का
देखकर मैं नारंग रंग का लोको काप रहे हूँ ॥ २३ ॥

भावार्थ—हे बड़ी भुजाओवाले (विराल बाहु) भगवान् वृष्णजी !
आपसे इस बात भारी (विश्व) रूप को, जिसके सुन्दर नेत्र भुजा
जया (शक्ति), पावे, पैर ओर भरपूर दाँटें प्रगणित हैं, देखकर नारे
लोक काप रहे हैं ओर मैं स्वयं भी घबरा रहा था काप रहा हूँ ॥ २३ ॥

॥ १२—

नमःरष्टुं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशाल-
नेत्रम् । दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यधितान्तरात्मा धृति न
विन्दामि शुभं च विष्णो ॥ २४ ॥

नभः-स्पृशं, दीप्त, अनेकं, वर्णं	{	आकाश से स्पर्श करने दृष्ट्यो, हि, हुए, चमकते हुए। त्यों (प्रकाशमान), अनेकं। प्रव्यथित- रगोवाला अन्तरात्मा	{	तुम्हें (आपका) दर्श कर निम्नन्दे ^३ व्याकुल निम्नं पा		
व्यात्त-आ- ननं, दीप्त- विशाल- नेत्रं	{	खुले हुए मुखोंवाला, और चमकते हुए विशाल नेत्रोंवाला	{	धृति, न, वि- न्दामि, शम च, विष्णो	{	हे विष्णु ! भयानक प्रारंभोंवाला तू । पार्श्व

अन्वयार्थ—हे विष्णु ! आपको आकाश में स्पर्श करने हुए, प्रकाशमान अनेक रगोवाला, खुले हुए मुखोंवाला और चमकते हुए विशाल नेत्रोंवाला देवकर मैं व्याकुल-चित्त हुआ निम्नन्देह वैश्व और शान्ति प्राप्त पाता हूँ ॥ २८ ॥

व्याख्या—हे भगवान् विष्णु ! भय का कारण यह है कि आपका इस विश्व-रूप को आकाश में स्पर्श करते हुए, अर्थात् उठा तब ही जाती है वहाँ तक ऊँचा फैला हुआ, महान् अग्नि के समान प्रकाश। अनेक भयानक रङ्गों में युक्त, मुँह फाड़े हुए (खुले मुखोंवाला), धीरे धधकते हुए विशाल नेत्रोंवाला देवकर मेरा मन निम्नन्देह आपका है। आप इसी घबराहट के कारण मुझे धैर्य और शान्ति प्राप्त नहीं होती ॥ २८ ॥

और—

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल
सन्निभानि । दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद
देवेश जगन्निवास ॥ २९ ॥

दृष्टा-कंरा-	{	आरं तरे (आपके)	दिशं, नं,	{	दिशां को मे नहीं
लानि. चं,		दाढों ने विकराल	जाने		जानता हूँ
ते. मुग्धानि	{	मुग्धों को	नं, लंभे,	{	और नं विभ्रान्ति
नृप्यां. पंच.		बोल अग्नि के ही	चं, शर्म		(पनाह) पाता हूँ
बाल-अनल-	{	तुल्य (मुग्धों) को	प्रमोद, देव-	{	हे देवताओं के स्वामी !
मन्त्रिभानि		देवराज	ईशं, जगन्-		हे जगत्पति निवान्तरान !
			निवास	{ (आप) प्रसन्न हजिए	

अन्वयार्थ—आप आपक ठीक बाल-अग्नि व तुल्य बिराल दाढानाले
 आता तो स्वयं न मुझे दिशाएँ मझनी हैं आप न विभ्रान्ति पाता हूँ । हे
 देवता ! हे जगत्पति ! आप प्रसन्न हजिए ॥ २४ ॥

व्याख्या—हे भगवन ! आपके ऐसे मुग्धों को देवराज जिनमें ठीक
 प्रलयकाल की आँध्र के समान सबको निगल जाने (आप करने) वाली
 अति विकराल (भयानक) दाढ़ी है मैं पूर्व आदि सारी दिशाओं को
 निवान्त भूल गया हूँ । अर्थात् मैं ऐसा अचेत हो गया हूँ कि मुझे अब
 यह नहीं सूझ रहा कि पूर्व दिशा किधर है, पश्चिम किधर है, पृथ्वी
 कहाँ है तथा आकाश कहाँ है । और न मुझे स्पष्ट होने में जोई शक्त
 (आप पनाह) मिल रहा है, अर्थात् विभ्रान्ति वा हलचल को इसी ने
 नहीं पाता है । इसलिये हे देवताओं के ईश्वर (भगवान् वा स्वामी) !
 आप हे जगत्पति निवान्तरान (आप, आप वा पनाह) ! आप मुझ
 पर प्रसन्न हजिए, अर्थात् इस भयानक रूप को कृपया अन्तर्गत कीजिए

जिससे मैं भय-रहित होकर आपके दर्शन-जन्य सुख तो प्राप्त हो सकूँ ॥ २५ ॥

और—

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव-
निपालसंघैः । भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहा-
स्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि
भयानकानि । केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते
चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ॥ २७ ॥

अमी, च, त्वां,	} यागं तुभे (याव वक्त्राणि, ते,)	} त्वं (याव याव)	
धृतराष्ट्रस्य,			} मा) ये माग उत त्वरमाणा,
पुत्रा	} गच्छेत् पुत्र	} विशन्ति	} (याव याव)
सर्वे, सह, एवं	} मन्ति मागं श्री		} (याव याव)
अवनि-पाल-	}(प्रियं पालन) दंष्ट्रा करालानि,		}(याव याव)
संघै	} गर्जयात् समं भयानकानि		}(याव याव)

अन्वयार्थ—आगे ये धृतराष्ट्र के सारे पुत्र सब ही राजाओं के समूहों के साथ, तथा भीष्म द्रोण आदि वर मृत का पुत्र हमारे भी मुख्य योधाओं के साथ (मर-के-मर) जल्दी करते हुए आपके विशाल और भयानक दाढ़ीवाले स्याम धुनें जाते हैं । उन्हें एक (योधा) तो दोतों के अन्तर्गतों में (अपने) चरण हुए शिवाय साथ लटकते हुए दिखाई देते हैं ॥ २६ २७ ॥

व्याख्या—हे भगवन ! केवल मैं ही नहीं बल्कि धृतराष्ट्र के ये दुर्योधन आदि सब पुत्र अपने साथी सभी राजाओं के समूहों समेत, तथा भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य और वह प्रसिद्ध मृत-पुत्र (कर्ण, जो हमारा पक्षा देवी का मनु प्रसिद्ध है), हमारे (पाण्डवों के) भी सम्बन्धी-रूप पृष्ठभूमि आदि मुख्य योधाओं समेत सब-के-सब आपके विशाल रूप का चमकर दिखाओं को भूल गये हैं । और दिखाओं को नुक न रहने से वह न केवल व्याकुल-चित्त हुए काप रहे हैं बल्कि सारे भर और धृतराष्ट्र के आपके आनन्द और विशाल दाढ़ी या दाढ़ीवाले मुखों से जल-जल गिरने जाते हैं । और उनमें से कई पर योधा तो दाढ़ी के नीचे धुनें (अन्तर्गतों) में चकताकर हुए पाशों के साथ लटकते हुए दिखाई देते हैं । अर्थात् जैसे भोजन करत समय पर खाकर रुकने का पात्र हुए, पान पीता में पतका पत्ता का लगा हुआ दिखाई देता है, वैसे ही वे दाढ़ी में पतके का लग हुए दिखाई दे रहे हैं ॥ २६ २७ ॥

संस्कृत—एतं वयं यो गच्छन्तः श्वेद एतान् दाता पुन दो गच्छो मे स्थायता । —

पथा नदीनां वहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा
प्रवन्ति । तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति
ववराण्यभितोऽवलन्ति ॥ २८ ॥

यथा, नदीना,	} जैसे नदियों के वहत, अम्बु- वेगों } बहुत-से जल के वेग (प्रवाह)	तथा, तव, अमी,	} वेमें ये नरलोक के नरलोक-वीरों } वीरों तरे' (पा. १०)
समुद्र, एव,		समुद्र के ही अभिमुख	
अभिमुखा,	} (समुद्र की ही ओर मुख द्रवन्ति } किये) ढाड़े जाते हैं	णि, अभित,	} लित (तात्पर्य) मुखा म पांज } तरा है
		ज्वलन्ति	

अन्वयार्थ—जैसे नदियों के बहुत से जल-प्रवाह समुद्र की ओर मुख किए हुए ढाड़े जाते हैं, वेमें ये नरलोक के वीर आपक गर्व और ग प्रचलित मुखा प्रवेश करते हैं ॥ २८ ॥

व्याख्या—हे भगवन ! किस प्रकार आपके मुखों में ये लाग पांज कर रहे हैं ? जैसे सब ओर से बहती हुई गङ्गा-यमुना आदि नदियों के बहुत-से जल-प्रवाह (जलों के वेग) समुद्र की ओर मुख किए हुए वा बहे जाते हैं (अथवा समुद्र की ओर दौड़ते हुए उसमें प्रवेश करते हैं), वेमें ही मनुष्य-लोक के ये सब भीष्म, द्रोण आदि शर्यार (यवन नाश के लिये) आपके सर्व ओर में प्रचलित (प्रचलित रूप में प्रकाशमान) मुखों में दौड़-दौड़कर प्रवेश कर रहे हैं ॥ २८ ॥

और—

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय
समृद्धवेगाः । तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तत्रापि
वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥

यथा, प्रदीपः, ज्वलन् पतङ्गां	{ जमें जलती हुई ज्वाला में पतङ्गे	तथा, एवं, नाशाय, वि-	{ वैसे ही नाशाय ये लोग प्रवेश
विशान्ति, ना- शाय ममृद्ध- वेगां	{ पूरे वगैरे वाले होकर नाश क लिये प्रवेश करते हैं	शान्ति, लोकां तव, अपि, व- क्त्राणि, ममृद्ध- वेगां	{ करते हैं तेरे (आपके) भी मुखों में परे वगैरे वाले हूए (प्रवेश करते हैं)

अन्वयार्थ—जम पतङ्गे (अपने) नाश क लिये पूरे वेग में प्रज्वलित ज्वाला में प्रवेश करते हैं, उस ही के लाग भी पूरे वेग में साथ प्रारंभ मुनों में नाशाय प्रवेश कर रहे हैं ॥ २६ ॥

व्याख्या—हे भगवन् ! और किस प्रकार ये आपके मुखों में प्रवेश करते हैं ? जैसे १ प्रज्वलित ज्वाला (लाट, दीपक या अग्नि) में पतङ्गे अपने नाशार्थनमित्त ही अति वेग के साथ प्रवेश करते हैं वैसे ही ये दुर्यायन आदि सब शूरवीर भी अपने नाश के लिये पूरी तेजी के साथ आपके विशाल मुखों में घुस रहे हैं । अथवा जैसे लोट-लोट पतङ्गे जो अति पीछगामी हैं, अर्थात् जो बड़ी तेजी से दौड़ते या उड़ते फिरते हैं अपने नाश के लिये प्रज्वलित अग्नि (दीपक) में घुस जाते हैं वैसे ये योगी भी जो तीव्र-गामी और शस्त्र-विद्या में चतुर प्रसिद्ध हैं अपने नाशार्थ आपके भयानक मुखों में घुस रहे हैं ॥ २६ ॥

संक्षेप—भगवान् का विषय रूप स्वरूप क्या क्या करता दिखाते देता है उस परीक्षा यह होता है—

लेलिह्यसे प्रसमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान्वदनै-
र्ज्वलद्भिः । तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः
प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

लेलिह्यसे, प्रस- मान, समन्ता- त, लोकान्, स- मग्रान्, वदनै, ज्वलद्भिः	{ सर्व ओर से प्रज- लित मुँहों से आप सारे लोगों को ग्राम करते हुए चाट रहे (स्वाद ले रहे) हो	{ तेजोभिः, आ- पूर्य, जगत्, समग्र, भास, तवै, उग्रै, प्रतपन्ति, विष्णो	{ हे विष्णु ! आप (आपकी) आँखों से (प्रभा) समस्त जगत् को (आपने) आप से परिपूर्ण कर रही हैं
--	--	---	--

अन्वयार्थ—हे विष्णु ! आप (आपने) प्रज्वलित मुँहों से चारों ओर से समस्त लोगों को ग्राम करते जीभ से चाट रहे हैं, और आपकी उग्र भास (प्रभा) अपने तेज से सम्पूर्ण जगत् को परिपूर्ण कर रही है ॥ ३० ॥

व्याख्या—हे विष्णु-स्वरूप भगवान् कृष्णजी ! उग्र प्रकाश भासती आप आदि सब गजे चारों ओर से आपके प्रज्वलित मुँहों में तीव्र आग में प्रवेश कर रहे हैं, आप उन सबको चारों ओर से अपने प्रज्वलित मुँहों द्वारा निगलकर जीभ से चाट रहे अर्थात् स्वाद ले रहे हैं, यही भास को कोई स्वादु वस्तु ग्रहण के बाद मनुष्य अपनी चित्त में तब तक और पाक आदि चाटता है, वैसे आप भी उन सब गजों को आप ही आप ही भास में वाद जिह्वा से तानूँ और ओष्ठ चाट रहे हों । और भगवान् ! आपकी तीव्र प्रभा (कान्ति, किरणें वा प्रकाश) अपने तेज (विष्णु) से समस्त जगत् को परिपूर्ण (वा व्याप्त) कर रहे आपने जगत् को जीभ से चाट रही हैं अर्थात् मन्ताप को उत्पन्न कर रही हैं ॥ ३० ॥

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देव-
वर प्रसीद । विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि
प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

आख्याहि, मे, रु, भवान्. उग्र, रूप	} तुम्हें मुझे आप उग्र-रूप जानें हैं	} विज्ञातु, ईच्छा- मि, भवन्त, आद्य	} मैं आप आग्र सा जानना चा- हता हूँ
नम, अस्तु, ते, देववर, प्रसीद			

अन्वयार्थ—मुझे बतलाने कि आप यह उग्र-रूप जानें हैं । आपका
नमस्कार तो है देववर । आप प्रसन्न हूँ कि । और आपका मैं जानना चाहता
हूँ, यहाँ आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ ॥ ३१ ॥

व्याख्या—हे देवताओं में श्रेष्ठ । आपकी नमस्कार हो । आप प्रसन्न
होकर (अथवा कृपा करके) मुझे यह बताइए कि इस प्रकार के उग्र
(भयङ्कर, क्रूर, रूढ़)-रूप आप कौन हैं ? अथवा यह उग्र-रूप आपने
किस नामसे को लेकर धारण किया है ? क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को
ठीक-ठीक जानता नहीं हूँ, इसलिए आपके आदि-रूप को (नमने पहले
जाने वा वारण-रूप जो आप हो, आपने इस पहलवान् वा राक्षस
रूप को) मैं जानना चाहता हूँ ॥ ३१ ॥

इनको युद्ध में न भी मारेगा, तो भी ये सब मुक्त काल भगवान् से वचने न पायेंगे बल्कि अवश्य भक्षण हो जायेंगे ॥ ३२ ॥

सम्बन्ध—अपने उक्त उत्तर को हेतु में रखते हुए भगवान् अब अर्जुन को यह उपदेश देते हैं—

तस्मात्त्वमुत्तष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्भुञ्ज्व
राज्यं समृद्धम् । मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्त-
मात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥

तस्मात्, त्वं, उत्तिष्ठ=उत्थित होकर उठ, यशो, पर्यं,) सुख, शान्ति, धन, सम्पत्ति	
यशो लभस्व=यशो लाभकर	पैत निहताः,) पतित होकर मरे
	पूर्वं पर्यं,) तब तक
जित्वा शत्रून्,) मारकर या जीतकर	निमित्तमात्रं,) हेतु के लिये मात्र
समृद्धं, राज्यं,) समृद्ध राज्य या भाग	भव, सव्य-) नित्य, सदा (सर्वदा)
समर्थम्	साचिन्,) तू तब तक समर्थ हो

भोग । हे बाये हाथ से भी तीर चला सकने के स्वभाववाले अर्जुन । यह ध्यान में रख कि ये सब योधा मैंने पहले ही से मार रखे हैं, त तो तू केवल निमित्त-मात्र हो, अर्थात् काल तो उनका आया हुआ तू देगता है है और भीतर से मैंने पहले ही से उन्हें मार रखा है, तू तो तू नाम-मात्र मारनेवाला हो जा, जिसमें यह प्रसिद्ध हो जाय कि उन भीष्म आदि योधाओं को अर्जुन ने ही मारा और जीता है ॥ ३३ ॥

सम्बन्ध—अब अधिक उत्साह देने हुए भगवान् लज्जित करने लगे हैं कि जो आजा देने हैं—

द्रोणश्च भीष्मश्च जयद्रथश्च कर्णं तथान्यानपि
योधवीरान् । मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्टा
युद्धयस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

द्रोणं, चै, भीष्म,) द्रोणं, यार्, भीष्म, मया, हतां,) नये, यो, पा
चै, जयद्रथ, चै,) यार्, जयद्रथ, यार्, त्वं, जहि) त्वं, मा
कर्णं) कर्णं का मो, व्यथिष्टा—मो, रं, त्वं,)
तथो, अन्यान,) यार्, अन्ये, यार्, युद्धे, रम्ब,) रं, रं, रं, रं,)
अपि योधै-) योर्, यो, रं, रं, रं, रं,) रं, रं, रं, रं,)
वीरान्) सपत्नान्) रं, रं,)

जन्वीर बोधा (जो कि पहले ही मुझने मार डाले गये हैं) उन मारे हुआ
या तु मार मत कर युद्ध का काम मैं शत्रुओं को तू (त्वश्य) जीतेगा ॥३४॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! तूने जो पूर्व यह कहा था कि 'मैं यह नहीं
जानता कि हम उनको जीतेगे या वे हमको जीत लेंगे ।' इस बात को
तूने अब प्रत्यक्ष देख लिया है कि वे सब मुझमें पहले ही मे मारे जा
चुके हैं, और तुझे अब केवल उनके मारने का निमित्त-मात्र बनना है,
अर्थात् वे द्रोणाचार्य (जो दिव्य शस्त्रों में युक्त और अनुविद्या के
गुरु हैं) भीष्मपितामह (जो दिव्य शस्त्रों में युक्त और अपनी इच्छा
से ही मरनवाले, और अपने गुरु परशुराम ने दण्ड-युद्ध के प्राप्त होने
पर भी न पराजित होनेवाले हैं), जयद्रथ (जिसका पिता या तप कर
गा है कि यदि मेरे पुत्र का शिर कोई योग्य पृथिवी पर गिरा देगा, तो
उसका शिर भी उसी समय भूमि पर गिर जायगा) कर्ण (जो नर
का पुत्र दुर्भी की पुत्री अम्बरमा से उत्पन्न हुआ है जिसने दण्ड से
अमोघ शक्ति ले रखी है और जो दुर्योधन की सेना में दानव में
मुख्य योग्य है) और इनमें अर्थात् अन्य पुरुषों भी (जिनकी
शस्त्र-विद्या में प्रारम्भिक सतरह पदा जिनकी महान शक्तियों को देखकर
तुम भी-तभी भय पा जाते हैं) जो वे पहले ही मे मारे जा
चुके हैं, इन मारे जा चुके को तू है धार । अब मार । इनके दण्ड
अर्थात् शिर तू पाकर, दण्ड (दण्ड) से तू दण्ड ही जीतेगा ।
अर्थात् तू मरने से मार लेगा । अर्थात् जर हो ही ना उम्मी, वे
तप ले ही मे मारे जा चुके हैं अर्थात् तू दण्ड कर जीत दुम्हारी
॥३४॥ ॥ ३४ ॥

सम्बन्ध—भगवान् के ऐसे उत्तर पर अर्जुन की जो उगा हुई, उसका वृत्तान्त सञ्जयजी अब राजा उत्तराष्ट्र से कहता है—

सञ्जय उवाच—

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः
किरीटी । नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं
भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

एतत्, श्रुत्वा,	{	केशव (कृष्ण भग- वान्) के द्वारा	{	नमो, कृत्या	{	नमो भगवते
वचनं, केशव-		का मुनिर		भूय, एव, प्रार्थ,		(या भगवते)
स्य	{	सृष्टेयारी (यारा)	{	कृष्णं, गं-गद्गदं,	{	गङ्गा गं-गद्गदं
कृत-अञ्जलि,		नमो नमो		भीतभीतः,		भीतभीतः
वेपमानः,		दृष्ट्वा		प्रणम्य		प्रणम्य
किरीटी						

अन्वयार्थ—सञ्जय बोला—केशव के इस वचन को सुनकर अर्जुन पिता दुरा का जोड़े भुक्तकर प्रणाम करके, उरते-उरते गद्गदवाणी ॐ से हर एम बोला ॥ ३५ ॥

व्याख्या—सञ्जय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन् ! मुकुटधारी अर्जुन ने भगवान का विश्व-रूप देखने पर जब केशव (लम्बे बालोंवाले भगवान् कृष्ण) के उक्त वचन सुने, तो कौपते हुए और हाथ जोड़े उसने भुक्त-भुक्तकर उनका प्रणाम किया और फिर भयभीत होते हुए गद्गद-वाणी से प्रार्थनापूर्वक यह कहा ॥ ३५ ॥

संग्रह—अथ प्रयुक्तर मे अर्जुन ग्यास्त ग्लोसो दारा भगवान् ने लपता भाव प्रकट करना ।—

अर्जुन उवाच—

स्थाने हृषीकेश ! तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्य-
नुरज्यते च । रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वं
नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६ ॥

स्थाने, हृषीकेशे- ईश	हे इन्द्रियो के शोभक (श्रीकृष्ण) । यह युक्त है	रेत्नांसि, भीतानि, रिशं, द्वन्द्वानि	राज्यं ताम्रं मत् भीतं हृषीकेश का भार्गवः
तव, प्रेक्षित्या, जगत्, प्रह- त्यति, प्रनु- रुदते, च	तेरी (प्राप्तकी) प्रेक्षिति मे जगत् त्वं का प्राप्त होना है प्राप्त (प्राप्त) प्रनुगम को प्राप्त होना है	मेव, नमस्क- न्ति, च मिद्ध- मत्रा	प्राप्तं गौर मित्रं गमत् (प्राप्त) नमस्कृतं गमत्

अन्वयार्थ—प्रभुन बोला—“मम प्राप्तिं प्राप्ताम् । यत् प्राप्तिं प्राप्ताम् ।
प्राप्तकी प्रेक्षिति मे जगत् त्वं प्राप्तं प्रनुगम को प्राप्तं होना है, यत् प्राप्तिं प्राप्ताम्
भवर्त्ता हृषीकेश दिशाया का भार्गवः प्राप्तं गौर मित्रं गमत् । यत् प्राप्तिं प्राप्ताम्
प्राप्तकी नमस्कृतं गमत् ॥ ३६ ॥

बड़ी नम्रता से नमस्कार करते हैं, अर्थात् मनसा, वाचा, कर्मणा सदा प्रापको ही यशयोग्य दण्डवत्-प्रणाम करके वारणा ध्यानादि करते हैं ॥ ३६ ॥

नम्यन्—(१) अपने उक्त कथन का अथ अर्जुन हेतु करता है—

अथवा (२) अपने उक्त कथन के नम्यन् से अर्जुन अथ अपनी युक्ति प्रमाण करता है—

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो-
ऽप्यादिकत्र । अनन्त देवेश जगन्निवासे त्वमक्षरं
सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

त्व', अदि-	तुम (आर)	अदि	वेत्ता, अमि,	(आप)	जाननेवाले
देव', पुंसप,	{ देव आर पुगर्तन	वेद्य, च, पर,	{ आर जानने-योग्य,		
पुगर्तन	} पुगर्त हो	च, धर्म	} आर परम धर्म हो		
त्व', अस्य,	तुम (आप)	हम	त्वयो, नत,	{ हे अनन्त-रूप । तुम	
विश्वस्य, पर,	{ विश्व ने परम	विश्व, अन-	{ ने (आपसे) विश्व		
निर्धानम्	} निर्धान न	न्त-रूप	} धाम है		

और—

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपिता-
महश्च । नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि
नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥

वायुं, यमं, अग्निं, वरु- णं, शशा- ङ्कं	{	वायुं, यमं, अग्निं, वरुणं आर चद्रमा	{	नमं, नमं, नमं, अभ्यु, गच्छ- कृत्वं	{	नमं ॥ (आ० १०) नमं नमं नमं ॥ (१०) नमं नमं नमं ॥
प्रजापतिं, त्वं, प्र-पिता- महं, च		प्रजापतिं आर प्रपितामहं		पुनं, च, भूयो, अभि, नमं, नमं नमं, नमं		नमं ॥ (आ० १०) नमं नमं नमं ॥ (१०) नमं नमं नमं ॥

(आ० १०) १

व्याख्या—हे भगवन् ! आप ही वायु देवता, यमराज, अग्नि देवता, वरुण देवता, चन्द्रमा तथा सूर्यादि देवता, प्रजापति अर्थात् सारे जगत् के पितामह ब्रह्मा वा विराट् और प्रपितामह अर्थात् प्रजापति वा ब्रह्मा के भी पिता हैं । इस प्रकार सर्वदेवता-स्वरूप होने से आप सबसे नमस्कार किये जाने-योग्य हैं । इसलिये हे अनन्त-रूप ! मेरा आपको हजार-हजार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो । मेरे पुन-पुन भी हजारों बार आपको मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो अर्थात् जैसे आप अनन्त-रूप हैं वैसे आपको मेरा अनन्त बार नमस्कार भी है ॥ ३६ ॥

पार—

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतरते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । अनन्त वीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥

अन्वयार्थ—हे सर्व-रूप ! आपको प्राग ६ मे, पीछे मे तथा सब ही प्राग मे नमस्कार हो । आप अनन्त बल । और प्रपञ्चित पराक्रमाले । आप सबको व्याप्त कर रहे हो, अतः सा-रूप हो ॥ १० ॥

व्याख्या—हे सर्व-रूप, अर्थात् सब रूपों का शिखाओ में स्थित या सा सर्वात्मक भगवान् । आपको सामने मे अर्थात् इस विश्व-रूप के प्राग-भाग मे, पीछे मे अर्थात् इस विश्व-रूप के प्रपञ्च-भाग मे, तथा सब ही प्राग मे नमस्कार हो । आपका बल अनन्त और पराक्रम प्रपञ्चित (बिना परिमाण के वा वेद्यन्तजा) है । हे अनन्त-रूप ! आप सम्यक् प्रकार से सब जगत् को अपने स्वरूप में व्याप्त रहे हैं, इसलिए सब रूप, अर्थात् यह समस्त नाम-रूप प्रपञ्च, भी आप हो, आपमें और कुछ भी नहीं ॥ १० ॥

सम्यन्ध—दृढता स्वरूप अर्जुन अब भगवान् से अपना मत साधना मोगता है—

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे
सखेति । अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रण-
येन वापि ॥ ४१ ॥

यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन-
भोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समजं तत्क्षामये
त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

मैंने भूल से वा स्नेह से कह डाला है । प्रोग हे प्रच्युत ! तभी के निमित्त या
या उन (अन्य मित्रों) के सामने गेलते, मोते, बेठते प्रोग गाते गप मक
आपका जो-जो निगदर किया गया है उस (गर) ही में आर गप ।-प
मे जमा मोंगता हूँ ॥ ४१ ४२ ॥

व्याख्या—हे भगवन् ! आपको मैं अपना सगा समझता था, आप
आपके इस माहात्म्य (विश्व-रूप की महिमा) को न जानता था, । तभी
कई बार आपको मैंने “ओ कृष्ण ! ओ याग्व ! ओ गरगा वा मार !” ऐसे
रुखे (अवज्ञा करनेवाले), कठोर, अनुचित, अविनय-युक्त वा गुप्तागा-
भरे शब्दों से पुकारा था । और ऐसे ही गेलते, गाते, बेठते प्रोग भा । ।
करते समय अकेले या अन्य सगाओं के समक्ष कई बार तभी-तभी
(ठट्ठा-मन्त्रौल) में आपका जो अपमान मैंने किया था । पर परता
आपके विश्व-रूप के दर्शन से मैं आपकी महिमा जान गया हूँ । उपाय
हे अच्युत (हे सर्वदा निर्विकार-रूप भगवान् कृष्ण) ! तब तब
(भूल वा बेपरवाही) और स्नेह (प्रीति वा प्रेम) के कारण भूल
आपका अपमान हुआ है, और जो कुछ रूप वा अराध्य वा न भय
आपके प्रति निम्ने हैं, उस सबकी आप अपमान-रूप (प्रमाण) में न
जानें जा मरनेवाले अर्थात् अविन्य-रूप) में मैं निन्यपर्वत । तब
मोंगता हूँ आप कृपया अवश्य जमा करें ॥ ४१, ४२ ॥

अंतर—

पितामि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पुत्र्यश्च
गुरुर्गरीयान् । न त्वत्समोऽन्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥ ४३ ॥

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामह-
मीशमीड्यम् । पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः
प्रियायार्हसि ॥ देव सोढुम् ॥ ४४ ॥

❧ कुछ लोग “प्रिय प्रियायार्हसि” इन शब्दों का “प्रिय पुत्र जिस प्रकार अपनी स्त्री के” ऐसा अर्थ करते हैं । परन्तु हमारा मत में यह ठीक नहीं, क्योंकि व्याकरण की रीति से ‘प्रियायार्हसि’ के प्रियाया + अर्हसि, अथवा प्रियार्ह + अर्हसि, ऐसे पद नहीं टूटते, और उपमा श्रोतव्य ‘हव’ शब्द भी इस श्लोक में दो बार ही आया है । अतः ‘प्रिय प्रियायार्हसि’ का तीसरा उपमा न समझकर उपमेय मानना ही अधिक प्रशस्त है । ‘पुत्र के’ (पुत्रस्य), ‘सखा के’ (सख्युः), इन दोनों उपमानात्मक पदार्थों के समान यदि उपमेय में भी ‘प्रियस्य’ (प्रिय के) का पदार्थ पाया जाता, तो यह अच्छा होता । परन्तु अब ‘मित्रस्य गतिश्चिन्तनीया’ इस श्लोक के आगाम यहाँ व्यवहार करना चाहिए । हमारी समझ में यह बात निश्चय यदि संगत नहीं देख पड़ती कि ‘प्रियस्य’ इस पदार्थ पर ही पदार्थ आगाम, व्याकरण के विरुद्ध ‘प्रियाया’

दूसरा अन्वयार्थ—इसलिये मैं तुम्हें स्तुति-योग ईश्वर को प्रणाम करता हूँ कि “आप प्रमत्त हूँ जण ।” पिता जैसे पुत्र के, सखा के (अपराधों को क्षमा करता है), मेरे हैं मैं । (आप) प्रमीत (अपने) प्रेमपात्र के लिये (अर्थात् मेरे अपराधों को) क्षमा करना उचित है ॥ ४४ ॥

व्याख्या—हे भगवन् ! क्योंकि आप ही इस समस्त लोक के पिता और सर्वोपरि पूज्य हैं, इसलिये शरीर को आपके चरणों पर प्रणाम अर्थात् साष्टाङ्ग दण्डवत्-प्रणाम करके आप जो स्तुति के योग्य और ईश्वर (शामक, नियन्ता वा मालिक) हैं, आपको भजना चाहता हूँ, “आप मेरे ऊपर प्रमत्त हूँ जण”, ऐसा प्रार्थना करता हूँ । और मैं (वा हे स्वप्रकाश-स्वरूप) पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के, प्रमी प्रेमपात्र के (अथवा पति अपनी पत्नी के) अपराधों का क्षमा करता हूँ ॥ आनन्दपूर्वक रहता हूँ, मैंने हैं भगवन् ! आप भी मेरे अपराधों का क्षमा करने वा क्षमा कर सकते हैं, अतएव कृपया मेरे सब अपराधों का क्षमा कीजिए । और जब “प्रिय प्रियावर्तमान” का पदच्छेद “प्रिय प्रिया” करके किया जाय (जो व्याकरण की रीति से श्राद्ध युक्त योग्य भी है), तो फिर दूसरे अन्वयार्थानुसार इस पद की व्याख्या होगी कि—जैसे पिता पुत्र का और मित्र मित्र का अपराध क्षमा करता है वैसे मैं (अथवा आप जो मेरे पति हैं, अपने ऐसे पति के लिये) आपका कुछ महान् कर सकते हैं । इस लिये कृपापूर्वक मेरे सब अपराधों का क्षमा कीजिए ॥ ४४ ॥

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं
मनो मे । तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जग-
न्निवाप ॥ ४५ ॥

अदृष्ट-पूर्वं, हं-	। प्रेम न होने हुए, तब, एवं, मे,	} हे देव ! क्या ही तूने मुझे दर्शाया
। पत प्रार्थना	। जो प्रेम न होने पर, देव रूपं	
दृष्ट्वा	। दिखाकर, तब	} हे देव ! तूने ही जगत् प्रदान किया
भयेन च,	। तब, तब ही तब, तब, जगत्-	
प्रार्थना	। तब प्रार्थना को	} तब प्रार्थना को
मनो, मे	। तब	

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं
तथैव । तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भगवन्
विश्वमूर्त्ते ॥ ४६ ॥

किरीटिन, गै-	मुकुटवाला, गदौ-	तेनै, तैव, रूपेण,	उयै तै । । । ।
दिन, चक्र,	वाला, चक्र हाथ	चतुर्-भुजेन	रूप ।
हस्त	में लिए	सहस्र-बाहो,	१००० बांहों के
इच्छामि, त्वां,	मैं वैसा ही तुम्हें	भगव, विश्व-मूर्त्ते	सब । । । ।
द्रष्टु, अहं,	(आपको) देखना		हो माना । । । ।
तथा, तैव	को चाहता हूँ		(त्या) य

अन्वयार्थ—मुकुट ॥ और गदा हाथी तथा सब म । । लिए, । ।

प्राप्यो भ देवता चाहता हूँ । हे महत्तमाहु । हे विश्वमूर्ति ! आप उमी
चतुर्भुज-रूप हैं । प्रकट । हृजिण ॥ ४६ ॥

व्याख्या—हे भगवान् ! गिर पर मुकुट धारण किये और हाथ में गदा
और चक्र लिए हुए जो आपका नान्य-रूप पूर्व मैंने देखा था और जिसका
वर्णन पूर्व १५, १७, १८ श्लोको में हो चुका है, उमी नान्य-रूप में
मे आपसे देवता चाहता हूँ क्योंकि आपके इस भयानक वा विकराल-रूप
में मैंने मेरे मन व्याप्त हो गया है और मेरे प्रवगाह व भय
में मुझे राई दिना तक नहीं सुझती । हे हजारों भुजावाले ! हे विश्वमूर्ति
धारण करनेवाले भगवान् ! आप कृपया उमी पूर्वले नान्य चतुर्भुज-रूप में
प्रकट हृजिण, जिसमें मेरे मन की प्रवगाह (व्याकुलता) दूर हो ॥ ४६ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार प्रार्थना किये गये भगवान् पर श्रद्धा से
प्राप्त होत है—

श्रीभगवानुवाच—

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्म-
योगात् । तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन
न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता

अन्यथार्थ—श्रीभगवान् बोले—हे अर्जुन । मुझ प्रगट रूप में जो पर-
तेजोमय, अनन्त, आय और परम निरा रूप अपने योगाल में पहले दया
गया है, तेरे में अतिरिक्त किसी दूसरे में पटने नहीं देना गया ॥ ४१ ॥

व्याख्या—अर्जुन को भयभीत देखकर श्रीभगवान् उस पक्ष में
वचनों से बोले—हे अर्जुन । मैंने तेरी प्रार्थना पर प्रगट होकर जो
यह तेजोमय (तेज का पुञ्ज रूप, अति प्राणमय), अनन्त (अन्त
रहित), आय (सदा आदि कारण वा सतत पहल का) और परम
दृष्ट विस्वरूप अपने योगबल में तुम्हें दर्शाया है, उस तेरे में आत्मिक
किसी दूसरे में कभी पहले नहीं दया ॥ ४१ ॥

अंतर—

न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपो
भिरुचैः । एवं रूपः शक्य अहं नृलोकं द्रष्टुं त्वदन्येन
कुम्प्रवीर ॥ ४८ ॥

व्याख्या—हे कुरु-वश मे श्रेष्ठ वा अति शूरीर अर्जुन ! जो विश्व-रूप मेरा तूने इस नरलोक मे देखा है, ऐसा रूप (अथवा ऐमे रूप से मैं) इस मनुष्य-लोक मे तेरे मे बिना किसी दूसरे मे न चारों वेदों के अध्ययन मे देखा जा सकता है, न वेदों मे वर्णित यज्ञों के विश्वपूर्वक ज्ञान से, न तुला आदि शेषों मे न अग्निहोत्रादि कर्म अथवा योग की नाना क्रियाओं मे, और न वृद्धवान्द्राघणादि घोर तपों मे ही देखा जा सकता है । तात्पर्य यह है कि भगवान की जिस पर कृपा होती है उसे ही मेरे दर्शन होते हैं, पर यही नहीं । उपनिषदों मे आया है—“नायमान्मा प्रवचनेन लभ्यो न मे यथा न ज्ञाना ध्रुवेन । यन्मयैव गुणैः तेन लभ्यन्त्येव आत्मा विगुणैः तन्मयाम् ॥ ” (सु० ३०३) = यह आत्मा न वेद ने पाया जा सकता है, न मेरा मत, और न ब्रह्म-ज्ञान (संन्यसे) से । जिसे ही मैं (आत्मा) आप चुन लेता हूँ, यही उसे पा सकता है, उसके मार्ग को यह आत्मा अपना (वेद) चुनता है । और नाश्वर्तमिति इत्यभिति ही मनुष्य को इस कृपा का पात्र बनाती है ॥ १८ ॥

समर्थन—इस प्रकार धारण करते हुए भगवान् जब कहे वो इच्छा माग्य रूप में है —

मा ते व्यथा मा च विमृद्भावो दृष्ट्वा रूपं
घोरमीदृक् समेदम् । व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्तत्रं
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(हे अर्जुन !) मेरे उस ऐसे योग रूप को देखकर तू भय और मूढ़-भाव मत हो । भय को परे फेरकर, योग प्रसन्न-चित्त होकर ब्रह्म मेरे उमी (पहलेवाले योग) रूप को देख ॥ ४६ ॥

व्याख्या—हे प्रिय अर्जुन ! तू मेरे उस अतिगोप (भगवान्, विष्णु, ब्रह्म, ऊर्ध्व) रूप को देखकर भय मत कर (अथा पीडा, त्रास को प्राप्त मत हो), और न विमूढ़-भाव को प्राप्त हो, यत्नि मत पाग अथवा व्याकुल वा विमूढ़-चित्त मत हो । भय को परे फेर, योग निर्मग हुआ प्रसन्न-चित्त हो । उस प्रकार निर्मग और प्रसन्न-चित्त होकर तू मेरे उमी पहलेवाले “मुकुट, गदा, चक्रवर्ग, चतुर्भुज” योग रूप को देख ॥ ४६ ॥

सम्बन्ध—उक्त सारे वृत्तान्त को याद रखना होगा । यदि नहीं कहता हूँ—

सञ्जय उवाच—

इत्यर्जुनं चामुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास
भूयः । आश्वासयामास च भीमसेनं मृत्वा पुनः
सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ४७ ॥

अन्वयार्थ—सञ्जय बोला—इस प्रकार अर्जुन को कहकर फिर वासुदेव भगवान ने अपना वस्त्र (पृथ्वी) रूप दर्शाया और फिर महात्मा (कृष्ण) ने सायब मीनवाला तौर पर अपनी भीति अर्जुन को धीरे से दिया ॥ ५० ॥

व्याख्या—पूर्व वृत्तान्त के सम्बन्ध में सञ्जय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन ! इस प्रकार पूर्वोक्त कथन को अर्जुन के प्रति कहकर वासुदेव भगवान (श्रीकृष्ण) ने फिर अपना वही पहलेवाला सौम्य-रूप दर्शाया जो शिरीष, गन्ध और चरवाला था । और विप्र-रूप धारण करने से पहले जो सुन्दर, गान्ध, पारा और मनोहर मरीच भगवान का था, इसी को धारण करके महात्मा कृष्ण ने इस भीमभीत अर्जुन को ऐसा सायब (धीरे से तपती) दिया ॥ ५० ॥

संग्रह १—इस सायब रूप को अर्जुन ने निर्भय रूप से देखा और भगवान व अपने अपने भित्त का हृत्मास प्रकट करता है—

अर्जुन उवाच—

दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन ।

इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रवृत्ति गतः ॥५१॥

अन्वयार्थ—अर्जुन बोला—हे जनार्दन ! आपके इस मोक्ष मार्ग का को देखकर अब मैं सचेत हो गया हूँ और अपनी प्रकृति का प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१ ॥

व्याख्या—भगवान् के सौम्य-रूप को देखकर अर्जुन बोला—हे जनार्दन ! अर्थात् हे देव्यजनों व दुष्टों के नाशक वा दण्ड-शाली और भक्त-जनों के रक्षक भगवान् कृष्णजी ! आपके इस मोक्ष (प्यारे, मानमान, शान्त, सुन्दर और सुख-दायक), और मनुष्य-देहाारी स्था हो प्यारे अब मैं सचेत (प्रसन्नचित्त, सम्भवित्त, निर्व्याकुल वा शान्तचित्त) हो गया हूँ, और अपनी प्रकृति को भी प्राप्त हुआ हूँ, क्योंकि जब मेरा मन ठिकाने आ गया है (वा मेरा होश ठिकाने लग गया है) और मैं पहले की भाँति मात्स्वयान हो गया हूँ (वा अब मेरे ती में ती आ गया है) ॥ ५१ ॥

सम्बन्ध—अर्जुन के उस कथन पर श्री भगवान् कहते हैं—

श्रीभगवानुवाच—

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ।

देवा अप्सम्य रूपस्य नित्य दर्शनकाङ्क्षिणः ॥ ५२ ॥

ज्याल्या—अर्जुन के उक्त कथन पर भगवान बोले—हे अर्जुन !
जिम मेरे विश्व-रूप को तू ने देखा है और जिमका देखना औरों के लिये
अत्यन्त कठिन बल्कि असम्भव-सा है, मेरे इस सुदुर्दर्शन-रूप को देखने
की आकांक्षा (अभिलाषा) नित्य देवता भी करते रहते हैं, पर वे अभी
तक उस रूप को तेरे समान नहीं देख सके ॥ ५२ ॥

और—

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।

श्वय एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानस्मि मां यथा ॥ ५३ ॥

न, और, वेदों,	}	मैं नहीं तपसा से न	शस्त्रों पर,	}	उसों ने मेरे रूप को
न तपसा, न,		तपस से न दान से	विशेष द्रष्टुं,		देखा मैं उन्हें
दानेन, न, न		याज्ञिक यज्ञ से	दृष्टवान् अ-		प्रकट करके अपने
अथवा			स्मि, मां ऐसा		रूप को है

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुश्च तत्त्वेन प्रवेष्टुश्च परंतप ॥५४॥

भक्त्या, तु,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{किन्तु हे प्रार्जुन ! ज्ञातु, द्रष्टु, च,} \\ \text{अनन्य भक्ति से तत्त्वेन, प्रवेष्टु,} \\ \text{मैं इस प्रकार च, परंतप} \\ \text{(देगा जा) गऊँ} \\ \text{हैं} \end{array} \right.$	पारं पश्यतां
अनन्यया,		(तत्त्वं) ।
शक्ये, अहं,		यत्किंवा
एवं, विधौ,		पारं पश्यतां
अर्जुन		तत्त्वं (गम्यते)

अन्यथार्थ—किन्तु हे प्रार्जुन ! तत्त्वं परंतप ! त्वान्य भक्ति से त्वमस्य प्रकाश तत्त्वं मे जाना, त्वया आर प्रवेश किया जा सके ॥ ५४ ॥

व्याख्या—परन्तु हे अज्ञान-रूपी शत्रु को नाश करनेवाले त्वत्त्वं त्वया प्रकाश के शत्रुओं को तपाने वा मरानेवाले अर्जुन ! त्वया त्वमस्य मुक्त विश्व-रूप में देखा है, यद्यपि वेदों, तपा, दानों वा यज्ञों में त्वया नर्प प्राप्त जा सकता तथापि यदि कोई मुक्त देखा देवता, तानन्ता योग प्राप्त करने चाहे, तो वह केवल मुक्तमें अनन्य भक्ति में कर सकता है ॥ ५४ ॥ निरनिशय प्रीति में कि त्वं मुक्त भगवान् में उत्तर अर्जुन ! त्वया त्वमस्य न हो और सम्पूर्ण रूप में मे ही उसका प्रेम-पात्र त्वमस्य, त्वया त्वमस्य अनन्य भक्त (सर्वोपरि त्याग) मुक्त तत्त्व में जान सकता है ॥ ५४ ॥ और मुक्तमें पूर्ण प्रवेश कर सकता है ॥ ५४ ॥

सन्वन्ध—अब भगवान् इस अनन्य भक्ति का व्यवहार कैसे करना अर्जुन के प्रति शर्मान करने हैं—

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सद्भवर्जितः ।

निर्वैरैः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वम्पदर्शनं नाम

एकादशोऽध्यायः ।

मैत्र, यौगन्धेय = मैत्रिल्य । मैत्र न स्यात् । निरुद्धेयं ।
 मैत्र परम = मैत्र परम मातृ स्यात् । मैत्रं भूतस्य ।
 मत्-भक्त, स्वर्ग- } मत्-भक्त । स्वर्ग- ।
 वर्जित । } मत्-भक्त ।

होता मुक्त परम-स्वरूप में लीन होता है, किसी दूसरी ओर नहीं जाता ॥ ५५ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे विश्वरूपदर्शनं नाम एकादशोऽध्यायः ।

ॐ उक्त श्लोक का आशय यह है कि जगत् के सब व्यवहार भगवान् को परमेश्वरार्पण-बुद्धि से करना चाहिए (ऊपर ३३वाँ श्लोक देखो), यानी उसे सारे व्यवहार हम निःभय-बुद्धि से करना चाहिए कि जगत् व जगत् कर्म परमेश्वर के हैं, सब तो आँर कराने वाला बड़ा है, किन्तु हम विमित बनाकर वह ये कर्म हमने करवा रहा है, ऐसा करने से तो कम शान्ति या मोक्ष-प्राप्ति में बाधा नहीं होने । शूद्र भाष्य में भी कहा कहा है कि इस श्लोक में पूरे गीता-शास्त्र का तात्पर्य आ गया है । हमसे पट्ट है कि योग का भक्ति-मार्ग यह नहीं कहता कि आराम से 'राम राम' बोल करों, यद्यपि उसका कथन है कि उक्त भक्ति के साथ ही सात्त्विकता में सब विनाश कर्म करने रहो । मन्त्रायाम में गीते कहे हैं कि 'निर्द्वैत' का जय लिये है, परन्तु यह अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है, इसी बात ही प्रष्ट है कि इस उसके साथ 'मन्त्रमृत' अर्थात् 'मन्त्रमूर्ति' ही परमेश्वर के (याग ११) समझकर परमेश्वरार्पण-बुद्धि से करनेवाला विशेषण आया गया है ।
(श्रीनिलक महाशय)

ग्यारहवें अध्याय का संक्षेप

(१) पूर्वले अध्याय में भगवान् ने अपनी नाना विभूतियों का वर्णन करने के बाद जो ब्रह्म में न तेज न ऐने कहा कि "इन सारे जगत् जो मैं अपने एक पद्म में धारण करके स्थित हूँ । उसको सुनकर ब्रह्म को परम उत्पत्ता हुई कि भगवान् के रूप एक प्रभ में धारण हुए विश्व-रूप का मैं प्राप्त हूँ । इसलिये प्रसन्न होकर भगवान् न ऐने प्रार्थना करता है—

(क) मेरे अनुग्रह के लिये जो आत्मान् नामवाला परम गुण वचन आपने कहा है । उससे मेरा मोह जा । गया है ।

(ग) हे कमल-पत्र के सत्पानेत्रवाले भगवान् मुण्ड । जिससे मेने भूतों की उत्पत्ति प्रलय और आपका आकाशमात्र भी किताबपर्यन्त सुना ।

(ग) आप जैसा आपने आपसे । भोक्ता करने हे दा दीय देना ही है । पर हे पुण्योत्तम । मे आपसे उन्नी ईश्वरीय रूप को, जो आपने पूर्वले अध्याय में नाता प्रकृतियों से वर्णन किया है देखना चाहता हूँ ।

- (ग) हे गुडाकेश ! तू आज मेरे इस देह में एक ही जगत् मिल गये चराचर जगत् को तथा अन्य जो कुछ तू देगना चाहता है, देन ।
- (घ) परन्तु अपने इसी चमड़े के नेत्र (चर्मचक्षु) से तू मुझे देन नहीं सकता, इसलिये मैं तुझे दिव्य नेत्र (दान-चक्षु) देता हूँ । इस नेत्र से तू मेरे ऐश्वर्य-युक्त योग (अथवा योग और ऐश्वर्य) को देख ।

(३) श्रीकृष्णार्जुन के उक्त वार्ता का उक्त परिणाम यह मिला । अपने गजा धृतगाष्ट्र को यों मुनाता है—

- (क) हे गजा धृतगाष्ट्र ! अर्जुन को दिव्य नेत्र देकर तब भगवान् ने अपना अदभुत रूप देखने को कहा, तब महायोगेश्वर हर्षित अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य-भग रूप दर्शाया ।
- (ख) इस रूप में अनेक मुख-नेत्र, अनेक अदभुत शक्ति, यन्त्रों का भूषण और अनेक दिव्य शस्त्र धारण हुआ था ।
- (ग) दिव्य माला-यन्त्र धारण किये हुए, दिव्य गीता-धारण । तब सब प्रकार से आश्चर्य-रूप, प्रशंसनीय, अद्वितीय और सर्व और मुख्यमाला वह रूप था ।

- (ग) इस प्रकार भगवान् के शरीर में समस्त जगत को एक ही जगह में स्थित देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसके रोमाञ्च स्पष्ट हो गये । और मस्तक नवाकर प्रणाम करके एवं हाथ जोड़कर भगवान् में वह यों कहने लगा—
- (ग) हे देव ! मे आपकी देह में सारे देवताओं, नाना प्रकार के प्राणियों के समुदायों, कमल-आसन पर स्थित ब्रह्मा, समस्त ऋषियों और नित्य जपों को देखता हूँ ।
- (घ) अनेक बाह, अनेक उर, अनेक मुख और अनेक नेत्रशरी तथा सर्व ओर में आपको अनन्त-रूपी में देखता हूँ । और हे विशेश्वर ! हे विश्व-रूप ! तब तो आपका आदि, न मध्य और न अन्त ही मुझे कहीं देख पड़ता है ।
- (ङ) गुह्य, गल्य और पक्वशरी, तेज का पञ्च-रूप, सर्व ओर में प्रकाशमान और प्रज्ज्वालित अग्नि तथा सूर्य के समान दीप्तमान आर्यों में देखने में भी अस्मर्य, और अस्मर्य (अस्मर्यार) आपमें ही व्यपता है ।

- (ऋ) यह देखो, देवताओं के समूह आपसे प्रवेश कर रहे हैं, कष्ट भय से हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं, और 'स्मृति, स्मृति' कहकर महर्षि और सिद्धों के समूह अनेक प्रकार के स्तोत्रों में आपकी स्तुति कर रहे हैं ।
- (ब) रुद्र, आदित्य, वसु, माध्य, विश्वदेवता, अभिनीतमात्र, मरुत, उन्मपा, गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के भुण्ड-के-भुण्ड सभी विस्मित हुए आपको देख रहे हैं ।
- (ट) हे भगवन ! अनेक मुख, नेत्र, बाह, जंघा, पाव, हाथ, उर आदि भयानक दाढ़ीवाले आपके दृग महान रूप को देखकर गत लागा को और मुझे भी भय हो रहा है ।
- (ठ) हे भगवन ! आकाश से स्पर्श करने हुए, प्रहारात्मक, गत रहता से युक्त, जड़ों फैलाये हुए और चमकीले विशाल नेत्रों से आपको देखकर मेरा अन्तर्गत्मा ध्वंस गया है, शरीर से शरीर और ज्ञान्ति गों बँटा है ।
- (ड) हे देवेश ! कालाग्नि के समान दाहों में विह्वल मुझ पर प्रलय न मुझे दिगार्ष ही मन्ती है और न विशालतावती । जगन्निवास ! आप प्रसन्न दक्षिण, अर्धान्ति मुझ पर स्था हो ।

- (त) प्रज्वलित अग्नि में नाशार्थ बड़े वेग से जिस प्रकार पतङ्ग जा पड़ते हैं वैसे ही आपके मुखों में ये घुस रहे हैं ।
- (य) हे विष्णु ! चारों ओर में सब लोगों को अपने प्रज्वलित मुखों में निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं और आपकी उग्र क्रान्ति अपने तेज में समस्त जगत् को परिपूर्ण करके तपा रही है ।
- (र) मुझे बतलाए कि आप यह उग्र-रूप कौन हैं ? मैं जानना चाहता हूँ कि आप आदि-पुरुष कौन हैं ?

(५) यहाँ वही हम प्राण पर आसक्त स्वयं ही प्रकट हो, गीता का अर्थ है —

- (ख) हे भगवन् । यह सब ठीक है कि आपकी प्रकीर्ति से जगत् हर्ष और अनुराग को प्राप्त होता है, राक्षस लोग भयभीत हुए चारों ओर भागे फिरते हैं, और सिद्धों के झुण्ड-के-झुण्ड आप ही को नमस्कार करते हैं ।
- (ग) और हे महात्मन् । जब आप ब्रह्मा के श्रीगुरु, आदि कर्ता, अक्षर, सत्-असत् और इससे भी जो परे है, वह सब हैं, तब ऐसा क्योंकर हो सकता है कि ये सिद्धों इत्यादि के झुण्ड आपको नमस्कार न करे ?
- (घ) हे अनन्त-रूप । आप आदि-देव, पुरातन पुरुष, विश्व के परम आधार, सब के ज्ञाता, ज्ञेय और परम वाम हैं, और आप ही से यह सारा विश्व व्याप्त हो रहा है ।
- (ङ) आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति (ब्रह्मा), और प्रपितामह हो । आपको पुन-पुन हजार-हजार बार नमस्कार हो ।
- (च) आपको आगे, पीछे, ऊपर-नीचे, सर्व ओर से नमस्कार हो । आप अनन्त बल और पराक्रम से सबमे व्याप रहे हो, अतः सर्व-रूप हो ।
- (छ) 'आप सखा हैं' ऐसा समझकर और आपकी महिमा को न जानकर 'हे कृष्ण । हे यादव । हे सखे ।' ऐसा खूब वचन मारे प्यार वा प्रमाद के जो कुछ मैंने कह डाला और अकेले या लोगों के सामने, खाते-पीते, उठते-बैठते और सोते समय जो कुछ हँसी-दिल्लीगी से आपका अपमान किया, उसको मैं अन्त हृदय में क्षमा माँगता हूँ ।
- (ज) आप इस चराचर जगत् के पिता, पूज्य, गुरु तथा गुप्तर हो । तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, बटकर तो फिर कहाँ ?

(ऋ) इसलिये मैं आपको ही प्रणाम करके मनाता हूँ, और जैसे पिता पुत्र के और सखा सखा के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे मैं जो आपका अति प्यारा हूँ, ऐसे मुझ अपने प्रेमपात्र के अपराध भी आपको क्षमा करने होंगे ।

(ब) हे भगवन् ! पहले न देखे हुए रूप को देखकर मैं हर्षित और व्याकुल हूँ, इसलिये अपने पहले सौम्य-रूप को ही, आप दर्शाइए ।

(ट) मुकुट, गदा और चक्रधारी वही आपका पहला रूप मैं देखना चाहता हूँ, कृपया वैसे ही रूप से प्रकट हुआइए ।

(ङ) इस प्रकार प्रार्थना किये जाने पर भगवान् अब अर्जुन को ऐसे धीरेज देते हैं—

(क) हे अर्जुन ! मैंने प्रसन्न होकर जो तुझे यह तेजोमय विश्व-रूप दर्शाया है, तेरे बिना और किसी ने ऐसा पहले नहीं देखा ।

(ख) वेद-यज्ञों के अध्ययन, दानों, नाना क्रियाओं और उग्र तपों से भी कोई मेरे इस विश्व-रूप को इस मृत्यु-लोक में सिवा तेरे नहीं देख सका ।

(ग) इसलिये मेरे इस घोर रूप को देखकर तू ध्वरा मत और न भय कर, बल्कि भय को परे फेंककर प्रसन्न-चित्त हुआ तू मेरे पहलेवाले सौम्य-रूप को अब देख ।

(ङ) श्रीकृष्णार्जुन के इस समस्त वृत्तान्त को सञ्जय श्रम राजा धृतराष्ट्र के प्रति गो कहता है—

(क) 'तू मेरे सौम्य-रूप को अब देख' ऐसा भगवान् ने अपना सौम्य-रूप दर्शाया और फिर भयभीत अर्जुन को, हे राजन् ! वासुदेव भगवान् ने आश्वासन दिया ।

(ख) तब अर्जुन बोला कि हे जनार्दन ! आपके इस सौम्य और मनुष्य-देहधारी रूप को देखकर अब मैं सचेत हो गया हूँ और मेरे जी में जी आ गया है ।

(६) अर्जुन के उक्त कथन पर भगवान् अब अपना वह विचार स्पष्ट करते हैं—

(क) हे अर्जुन ! जो मेरे इस सुदुर्दर्शन रूप को तूने देखा है, देवता भी इसके देखने की नित्य आकांक्षा रखते हैं ।

(ख) जैसा तूने मुझे देखा है, वैसा मैं घेदों, तपों, दानों और यज्ञों से भी नहीं देखा जा सकता हूँ ।

(ग) किन्तु एक अनन्य भक्ति ही से मैं तत्त्व से देखा, जाना और प्रवेश किया जा सकता हूँ ।

(१०) ऐसा कहकर भगवान् अन्त में अर्जुन को अब अनन्य भक्ति का स्वरूप फल के सहित वर्णन करते हैं—

हे अर्जुन ! क्योंकि अनन्य भक्ति ही से मेरे विश्व-रूप को कोई जान सकता वा देख सकता है । इसलिये जो भी कोई इस बुद्धि से कर्म करता है कि सब कर्म मेरे अर्थान् भगवान् के हैं, जो सम्पूर्ण मेरे परायण है, जो सङ्ग-रहित हुआ मेरा अनन्य भक्त है, और जो मन्त्र प्राणियों के विषय में निर्वीर है, ऐसा भक्त अग्रय मुझमें आ मिलता है, अर्थात् मुझ से अभेद हुआ मेरे परम-स्वरूप में लीन होता है ।

इस प्रकार श्रीभगवान् से गाये हुए अर्थान् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र-विषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, विश्वरूप-दर्शन-नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

द्वादशोऽध्यायः

सम्बन्ध—दूसरे अध्याय से लेकर ग्यारहवें तक भगवान् ने ब्रह्म (अर्थात् अपने परम-स्वरूप) के दो रूप वर्णन किये। एक अव्यक्त वा शुद्ध, दूसरा व्यक्त वा शबल। शुद्ध वा अव्यक्त रूप का वर्णन तो उन्होंने दशवें अध्याय तक बहुत स्थानों में किया है। जैसे “कविं पुराणमनुशाशितारमणोरणीयां समनुस्मरेद्यः ।” (= ६) “यदत्तर वेदविदो वदन्ति ।” (= ११) “पर-स्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः ।” (= २०) “अव्यक्तोऽत्तर इत्युक्तस्तमाहुः परमा गतिम् । यः प्राप्य न निवर्त्तन्ते तद्धाम परमं मम ।” (= २१) इत्यादि। और शबल वा व्यक्त रूप का वर्णन व्यष्टि-रूप से तो दशवें अध्याय में और ममष्टि-रूप से ग्यारहवें अध्याय में किया है। ग्यारहवें अध्याय में तो भगवान् ने विषय-रूप का साक्षात् दर्शन कराकर अर्जुन को अनन्य भक्ति की ओर प्रेरित है, और अन्न में उस भक्ति का स्वरूप फल के सहित ऐसे निरूपण किया है कि “मेरे अर्थ कर्म करनेवाला, मुझे ही परम गति माननेवाला (वा मत्परायण) और किसी भी प्राणी से घैर न रखनेवाला सब आसक्तियों से रहित मेरा अनन्य भक्त मुझे प्राप्त होता है।” अथ अर्जुन को यह सहज स्वभाव नशाय उठ रहा है कि सातवें-आठवें अध्याय में तो एत-एत-विचारपूर्वक ब्रह्म (परमात्मा) के अव्यक्त रूप को ही ध्येय सिद्ध करके अव्यक्त वा अक्षर की उपासना बताई है (देखो ७ १६-२४, = ६ ,

११ २०-२१), और फिर नवें अध्याय में अपने को सर्व संसार का कर्ता, भोक्ता और क्रतु दर्शाकर अपने परम स्वरूप की उपासना मदर्पण-बुद्धि इत्यादि से बताई है (देखो १ २४, २५, २६, २७, ३४) । अब ग्यारहवें अध्याय में भगवान् ने अपना विश्व-रूप दर्शाकर उसी व्यक्त रूप की उपासना पर ही क्यों जोर दिया है, अव्यक्त पर क्यों नहीं ? इस प्रकार 'मत्' शब्द के अर्थ में और उसकी दोनों प्रकार (व्यक्त और अव्यक्त रूप) की उपासनाओं के फल या परिणाम में संशय रखता हुआ अर्जुन अपने भ्रम के निवारणार्थ भगवान् से प्रश्न करता है, जिस पर बारहवाँ अध्याय आरम्भ होता है—

अर्जुन उवाच—

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥

एवं, सतत- युक्ताः, ये, भक्ताः, त्वां, परि-उपासते	} इस प्रकार सदा युक्त हुए जो भक्त तुम्हें (आपको) उपासते हैं	ये, च, अपि, अक्षरं, अव्य- क्त, तेषां, के, योग-वित्तमा	} और जो अव्यक्त अक्षर को ही (उपासते हैं), उन- में कौन बढकर योग के जाननेवाले हैं

पहला अन्वयार्थ—अर्जुन बोला—(हे भगवन् !) इस प्रकार सदा युक्त हुए जो आपको उपासते हैं, और जो अव्यक्त अक्षर को उपासते हैं, उनमें से कौन बढकर योग के जाननेवाले हैं ? ॥ १ ॥

दूसरा अन्वयार्थ—अर्जुन बोला—(हे भगवन् !) जो आपको सदा इस प्रकार युक्त होकर उपासते हैं, और जो आपको अक्षर अव्यक्त-रूप में उपासते हैं, उनमें से कौन बढकर योग के जाननेवाले हैं ? ॥ १ ॥

व्याख्या—अर्जुन बोला—हे भगवन् ! जैसी आपने पन्द्रह अध्याय

के अन्त में 'अनन्य भक्ति' की विधि निरूपण की, 'उस विधि' के अनुसार नित्य युक्त होकर जो आपको उपासते हैं, अर्थात् उक्त रीति से युक्त हो, जो आपको सदा विश्व-रूप वा सगुण-रूप से उपासते हैं, वे योग के उत्तम जाननेवाले हैं, या वे उत्तम जाननेवाले हैं, कि जो अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं अर्थात् जो आपको नित्य अव्यक्त और अक्षर-रूप से (अथवा अविनाशी अव्यक्त-रूप से) उपासते हैं ? ॥ १ ॥ ॥

॥ श्रीज्ञानदेवजी अपने विचित्र ढंग से इसकी ऐसे व्याख्या करते हैं—
 “अर्जुन कहने लगा कि हे कृष्ण ! सुनिष्ठ, आपने मुझे विश्व-रूप दिखाया, उस अद्भुत स्वरूप को देखकर मेरा चित्त डर गया, और मुझे इस कृष्ण-मूर्ति का परिचय था, इसलिये मेरा अन्तःकरण इसकी ओर लग रहा, परन्तु देव ने मुझे हटककर मना किया । परन्तु व्यक्त और अव्यक्त दोनों निश्चय से आप ही एक हैं, भक्ति से आपके व्यक्त स्वरूप की प्राप्ति होती है और योग से अव्यक्त की । हे वैकुण्ठ ! ये दोनों मार्ग आपकी ही प्राप्ति के हैं । इसमें व्यक्त और अव्यक्त इन दो द्वारों में से जाना पड़ता है । परन्तु जो कस सब सोने का होता है, वही उससे अलगाये हुए एक रत्नी भर का होता है एवं व्यापक (समग्र) और एकदेशी (अंश) वस्तु की योग्यता समान है । अमृत के समुद्र से सामर्थ्य की जो महिमा मिलती है, वही महिमा अमृत-तरङ्गों से भरी हुई चुल्हू में भी रहती है । यह बात निश्चय से मेरे अन्तःकरण में सत्य प्रतीत हो गई है । परन्तु हे योगपति ! आपसे पूछने का हेतु यह है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि हे देव ! आपने क्षण भर जो धिराट् रूप स्वीकारा था वही आपका सत्य स्वरूप है, अथवा उसे आपने कुतूहल से स्वीकार किया था ? इसलिये जो भक्त आप ही को कर्म समर्पण करते हैं, आप ही जिनके परम श्रेष्ठ हैं और जिन्होंने अपना मनोधर्म आपकी भक्ति के चढ़ले मोल दे दिया है, ऐसे सब प्रकार से, हे श्रीहरि, जो आपको अन्तःकरण से बांधे हुए आपकी उपासना करते हैं, तथा जो श्लोकार से परे हैं,

सम्बन्ध—अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान् यो उत्तर देते हैं—

श्रीभगवानुवाच—

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥

मयि, आवेश्य,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{मुझमें मैं लगा-} \\ \text{कर जो नित्य-} \\ \text{युक्त हुए मुझे} \\ \text{उपासते हैं} \end{array} \right.$	श्रद्धया, परया,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{परम श्रद्धा से युक्त} \\ \text{उपेता} \\ \text{ते, मे, युक्त-} \\ \text{तमा, मता} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{वे मेरे युक्ततम माने} \\ \text{गये हैं} \end{array} \right.$
मैंने, ये, मां,				
नित्य-युक्ता,				
उपासते				

अन्वयार्थ—श्रीभगवान् बोले—मुझमें मन लगाकर जो नित्य युक्त हुए, परम श्रद्धा के साथ मुझे उपासते हैं, वे मेरे युक्ततम माने गये हैं ॥ २ ॥

वैखरी वाणी के लिये दुर्घट है, और जो किसी के भी समान नहीं है उस अक्षर, अव्यक्त, निर्मल और व्यापक स्वरूप की जो ज्ञानी सोऽह-भाव से उपासना करते हैं, उन ज्ञानियों और उक्त भक्तों में, हे अनन्त ! एक दूसरे की अपेक्षा योग यथार्थ में किसे अग्रगत हुआ समझना चाहिए ?”

“यह व्यक्त के उपासकों के विषय में कहा है । अर्जुन का अभिप्राय यह था कि अव्यक्त अक्षर ही परम-गति है, इसलिये दोनों में से अव्यक्त के उपासक को श्रेष्ठ कहकर उसकी उपासना बतलायेंगे । भगवान् उसको यह बतलाते हैं कि जब दोनों ही भगवान् के स्वरूप हैं, तो श्रद्धा भक्ति से जो व्यक्त के उपासक हैं, वह भी पूरे ही योगी हैं । त्रुटि उनमें भी कोई नहीं । युक्ततम का यह आशय नहीं कि अक्षर के उपासकों से यह श्रेष्ठ है, क्योंकि अक्षर के उपासक न्यून कैसे हो सकते हैं, जो अगली मंजिल पर हैं, यही आगे स्पष्ट करेंगे ।” (प० राजाराम) । इस विषय को हिन्दी आनन्दगिरि कृत टीका में ऐसे दिया है—“अर्जुन का प्रश्न और उसका यह उत्तर पोंगे

व्याख्या—उत्तर में भगवान् बोले—हे अर्जुन ! जो मुझ विश्व-रूप भगवान् अर्थात् मेरे सगुण-रूप के ध्यान में मन को नित्य लगाकर और पूर्व अध्याय के अन्त में जो अनन्य भक्ति-रूप साधन कहा, उससे नित्य युक्त होकर, परम श्रद्धा के साथ मुझ योगेश्वर (सगुण ब्रह्म वा मेरे शवल-रूप) को उपासते वा ध्याते हैं, उन्हें मैं अधिक युक्त अर्थात् सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूँ ॥ २ ॥^{२०}

समझो कि जैसी ये दो कथा पुरानी हम लिखते हैं—राजा ने सूरदासजी से पूछा कि कविता आपकी अच्छी है या तुलसीदासजी की ? उत्तर दिया कि मेरी । राजा ने फिर पूछा कि तुलसीदासजी की कविता कैसी है ? उत्तर दिया कि तुलसीदासजी की कविता नहीं मन्त्र हैं, आपका प्रश्न कविता के विषय है । विचारो इस बोली में बढाई किसकी हुई ? एक भक्त ने देवी से पूछा कि कवि कालिदासजी श्रेष्ठ हैं या दण्डी स्वामी ? उत्तर दिया कि दण्डी स्वामी, और इस वाक्य को सरस्वतीजी ने तीन बार उच्चारण किया 'कविर्दण्डी कविर्दण्डी कविर्दण्डी न संशय ।' कालिदासजी ने पूछा कि हे देवी ! क्या मैं कवि नहीं ? देवीजी ने कहा कि आप तो मेरा स्वरूप ही हो, प्रश्न कवि के विषय है । इसी प्रकार अर्जुन ने उपासना के अनुष्ठान-क्रिया के विषय में प्रश्न किया है ज्ञानी महात्मा कियावान् उपासक नहीं होते, 'ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति' ब्रह्म का जाननेवाला ब्रह्म ही होता है । इसलिये अर्जुन से भगवान् ने कहा कि जो मुझ सगुण ब्रह्म की परम श्रद्धा इत्यादि से उपासना करते हैं, वे मुझे युक्ततम (योगियों में श्रेष्ठ) सम्मत हैं । और जो कोई यह प्रश्न करे कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक युक्ततम हैं या नहीं, उसका उत्तर पहले ही दो कथाओं के प्रसङ्ग में हो चुका कि वे युक्तयोगी नहीं किन्तु ब्रह्मरूप हैं ।"

३ श्रीज्ञानदेवजी अपने विचित्र दृष्ट से इस श्लोक की ऐसे व्याख्या करते हैं—“हे बिरौटी ! रवि अस्तावल के समीप जाने पर उसके विग्रह के पीछे जैसे विग्रह भो जाने हैं, अथवा हे पट्ट-सुत ! वर्षा-काल आने पर जैसे नदी

सम्बन्ध—(१) अब अक्षर ब्रह्म (वा शुद्ध-रूप) के उपासको के विषय अपना निश्चय भगवान् कहते हैं—

अथवा (२) तो क्या फिर अक्षर ब्रह्म के उपासक युक्ततम नहीं हैं ? इस आकांक्षा का भगवान् यह उत्तर देते हैं—

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।

सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥

ये, अक्षर, अनिर्देश्य, अ- व्यक्त, पर्यु- पासते	परन्तु जो अक्षर, अकर्तव्य, अव्यक्त को उपासते हैं	सन्नियम्य, इन्द्रिय-ग्राम सर्वत्र, सम- बुद्धय	इन्द्रियों के समूह को रोककर सर्वत्र सम बुद्धि हुए
सर्वत्र-ग, अचिन्त्य, च, कूटस्थ, अचलं, ध्रुव	सर्वत्र पहुँचे हुए (सर्व- व्यापक), अचिन्त- नीय, कूटस्थ, अचल और अटल को	ते, प्राप्नुवन्ति, मैं, मैं सर्व-भूत-हिते- रता	वे मुझको ही प्राप्त होते हैं सब प्राणियों के हित में लगें हुए

बढ़ने लगती है, वैसी ही जिनकी भजन की श्रद्धा नित्य नई बढ़ती हुई दिखाई देती है, अथवा समुद्र प्राप्त होने पर भी जिनका प्रवाह निरन्तर पीछे से आता ही रहता है, उम गंगा के समान जिनके प्रेम-भाय की अधिकता है, तथा जो सब इन्द्रियों-सहित अन्तःकरण को मुझमें रग रात दिन मेरी उपासना करते हैं, ऐसे जो भक्त निज को मुझे समर्पित कर देने हैं, उन्हीं को मैं परम योग-युक्त समझता हूँ ।”

अन्वयार्थ—परन्तु जो सब भूतों के हित में लगे हुए, इन्द्रियों के समूह को रोककर सर्वत्र सम-बुद्धि हुए अक्षर, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिन्तनीय, कूटस्थ, अचल और अटल (ब्रह्म) को उपासते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं ॥ ३, ४ ॥

व्याख्या—परन्तु हे अर्जुन ! जो विवेकी पुरुष सगुण उपासना अर्थात् आपके सगुण-रूप का ध्यान छोड़कर, सर्वत्र समबुद्धि रखते हुए, अर्थात् सबको निजात्म-स्वरूप भाव से एक-समान समझते हुए, सबकी भलाई में लगे हुए, अर्थात् सबकी भलाई करने पर तुले हुए वा सबकी भलाई के ख्याल में रंगे हुए, और अपनी इन्द्रियों के समुदाय को भले प्रकार रोककर अर्थात् उन्हें अपने वश करके केवल उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना अथवा आपके उस निर्गुण स्वरूप की उपासना करते हैं कि जो अक्षर (अविनाशी) है, अकथनीय है, अर्थात् जो वाणी वा शब्द करके कहने में नहीं आ सकता, जो अव्यक्त है अर्थात् जो अप्रकट वा अमूर्ति-मान् है, जो सर्वव्यापी है, अचिन्तनीय है, अर्थात् जो किसी प्रकार से ख्याल या ध्यान में पूरा नहीं आ सकता, अथवा जो वाणी का विषय न होने के समान मन का भी विषय नहीं है, जो कूटस्थ^१ है, अर्थात्

^१ कूटस्थ—जो वस्तु ऊपर गुण-युक्त प्रतीत होती हो, पर भीतर दोषों से भरी हो, उसका नाम कूट है। ससार में भी 'कूट रूप', 'कूट साक्ष्य' इत्यादि प्रयोगों में 'कूट' शब्द इसी अर्थ में प्रसिद्ध है। वैसे ही जो अविद्या अनेक ससारों की धीज-भूत "माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वर" = अतर्दोषों से युक्त प्रकृति 'माया शब्दाकृत' आदि शब्दों द्वारा कही जाती है, एवं प्रकृति को माया और महेश्वर को मायापति समझना चाहिए, (श्वे० उ० ४ १०) तथा "मम माया दुरत्यया" = मेरी माया दुस्तर है (गीता ७ १४), इत्यादि धृति-स्मृति के वचनों में जो माया नाम से प्रसिद्ध है, उसका नाम

जो सदा एक स्थान में कूट के समान स्थित रहनेवाला, अथवा माया का जो अध्यक्ष है, जो इस प्रकार कूटस्थ होने के कारण अचल है, अर्थात् एक स्थान से दूसरे स्थान को चलायमान नहीं होता अथवा निर्विकार है, और जो अचल होने के कारण ध्रुव है, अर्थात् जो एक ही स्थान पर नित्य स्थिर और अपरिणामी है। ऐसे उपासक निस्सन्देह मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात् मेरा स्वरूप ही हो जाते हैं ॥ ३, ४ ॥ॐ

कूट है। उस कूट (नामक माया) में जो उसका अधिष्ठाता रूप से स्थित हो, उसका नाम कूटस्थ है। अथवा राशि—ढेर की भाँति जो (कुछ भी किया न करता हुआ) स्थित हो, उसका नाम कूटस्थ है। (श्रीशंकराचार्य)

ॐ उक्त तीन श्लोकों के तात्पर्य में बहुत मतभेद है—भगवान् शङ्कराचार्य, मधुसूदन स्वामी, आनन्दगिरि और श्रीधर स्वामी का मत है कि भगवान् का अभिप्राय इन श्लोकों से यह नहीं कि सगुण ब्रह्म के उपासक योगवित्तम हैं और निर्गुण ब्रह्म के उपासक नहीं, बल्कि वास्तव में तात्पर्य यह है कि जो सगुण ब्रह्म अर्थात् भगवान् के सगुण वा विश्व-रूप की अनन्य भक्ति से उपासना करते हैं, भगवान् उनको अपना प्यारा भक्त और उस सगुण स्वरूप में अन्तर्गता तरह शीघ्र युक्त होने के कारण उत्तम योगी मानते हैं। और जो केवल निर्गुण और अविनाशी ब्रह्म अर्थात् भगवान् के निर्गुण स्वरूप की एकाग्रचित्त से उपासना करते हैं, वे भगवान् के भक्तों की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि वे सीधा भगवान् का वास्तव स्वरूप हो जाते हैं, जिससे उनको योग-युक्त वा युक्ततम कहना तो दूर रहा, बल्कि जैसा भगवान् का निज स्वरूप वास्तव में मन, वाणी से परे है, जिससे अनिर्देश्य है, वैसे वे (निर्गुण ब्रह्म के उपासक) भी किसी प्रकार की न्यून-अधिक उपमा में नहीं आ सकते, बल्कि अनिर्देश्य होते हैं, क्योंकि वे साक्षात् भगवान् का परम स्वरूप हुए होते हैं। और इसी भाव को भगवान् ने स्वयं पहले (७-१८) में ऐसे कहा है “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्”—ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा ही समझता हूँ।

सम्बन्ध—(१) जब निर्गुण ब्रह्म के उपासक ही ब्रह्म-स्वरूप होते हैं, और सगुण ब्रह्म के उपासक केवल उत्तम योगी या प्यारे भक्त, तो फिर सगुण-उपासना की क्या आवश्यकता है, क्यों न प्रत्येक वो निर्गुण-उपासना ही करनी चाहिए ? इस विषय में भगवान् अपना मत प्रकट करते हैं—

अथवा (२) मुझे प्राप्त होने के अंश में तो दोनों तुल्य हैं, परन्तु निर्गुण-उपासना का मार्ग कठिन है, ऐसा दर्शाते हैं—

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासकृचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥

श्रीरामानुज श्रीज्ञानदेव तथा श्रीतिलक महाराज आदि का मत है कि भगवान् इन श्लोकों से अपना यह भाव दर्शाते हैं कि जो भक्त मेरे सगुण-रूप के उपासक हैं, वे चुक्तम है। और मेरे अति प्यारे होने से मुझे शीघ्र मिल जाते हैं परन्तु जो मेरे निर्गुण स्वरूप के उपासक हैं, वे भी मुझे प्राप्त हो जाते हैं, पर इस उपासना ने उनमें कोई अधिक योग-बल नहीं आ जाता, और न कुछ अधिक मिलता ही है, बल्कि सर्वसाधारण के लिये यह मार्ग उलटा कठिन और कष्टसाध्य है, अतएव सगुण-रूप के उपासक मेरे ख्याल में श्रेष्ठतर होते हैं। हमारे ख्याल में यद्यपि निर्गुण ब्रह्म के उपासकों की ही श्रेष्ठता उपनिषदों में वर्णित है, और भगवान् ने स्वयं भी अध्याय ८ के शारंगभ में उनकी ही श्रेष्ठता दर्शायी है, और सातवें अध्याय के श्लोक १८ में तो स्पष्ट कहा भी है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, परन्तु इस समय भक्तियोग ग्यारहवें अध्याय के अन्त (श्लोक १५) में जो उपदेश कर आये हैं, उसी को यहाँ दृढ़ कर रहे हैं, इसलिये सिद्धान्त-रूप से तो पहला मत ही ठीक है, परन्तु पूर्वापर के सम्बन्ध से तथा प्रासङ्गिक रूप से यहाँ दूसरा मत भी (केवल सगुण रूप के उपासक के विषय में) देरी रीति से युक्त हो सकता है।

क्लेशः, अधिकतरः, तेषां, अव्यक्त- आसक्त-चेतसां	{ उन अव्यक्त मे { आसक्त चित्तवालों { को क्लेश अधिक- { तर होता है	{ अव्यक्ता, हि, { गति { दुःख, देहवद्धि, { अव्यग्रते	{ क्योंकि अव्यक्त- { गति { देहधारियों से कठि- { नता से पाई जाती है
--	---	--	---

अन्वयार्थ—उन अव्यक्त मे आसक्त चित्तवालों को क्लेश अधिकतर होता है, क्योंकि देहधारियों से अव्यक्त-गति दुःखपूर्वक पाई जाती है ॥ ५ ॥

पहली व्याख्या—हे अर्जुन ! यद्यपि मुझे प्राप्त होने के, लक्ष्य मे ये दोनों उपासक बराबर हैं, परन्तु अव्यक्त मे आसक्त चित्तवालों को, अर्थात् मेरे निर्गुण स्वरूप की उपासना मे चित्त लगानेवालों को मेरे व्यक्त स्वरूप के भक्तों की अपेक्षा अर्थात् मेरे सगुण-रूप के उपासकों की अपेक्षा कष्ट अधिक होता है, क्योंकि अव्यक्त-गति यद्यपि अविकारी पुरुषों के लिये तो सुगम व सुखपूर्वक प्राप्त होती है, जैसा कि भगवान ने स्वयं पूर्व नवे अध्याय मे “सुमुखं कर्तुमेवमयम्” (६२)=सुख-साध्य इसे कहा है तथापि अनविकारी के लिये अविक कष्ट से प्राप्त होती है, अर्थात् देहाभिमानो वा देहवारी लोगों से अव्यक्त की गति का मार्ग अत्यन्त कष्ट से सिद्ध होता है और व्यक्त गति का मार्ग सुलभ होता है। इसलिये सगुण-रूप के उपासकों को मैं (अपने विश्व-रूप के ध्यान मे सुगमता से युक्त होने के कारण) युक्ततम मानता हूँ ॥ ५ ॥

दूसरी व्याख्या—हे अर्जुन ! यद्यपि सगुण ब्रह्म के उपामक, अर्थात् मेरे शवल, व्यक्त वा विश्व-रूप के उपासक सीवा ब्रह्म को नहीं (अथवा सीधा मेरे शुद्ध, अव्यक्त वा परम स्वरूप को नहीं) पहुँचते, बल्कि मेरे शवल (सगुण) रूप द्वारा ही प्राप्त होते हैं, जिसमे मेरे अनन्य भक्त कहलाते हैं, तथापि उन (अनन्य भक्तों) को इस मार्ग मे प्रथम तो दुःख होता ही नहीं और यदि होता भी है, तो बहुत ही थोड़ा-सा होता है। परन्तु जो निर्गुण ब्रह्म के उपामक हैं, अर्थात् जो मेरे शुद्ध वा

अव्यक्त स्वरूप के ध्यान में चित्त से निरन्तर जुटे हुए वा तत्पर हैं, उनमें यद्यपि अधिकारी लोगों को किञ्चित् कष्ट नहीं तथापि अनधिकारी लोगों को इस मार्ग में सगुण रूप के उपासकों अर्थात् मेरे अनन्य भक्तों की अपेक्षा क्लेश बहुत अधिक होता है, क्योंकि ऐसे पुरुषों को निर्गुण की उपासना का मार्ग अत्यन्त कष्ट के साथ सिद्ध होता है। इससे मैं अपने (इस विश्व-रूप के ध्यान में सुगमता से युक्त होने के कारण) अनन्य भक्तों को युक्ततम मानता हूँ ॥ ५ ॥

तीसरी व्याख्या—हे अर्जुन ! जो “मत्कर्मकृत, मत्परम और मद्भक्त” है, उनको भी निस्सदेह कष्ट अवश्य होता है, परन्तु जो अक्षर अव्यक्त की उपासना में तत्पर हैं और इस मार्ग के अनधिकारी हैं, उनको और भी भारी कष्ट होता है, क्योंकि उनको प्रथम अपनी देह की ममता ही त्यागनी पड़ती है, जो देहधारियों के लिये अत्यन्त कठिन, बल्कि सर्व-साधारण-बुद्धि पुरुष के लिये तो असम्भव-सा है, और इसीलिये उनको अव्यक्त की उपासना का मार्ग अत्यन्त कष्टसाध्य है। अतएव मेरी सगुण-रूप की भक्ति का मार्ग अधिक सरल व सुगम होने से मैं अपने (विश्व-रूप के) अनन्य भक्त को अव्यक्त के उपासक से युक्ततम मानता हूँ ॥ ५ ॥ ❀

सम्बन्ध—(१) क्योंकि अव्यक्त गति दुःखपूर्वक प्राप्त होती है और सर्व-साधारण से अग्रगण्य है, इसलिये भगवान् अथ व्यक्त-गति (सगुण उपासना के मार्ग) को अध्याय पर्यन्त सविस्तर वर्णन करते हैं—

❀ हम विषय में श्रुति ऐसे कहती है—“क्षुरस्य धारा निशिता दुःख्यया दुर्गं पश्यत ववयो यदन्ति ।”=ज्ञानी विद्वान् कहते हैं कि यह मार्ग क्षुरे की धार के समान अत्यन्त तीक्ष्ण और दुर्गम है और भगवान् ने स्वयं (७.३ में) कहा है कि “मनुष्याणां महत्सेषु कश्चित्ततः सिद्धये”=हजारों में कोई एक मेरे लिये यत्न करता है। और उन हजारों यत्न करनेवालों में भी कोई बिरला ही मुझको तत्त्व से जानता है।

अथवा (२) पर मेरे भक्तों (व्यक्त के उपासकों) को मेरी कृपा से अनायास ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसे भगवान् अब कहते हैं—

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

ये ^२ , तु ^३ , सर्वाणि, कर्माणि, मयि, संन्यस्य, मत्, परा.	{ पर जो सारे कर्मों को मुझमें (मेरे) अर्पण करके मेरे परायण हुए	तेषां, अहं, समुद्धर्ता मृत्यु, संसार- सागरात्	{ उनका मैं उद्धार करनेवाला मृत्यु - रूप समुद्र सागर से
अनन्येन, एव, योगेन, मां, ध्यायन्त., उपासते	{ अनन्य योग से ही मुझमें ध्याते हुए उपासते हैं	भवामि, न, चिरात्, पार्थ मयि, आवे- शित-चेतसा	{ हे अर्जुन ! चिर से नहीं (शीघ्र) होना हूँ मुझमें लगाये हुए चित्तवालों का

अन्वयार्थ—पर जो सारे कर्मों को मेरे अर्पण करके, मेरे परायण हुए, अनन्य योग से मुझे ही ध्याते हुए उपासते हैं, उन मुझमें लगाये हुए चित्तवालों का मैं शीघ्र ही मृत्यु-रूप समुद्र सागर से उद्धार करनेवाला होता हूँ ॥ ६, ७ ॥

व्याख्या—परन्तु हे अर्जुन ! जो मेरे विश्व-रूप के उपासक अर्थात् अनन्य भक्त सारे कर्मों को मेरे अर्पण करते रहते हैं, मेरे ही परायण होते हैं, अर्थात् मुझे ही परम गति मानते हैं, और अनन्य योग से, अर्थात् मुझ विश्व-रूप के ध्यान से अतिरिक्त किसी अन्य के ध्यान में न युक्त

होने से, अथवा मेरे बिना किसी अन्य के साथ प्रीति वा भक्ति न करने से केवल मुझे ध्याते हुए उपासते हैं, उन अनन्य भक्तों का, जिनका चित्त मुझमें अर्थात् मेरे ध्यान में ऐसे निरन्तर लगा रहता है, मैं चिर से नहीं, बल्कि शीघ्र ही (तत्काल) इस मृत्यु-रूप ससार-सागर से उद्धार करनेवाला होता हूँ, अर्थात् उनको इस जन्म-मरण के समुद्र से मैं शीघ्र ही निकाल देता वा पार करा देता हूँ ॥ ६, ७ ॥ ॐ

सम्बन्ध—(१) इस प्रकार अपने सगुण उपासकों (अनन्य भक्तों) की उपासना का परिणाम दर्शाकर भगवान् अब अर्जुन को ऐसे उपदेश करते हैं—

अथवा (२) क्योंकि अपने भक्त का उद्धार करना भगवान् की अपनी प्रतिज्ञा है इसलिये अर्जुन को अब यह ऐसे उपदेश करते हैं—

अथवा (३) अब भगवान् अगले श्लोको में अपने सगुण स्वरूप की उपासना करने का उपाय अर्जुन को बताते हैं—

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥

मयि, एव, मन,	} मुझमें ही मन स्थापन कर	निवसिष्यसि,	} मुझमें ही तू नि- वास करेगा
आधत्स्व		मयि, एव	
मयि, बुद्धि,	} मुझमें बुद्धि का लेंगा	अत, ऊर्ध्वं,	} इसके अनन्तर, इस- में संशय नहीं
निवेशय		न, संशय	

८ 'अधत्स्व' शब्द, 'अधत्स्व' शब्द-रूप में मन निरालम्बन (बिना सहारे के) होने से ठहरता नहीं, व्यन रूप में मालम्बन हुआ मन आसानी से टहर जाता है । फल उसमें भी, जब उस निरालम्बन-मार्ग में मन चल नके,

अन्वयार्थ—मुझमें ही तू मन स्थिर कर, मुझमें बुद्धि को लगा । इसके अनन्तर ॐ तू मुझमें निवास करेगा, इसमें सशय नहीं ॥ ८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! क्योंकि मैंने (अपने सगुण-स्वरूप के) अनन्य भक्त के उद्धार करने की प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिये तू जो देहाभिमान होने से शोक-मोह में आसक्त है, जिससे तू मेरे अव्यक्त स्वरूप की उपासना का अधिकारी नहीं है, अतएव अब मुझ (सगुण-ब्रह्म) में ही अपना सङ्कल्प-विकल्प-रूप मन जमा, अर्थात् मन की सब वृत्तियों को तू मेरे विश्व-रूप वा सगुण-स्वरूप के ही ध्यान में नियुक्त कर । और मुझ (व्यक्त-रूप) में ही अपनी निश्चयात्मक बुद्धि प्रवेश कर, अर्थात् सब विषयों की चिन्तना को त्यागकर तू केवल मेरे व्यक्त-रूप के ही चिन्तन में बुद्धि को लगा । इस बुद्धिपूर्वक मन लगाने के अनन्तर (अथवा ऐसा करने से शरीर त्यागने के अनन्तर) तू मुझमें ही वास करेगा, इसमें कुछ भी सशय नहीं ॥ ८ ॥ †

तब, ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति है, और इसमें भी वही है, इसमें भगवान् स्वयं अपने भक्त का उद्धार कर लेते हैं, अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात् कराने हैं ।” (आर्य समाज के प० राजाराम)

ॐ बुद्धिपूर्वक मन लगाने के अनन्तर (श्रीरामानुज) । मरने के अनन्तर (श्रीशङ्कराचार्य) ।

† श्लोक २ से श्लोक ८ तक की व्याख्या श्रीनिलक महाराज ऐसे करते हैं—“इसमें भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है । दूसरे श्लोक में पहले यह सिद्धान्त किया है कि भगवद्भक्त उत्तम योगी है, फिर तीसरे श्लोक में पक्षान्तर-बोधक ‘तु’ अव्यय का प्रयोग कर, इसमें और चौथे श्लोक में कहा है कि अव्यक्त की उपासना करनेवाले भी मुझे ही पाते हैं । परन्तु इसमें समय होने पर भी पाँचवें श्लोक में यह बतलाया है कि अव्यक्त-उपासकों का मार्ग अधिक क्लेशदायक होता है, दृष्टे और मान्ये श्लोक में वर्णन किया है कि

सम्बन्ध—जैसे पूर्व श्लोक में निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने में असमर्थ वा अनधिकारी पुरुषों को भगवान् ने सगुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया, ऐसे ही जो इस सगुण उपासना को उक्त रीति से करने में असमर्थ हैं, उनके लिये भगवान् अब और सुगम उपाय कथन करते हैं—

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय ॥ ६ ॥

अथ, चित्तं, समाधातुं, न, शक्नोषि, मयि, स्थिरं	}	यदि चित्त को	}	अभ्यास-योगेन,	}	तब अभ्यास-योग
		भमें स्थिर स्था-		तत्, मां, ईच्छ,		से भक्तों प्राप्ति
	}	पन करने के तू	}	आप्तु, ध -	}	होने की तू ईच्छा
		समर्थ नहीं है				कर, हे अर्जुन ।

अव्यक्त की अपेक्षा व्यक्त की उपासना सुलभ होती है, और आठवें श्लोक में इसके अनुसार व्यवहार करने का अर्जुन को उपदेश किया है। साराश ग्यारहवें अध्याय के अन्त (गी० ११.५५) में जो उपदेश कर आये हैं, यहाँ अर्जुन के प्रश्न करने पर उसी को दृढ़ कर दिया है। इसका विस्तारपूर्वक विचार कि भक्ति मार्ग में सुलभता क्या है, गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में कर चुके हैं, इस कारण यहाँ हम उसकी पुनरुक्ति नहीं करते। इतना ही कहे देते हैं कि अव्यक्त की उपासना कष्टमय होने पर भी मोक्षदायक ही है, और भक्ति-मार्गवालों को स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति-मार्ग में भी कर्म न छोड़कर ईश्वरार्पणपूर्वक अवश्य करना पड़ता है। इसी हेतु से छठे श्लोक में 'मुझमें ही सब कर्मों का सन्त्यास करके' ये शब्द रखे गये हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि भक्ति-मार्ग में भी कर्मों को स्वरूपतः न छोड़े, किन्तु परमेश्वर में उन्हे अर्थात् उनके फलों को अर्पण कर दे। इससे प्रकट होता है कि भगवान् ने इस अध्याय के अन्त में जिस भक्तिमान् पुरुष को अपना प्यारा बतलाया है,

अन्वयार्थ—यदि तू चित्त को मुझमें स्थिर स्थापन करने के समर्थ नहीं, तब हे अर्जुन ! अभ्यास-योग से तू मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर ॥ ६ ॥

व्याख्या—और हे अर्जुन ! यदि तू उक्त रीति से (जो पूर्व श्लोक में कही गई है) चित्त को मुझमें निश्चल जमा नहीं सकता, अथवा सहज स्वभाव से यदि तेरा चित्त निश्चल होकर मुझमें ठहर नहीं सकता, तो कोई चिन्ता नहीं । ऐसी दशा में तू अभ्यास-योग से, अर्थात् जब-जब चित्त चलायमान हो, अथवा जब-जब वह ऊपर-ऊपर भटके, तब-तब उसे रोककर तू फिर मुझमें लगाने का यत्न कर, इस प्रकार के यत्न-रूपी अभ्यास से मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर । यदि इस प्रकार भी तू निरन्तर यत्न करेगा, तो एक दिन अवश्य तेरा चित्त ठहर जायगा, और फिर तू मुझे प्राप्त हो जायगा ॥ ६ ॥ ❀

उसे भी इसी अर्थात् निष्काम-कर्मयोग मार्ग का ही समझना चाहिए, वह स्वरूपतः कर्म-संन्यासी नहीं है । इस प्रकार भक्ति-मार्ग की श्रेष्ठता और सुलभता बतलाकर अब परमेश्वर में ऐसी भक्ति करने के उपाय अथवा साधन बतलाते हुए, उनके तारतम्य का भी खुलासा करते हैं ।”

❀ इसपर श्रीज्ञानदेवजी अपने विचित्र ढङ्ग से ऐसे व्याख्या करते हैं—
“अथवा यदि तुम मन और बुद्धि-सहित अपना सम्पूर्ण चित्त मेरे हाथ नहीं दे सकते, तो ऐसा करो कि आठ पहरो में से कभी क्षण-भर तो चित्त नो । इससे जिस-जिस क्षण में मेरे सुगम का अनुभव होगा, वह क्षण विषयो में अरुचि पावेगा । जैसे शरत्काल निकल जाने पर नदियाँ सूखने लगती हैं, वैसे ही वह सुख शीघ्र ही चित्त को प्रपञ्च से निकाल लेगा । तब पाण्डुमायी के पश्चात् जैसे चन्द्रविम्ब दिन-दिन क्षीण होते होते अमावस्या के दिन विलीन हो जाता है, वैसे ही भोगों में से निकलकर चित्त मुझमें प्रवेश करे, तो ते पादु सुत ! धीरे-धीरे तुम मद्रूप हो जाओगे । अजो ! जिसे अभ्यास-योग कहते हैं,

सम्बन्ध—जैसे अव्यक्त की उपासना में असमर्थ के लिये व्यक्त की उपासना भगवान् से बताई गई, फिर व्यक्त उपासना की एक विधि में असमर्थ के लिये उसे दूसरी विधि अभ्यास-योग की बताई गई, अब जो अभ्यास-योग के भी असमर्थ हो, उसके लिये और सुगम उपाय भगवान् कथन करते हैं—

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥

अभ्यासे, अपि, } अभ्यास में भी (यदि)	मत्-अर्थ, अपि, } मेरे अर्थ कर्म
असमर्थ, असि } असमर्थ तू है	कर्माणि, कुर्वन् } करता हुआ भी
मत्-कर्म- } मेरे अर्थ कर्मों में लैव-	सिद्धि, अवा- } तू सिद्धि को
परम, भव } लीन (परायण) हो	प्स्यसि } प्राप्त होगा

अन्वयार्थ—(और यदि) तू अभ्यास में भी असमर्थ है, तो मेरे अर्थ कर्म-परायण हो । मेरे अर्थ कर्म करते हुए भी तू सिद्धि को प्राप्त होगा ॥१०॥

व्याख्या—और हे अर्जुन ! यदि तू अभ्यास-योग भी नहीं कर सकता, अर्थात् इधर-उधर भटकते हुए चित्त को तू बार-बार वहाँ से हटाकर मुझमें जमा नहीं सकता, तो मेरे निमित्त कर्मों में लग अर्थात् मदर्थ कर्म-परायण हो, अथवा मेरी प्राप्ति-निमित्त श्रवण मनन और निदिध्यासन-रूप कर्म अथवा शास्त्रों से बताये हुए ज्ञान-ध्यान-भजन-पूजा-

यह चही है । ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो इससे नहीं प्राप्त हो सकती । कोई अभ्यास के बल से आकाश में गति प्राप्त कर लेते हैं, कोई व्याघ्र और साँपों को शधीन कर लेते हैं, कोई विष को आहार बना लेते हैं, कोई समुद्र में से रास्ता निकाल लेते हैं तथा कोई अभ्यास से भवद्वार को मात कर देते हैं । अतः अभ्यास से कुछ भी सर्वथा दुष्प्राप्य नहीं है । इसलिये तुम अभ्यास के द्वारा मुझमें आ मिलो ।”

पाठ आदि कर्म तू करता जा, वा भगवान को प्रसन्न करनेवाले नव प्रकार के कर्म—“श्रवण, कीर्तन, विष्णो स्मरण, पादसेवन । अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्यमात्म-निवेदनम् ।”—जो शास्त्र में कहे हैं, उन कर्मों के तू परायण हो । इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म करता हुआ (या मेरे प्रसन्न करनेवाले भजन, कीर्तन आदि कर्मों में लवलीन होता हुआ) भी तू अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा अवश्य सिद्धि को पा लेगा, अर्थात् मुझे अवश्य प्राप्त हो जायगा ॥ १० ॥ ❀

सम्बन्ध—(१) और जो भगवत्कर्म-परायण भी नहीं हो सकता, उसके लिये अन्य सुगम उपाय भगवान् अब वर्णन करते हैं—

❀ श्रीज्ञानदेवजी इस पर लिखते हैं—“परन्तु अभ्यास के लिये भी यदि तुम्हारे शरीर में बल न हो, तो तुम जहाँ हो वहीं रहो, इन्द्रियो का अयरोध न करो, भोगो का त्याग न करो, अपनी जाति का अभिमान न छोड़ो, अपने कुल-धर्म करते जाओ, विधि और निषेधों का पालन करो, इस प्रकार हम तुम्हें सुख से कर्म करने की छूट देते हैं । परन्तु मन से वाचा से, और शरीर से जो कुछ व्यापार उत्पन्न हो, उसे मैं करता हूँ, यह मत समझो । करना या न करना सब वही परमात्मा जानता है, जो इस विषय का चालरु है । कर्म की न्यूनता वा पूर्णता का भाव अपने चित्त में न रहने दो । अपना जीवन परमात्मा का सजातीय कर रक्खो । माली जिस ओर ले जाय, उमी ओर जो चुपचाप चला जाता है, उस जल के समान तुम्हारा कर्म होना चाहिए । ण्य प्रवृत्ति और निवृत्ति के बोझ के नीचे अपनी बुद्धि न डालो । चित्त वृत्ति मुझमें अखण्डित रक्खो । यो भी, हे सुभट ! रथ क्या इस बात की गटपट करता है कि रास्ता सीधा है या आड़ा टेढ़ा है ? एव जो कुछ कर्म किया जाय, उसे थोड़ा या बहुत न समझकर चुपचाप मुझे समर्पित करना चाहिए । हे अर्जुन ! इस प्रकार की मेरी भावना रखने से तুম शरीर-याग के अनन्तर मेरे सायुज्य-रूपी घर में आ पहुँचोगे ।”

अथवा (२) इन सबमें असमर्थ के लिये भगवान् अब स्वतः सिद्ध अन्य सुगमतम उपाय बतलाते हैं—

अथैतदप्यशक्नोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ।

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥

अर्थ, ऐतत्,	} यदि यह भी करने	} सर्व-कर्म-फल-	} सारे कर्मों के फल
अपि, अशक्त,			
असि, कर्तुं	} है	कुरु	
मत्-योग,	} मेरे योग का आश्रय	} यत्-आत्म-	} वंश में किये हुए
आश्रित			

अन्वयार्थ—यदि यह भी करने के तू असमर्थ है, तो मेरे योग का आश्रय लिए हुए और यतात्मवान् हुए तू सारे कर्मों के फल का त्याग कर ॥ ११ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! यदि तू मर्दर्थ कर्म भी नहीं कर सकता (अथवा भगवत्-परायण कर्म में लवलीन नहीं हो सकता), तो फिर मेरे पूर्व निष्काम कर्मयोग का आश्रय ले, अर्थात् लौकिक वा वैदिक कर्म जो भी तू करे, उसे केवल कर्म के लिये कर, किसी फल की इच्छा रखते हुए मत कर, अथवा मेरे ध्यान में युक्त हुआ वा मेरे प्रेम में निमग्न हुआ तू सर्व कर्मों को कर, और उनके फल का भार मेरे ऊपर फेंक, स्वयं फलासक्ति मत कर, वा मुझे परम मानकर मेरा आश्रय सर्व प्रकार से ले । और अपने मन को जीत (अथवा अपने आपको वश में कर) । इस प्रकार योग का आश्रय लिए हुए और अपने आपको वश में करके सावधान चित्त से समस्त किये हुए कर्म के फल का

तू त्याग कर । ऐसे करते हुए भी मेरी कृपा से तू कृतार्थ हो जायगा ॥ ११ ॥ ❀

❀ श्रीज्ञानदेवजी विचित्र ढंग से इसकी ऐसे व्याख्या करते हैं—“अथवा यदि तुमसे कर्म भी मुझे समर्पित नहीं किया जाता, तो हे पांडु-कुंथर ! तुम कर्मों का सेवन कर सकते हो, यदि बुद्धि के आगे-पीछे तथा कर्म के आदि या अन्त में, मेरा सम्बन्ध जोड़ना तुम्हें कठिन मालूम होता हो, तो वह भी रहने दो । मेरा महत्त्व जाने दो । परन्तु बुद्धि को इन्द्रिय-निग्रह में लगा दो, तथा जिस समय जो-जो कर्म किये जायँ, उनके फलों का त्याग कर दो । फल हाथ आते ही लोग जैसे वृक्ष या बेज को छोड़ जाते हैं, वैसे ही कर्म सिद्ध होते ही उनका त्याग कर दो, तथा कर्म करते समय मेरा स्मरण रखने की अथवा उसे मेरे प्रीत्यर्थ करने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है । सब शून्य में समर्पित होने दो । जैसा पत्थर पर बरसा हुआ जल, अथवा अग्नि में बोया हुआ बीज होता है, वैसे ही हर एक कर्म समझो, मानो जैसे कोई स्वप्न देखा हो । अजी, कन्या के विषय में पिता जैसा निष्काम होता है, वैसे ही सम्पूर्ण कर्मों के विषय में निरभिलाष हो जाओ । अग्नि को ज्वाला जेमी आकाश में वृथा जाती है, वैसे ही अपनी सब क्रियाएँ शून्य में धिलीन होने दो । हे अर्जुन ! यह फल-त्याग मालूम तो सुलभ होता है, परन्तु है यह योग सब योगों में श्रेष्ठ । वाँस के फाड़ जैसे एक ही बार फलकर बन्ध्या हो जाते हैं, वैसे ही इस फल-त्याग के द्वारा जिस-जिस कर्म का त्याग किया जाता है, उससे फिर कर्म उत्पन्न नहीं होता, तथा इसी शरीर के बाढ़ फिर शरीर लेना भी बन्द हो जाता है । किंबहुना, जन्म और मृत्यु का रास्ता ही बन्द हो जाना है । इस प्रकार, हे किरोटी ! अभ्यास के मार्ग से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तथा ज्ञान से ध्यान को भेंट लेनी चाहिए । फिर जब ध्यान को सब भाव आलिङ्गन देते हैं, तब सम्पूर्ण कर्म दूर हो जाते हैं । जहाँ कर्म दूर हुआ, तहाँ फल-त्याग भी हो जाता है और त्याग के कारण सम्पूर्ण शान्ति अधीन हो जाती है । इसलिये

सम्बन्ध—(१) अब भगवान् उक्त कर्मफल-त्याग की उपमा वा स्तुति करते हैं—

अथवा (२) उक्त अन्तिम उपदेश का भगवान् अब हेतु कहते हैं—

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ।

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२ ॥

श्रेयं, हि, ज्ञा-	} अभ्यास से क्योंकि	ध्यानात्, कर्म-	} ध्यान से कर्म के
न, अभ्यासान्		फल-त्याग	
ज्ञानात्, ध्यान,	} ज्ञान से ध्यान	त्यागात्, शा	} त्याग के अनन्तर
विशिष्यते		न्ति, अनन्तर	

अन्वयार्थ—क्योंकि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान विशेष है, ध्यान से कर्म-फल का त्याग, और त्याग के अनन्तर शान्ति होती है ॥ १२ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! मेरे इस अन्तिम उपदेश में हेतु यह है कि अभ्यास, जो समझकर या बिना सोचे-समझे किसी काम को नित्य करते रहने से, अथवा किसी वार्ता को नित्य बोलते वा सुनते रहने से मनुष्य में उत्पन्न हो आता है, जिसे स्वभाव वा घासी भी कहते हैं, उस अभ्यास से, अथवा विवेक-रहित किसी काम वा साधन का करते रहना जो अभ्यास है उस विवेक-रहित अभ्यास अर्थात् खाली अभ्यास से तो वेद-शास्त्र का समझना वा जानना-रूपी ज्ञान श्रेष्ठ है। अथवा बिना विवेक (या आत्मज्ञान) के किसी कर्म का अनुष्ठान-रूप जो अभ्यास है, उस जोड़े अभ्यास से उस (कर्म) का तत्त्व-ज्ञान (या आत्मा का परोक्ष ज्ञान) बहुत अच्छा है। अथवा श्लोक ६ में जो अभ्यास-योग

हे सुभद्रा-पति ! शान्ति प्राप्त करने के लिये यही क्रम है। इसलिये साग्रत में अभ्यास ही करना चाहिए ।”

का उपाय कहा गया है, उस अभ्यास से पहले अपने वा भगवान के स्वरूप का परोक्ष ज्ञान का होना उत्तम और आवश्यक है, क्योंकि कोई पुरुष कितना ही अभ्यासी क्यों न हो, जब तक वह विवेक-रहित या अज्ञानी है, तब तक वह निकृष्ट दशा में ही है, केवल ज्ञान है जो अभ्यासी पुरुष को निकृष्ट दशा से निकालकर उत्तम दशा में ले आता है, इसलिये उस खाली अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है । फिर केवल शान्ति द्वारा जानना अर्थात् केवल परोक्ष ज्ञान की अपेक्षा से ध्यान बढ़कर है । तात्पर्य यह कि खाली जानना अर्थात् परोक्ष ज्ञान तब फल लाता है, जब उसका साक्षात्कार किया जाय, बिना साक्षात्कार के वह वास्तव में ठीक फल देता नहीं, बल्कि उलटा वह शिर पर एक भार-मा बना रहता है । और यह साक्षात्कार केवल ध्यान द्वारा, अर्थात् उम ज्ञान पर विचार तथा चिन्तन वा मनन करते रहने से प्राप्त होता है, इसलिये ज्ञान में ध्यान श्रेष्ठ कहा है । फिर ऐसा श्रेष्ठ ध्यान भी किसी-न-किसी कर्म द्वारा होता है अर्थात् या तो एकान्त में बैठकर किसी पुस्तक आदि के अध्ययन से, अथवा मुख-नेत्र बन्द करके किसी मन्त्र के अर्थ, वा किसी रूप पर लगातार चिन्तन-रूपी कर्म करते रहने से, अथवा किसी अन्य शारीरिक कर्म में अधिक प्रवृत्त वा लवलीन होने में चित्त ध्यानावस्थित होता है । और यह पूर्व अध्यायों में दर्शाया जा चुका है कि कर्म में भी निष्काम कर्म ही चित्त को स्थिर, एकाग्र या ध्यानावस्थित कर सकता है, सकाम कर्म नहीं, क्योंकि कर्म के फल की कामना पुरुष के मन को कर्म करने समय भी अशान्त, चञ्चल और मलिन बनाये रखती है । और मन कामनाओं में आसक्त और इस कारण चञ्चल होने में ध्यान में निरन्तर स्थित नहीं होता, बल्कि उलटा विक्षेप डालता रहता है । इसलिये निष्काम कर्म, अर्थात् फल-कामना में रहित कर्म से ही चित्त की वृत्ति ध्यान में स्थिर होती है, जिसमें आत्म-साक्षात्कार वा शान्ति प्राप्त होती है ।

इसलिये उक्त श्रेष्ठ ध्यान से कर्म-फल का त्याग श्रेष्ठतर है, और इसी से अन्त में परम शान्ति प्राप्त होती है ।

वैसे भी देखा जाय तो अशान्ति वा हलचल का मूल कारण कर्म-फल की कामना ही है, और कामन का त्याग ही कर्म-फल का त्याग है । जब यह कामना बन्द होती है, तो चित्त की अशान्ति वा हलचल स्वतः बन्द पड़ जाती है, और चित्त की अशांति के दूर होने पर वृत्ति ब्रह्म के ध्यान में युक्त होने लग जाती है, जिस ध्यान की तीव्रता वा दृढता पर सहज ही ब्रह्मानन्द अनुभव होने लग पड़ता है, जो समस्त दुखों की निवृत्ति कर देता है । इस विषय में श्रुति भी यों कहती है—“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिश्रिता । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥” (कठ० ६ १४)=जब सारी कामनाएँ, जो मनुष्य के हृदय में रहती हैं, छूट जाती हैं, तब वह मर्त्य (अर्थात् मरनेवाला मनुष्य) अमृत (अमर) हो जाता है और यहाँ ही वह ब्रह्मानन्द को भोगता है, अर्थात् वह इस दशा में ब्रह्म-साक्षात्कार करता है । इसीलिये भगवान् अपना अन्तिम निश्चय सिद्धान्त-रूप से ऐसे दर्शाते हैं कि क्योंकि अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से कर्म-फल का त्याग उत्तम वा श्रेष्ठ है, और त्याग के पीछे ही शान्ति प्राप्त होती है, इसलिये यदि और कुछ न हो सके तो कर्म-फल का त्याग ही तू कर ।

अन्य रीति से इस श्लोक की ऐसे व्याख्या भी हो सकती है कि अभ्यास अर्थात् योगाभ्यासादि से ज्ञान का मार्ग सुगम तथा शीघ्र कल्याणकारी है । और ज्ञान से तो ईश्वर का स्मरण व मनन-रूप ध्यान अति सुगम और लाभदायक है । और इस ध्यान की अपेक्षा से कर्म-फल का त्याग और भी अति सुगम मार्ग है, और इस अति सुगम मार्ग पर चलने से अवश्य शान्ति मिलती है ।

जब उक्त सारे श्लोकों को क्रम से विचारपूर्वक पढ़ा जाय, तो स्पष्ट

प्रतीत होता है कि “क्लेशोधिकतरस्तेषाम्” श्लोक चौथे में जो भगवान् ने निर्गुण ब्रह्म वा (अपने निर्गुण रूप) के अनधिकारी उपासक की एक प्रकार से निन्दा की थी, वह सगुण ब्रह्म (वा अपने शत्रु रूप) के अधिकारी उपासक की स्तुति के वास्ते की थी न कि निर्गुण-उपासना के निषेध के लिये, और “मय्येव मन आधत्स्व” आठवें श्लोक में लेकर “सर्वकर्मफलं त्याग्य तत् कुरु यतात्मवान्” ग्यारहवें श्लोक तक भगवान् ने जो अपनी प्राप्ति के विषय में उपाय क्रमशः निरूपण किये हैं, वे केवल असमर्थता की अपेक्षा से उतर-उतरकर सुगम साधन बताये गये हैं, उत्तमता वा निकृष्टता के आशय से नहीं, क्योंकि प्रत्येक उपाय (साधन) अपने-अपने स्थान पर अति उत्तम और श्रेष्ठ है, और प्रत्येक के साधन से फल अन्त में एक ही प्राप्त होता है, यद्यपि निकृष्ट वा उत्तम अधिभागियों के लिये साधन में भेद अवश्य रहता है। इसलिये भगवान् के इस सारे कथन का अभिप्राय यह है कि हे अर्जुन ! सबसे उत्तम तो अव्यक्त ब्रह्म का उपासक है, जो अनन्य भक्ति द्वारा मेरा परम-स्वरूप ही होता है, मेरे से इतर किंचित मात्र नहीं रहता। इसलिये यदि तू इस मार्ग को पकड़ सकता है, तो इसे ग्रहण कर ले। यदि तू अपने को इस अव्यक्त स्वरूप की उपासना में असमर्थ पाता है, तो मेरे सगुण रूप की उपासना में ध्यानपूर्वक लग। और यदि तू मेरे सगुण रूप के ध्यान में भी विचार-पूर्वक, अर्थात् मनन वा निदिध्यासन द्वारा अपने मन को नहीं लगा सकता, तो उसमें सुगम फिर तू अभ्यास-योग कर। और यदि अभ्यास-योग भी तू नहीं कर सकता, तो फिर उसमें भी सुगम तू भगवन्-कर्म-परायण हो। और यदि इस सुगम उपाय को भी तू नहीं कर सकता, तो सर्व कर्मों को मेरे अर्पण करना हुआ अर्थात् निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेकर तू कर्म कर, और अपने मन को अपने वश में रखना हुआ तू कर्म-फलों को त्याग, क्योंकि कर्म-फल के त्याग के अनन्तर शान्ति अन्त में अवश्य मिलती है।

सत्तेज से सिद्धान्त इस सारे कथन से यह निकला कि कर्म-फल का त्यागरूप मार्ग सबसे सुगम और सर्व-साधारण के लिये उपयोगी है, और चित्त को ध्यानावस्थित कराने का भी प्रथम वा मूल कारण है। जब निष्काम कर्म द्वारा चित्त की अपने ध्यान में दृढ़ स्थिरता वा निश्चल अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब पुरुष बाह्य-कर्मों को स्वतः त्यागकर एकान्त में अपने स्वरूप के ध्यान में निरन्तर और आसानी से युक्त होने के योग्य हो जाता है। फिर उसे पूर्ववत् कर्म वा यत्नपूर्वक अभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि सहज स्वभाव से ही उसकी चित्त-वृत्ति अपने परम स्वरूप के ध्यान में एकतार स्थित वा युक्त रहती है और जब तक चित्त वी यह अवस्था प्राप्त न हो ले, तब तक न निष्काम-कर्म छोड़ना चाहिए, और न एकान्त-स्थित ध्यानी (वा योगाभ्यासी) पुरुषों के समान बिना बाह्य-कर्म अर्थात् शारीरिक कर्म के चित्त को ध्यान में युक्त करने का व्यर्थ यत्न करना चाहिए, क्योंकि आरम्भ में निष्काम-कर्म से ही चित्त-वृत्ति स्थिर वा ध्यानावस्थित होती है। और जब इस उपाय से एकानता दृढ़ और स्थायी हो जाती है, तो ध्यानयोग द्वारा आत्म-साक्षात्कार और परमानन्द की प्राप्ति होती है, इसीसे भगवान् ने ऐसा कहा कि कर्म-फल के त्याग के अनन्तर शान्ति मिल जाती है और इसीलिये भगवान् ने पूर्व अध्याय (६३) में ध्यानयोग में अरूढ़ होने की इच्छाशाले के लिये कर्म साधन कहा है और योगारूढ़ के लिये शम (ध्यानयोग) साधन कहा है ॥ १२ ॥

६ ध्यानात्मिका ने आर ही भाव से इस श्लोक का अर्थ किया है—

“हे पार्थ ! अभ्यास से फिर ज्ञान बढित है, ज्ञान से ध्यान विशेष कहा गया है, तथा कमल को इच्छा का त्याग ध्यान से भी उत्तम कहा है, और त्याग से शान्ति सुख का भोग प्राप्त होता है। हे सुमत् ! ऐसे मार्ग से

सम्बन्ध—(१) सुगम से अति सुगम उपाय फल के सहित वर्णन

और इन-इन मुक्कामों से जाकर जिसने शान्ति का मध्यगृह प्राप्त कर लिया है, वह आगे वर्णित गुणों से युक्त हो जाता है ।”

श्रीगङ्गाचार्यजी इस श्लोक का अर्थ और व्याख्या इस प्रकार करते हैं—
“निस्सन्देह ज्ञान श्रेष्ठतर है । किमसे ? अवित्रैकपूर्वक क्रिये हुए अभ्यास से, उस ज्ञान से भी ज्ञानपूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है, और (इसी प्रकार) ज्ञानयुक्त ध्यान से भी कर्म-फल का त्याग अधिक श्रेष्ठ है । पूर्व बतलाये हुए विशेषणों से युक्त इस कर्म-फल-त्याग से तुरंत ही शान्ति हो जाती है । अर्थात् हेतु सहित समस्त संसार की निवृत्ति तत्काल ही हो जाती है । कालांतर की अपेक्षा नहीं करती । कर्मों में लगे हुए अज्ञानी के लिये पूर्वोक्त उपायों का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर ही सब कर्मों के फलत्याग-रूप कल्याण-साधन का उपदेश किया गया है, सबसे पहले नहीं । इसलिये ‘श्रेयो हि ज्ञानमभ्यामात्’ इत्यादि से भगवान् उत्तरोत्तर श्रेष्ठता बतलाकर सब कर्मों के फल-त्याग की स्तुति करते हैं, क्योंकि उत्तम साधनों का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर यह (अन्तिम) साधन भी अनुष्ठान करने-योग्य माना गया है ।”

श्रीस्वामी आनन्दगिरिजी इस श्लोक पर ऐसे व्याख्या करते हैं—“विना भले प्रकार वेदों का तात्पर्य जाने हुए जो किसी कर्म के अनुष्ठान में अभ्यास करता, उससे प्रथम वेदों का तात्पर्य समझना या जानना-रूप ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि जिसको परोक्ष ज्ञान यथार्थ हो गया, वह अत्रय ही कभी न-रभी उसका अनुष्ठान करेगा । अधिद्यावान् के अनुष्ठान करने में त्रियाद्यान विना अनुष्ठान किये भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह एक मार्ग पर है । अधियाद्यान मार्ग में कहाँ विचार है कि मुझको किस कर्म का अधिकार है । जो उसमें प्रिय लगता है, वही करने लगता है, इसी हेतु से कर्मों का फल उसे प्रयत्न नहीं होता । और पंडित जानियों से अर्थात् परोक्ष जानियों से अधियाद्यान रामचंद्र आदि का ध्यान करनेवाले श्रेष्ठ हैं । मूर्तिमान् परमेश्वर के ध्यान करनेवालों में भी

करके भगवान् अब उन उपायो पर चलनेवाले भक्तों के गुण वा धर्म अगले सात श्लोकों में वर्णन करते हैं—

जो विद्यावान् कर्मों का निष्काम अनुष्ठान करते हैं, अर्थात् श्रौत-स्मार्त कर्म और भगवत्-आराधन और हिरण्यगर्भ सूर्यादि की उपासना और भगवत्-सम्बन्धी कर्मों के फल का त्याग करते हैं वे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि शांति कर्मों का फल त्यागने से होती है, बिना त्याग ससार से चित्त उपराम नहीं होता। लौकिक वैदिक दोनों कर्मों के फल से जब चित्त उपराम होता है, दोनों कर्मों के फल से जब वैराग्य होता है, तब शांति उपरति होती है। वैराग्य व उपरति ये दोनों ज्ञान-निष्ठा के अंतरंग मुख्य साधन हैं। फिर ज्ञाननिष्ठ होकर कृतार्थ हो जाता है, अर्थात् परमानन्द को प्राप्त हो जाता है।”

इस श्लोक पर आर्यसमाज के प० राजाराम की टिप्पणी इस प्रकार है—
“यह आशय है कि यद्यपि कर्म-फल-त्याग आसान होने के हेतु सबसे पीछे कहा है, पर यह पहले उपायो से निकट नहीं, बड़ा भारी उपाय है। बिना सोचे-बमके गाली अभ्यास की अपेक्षा शास्त्र द्वारा जानना अच्छा है। पर गाली शास्त्र द्वारा जान लेने की अपेक्षा उसके प्रत्यक्ष करने के लिये ध्यान बढ़कर है। पर कर्म-फल का त्याग ध्यान से भी बढ़कर है। क्योंकि त्याग के अर्थ है कामना का न होना। कामना ही चित्त में हलचल है। जब यह बंद हुई, अपने आप शांति आ जाती है, और सहज ही ब्रह्मानुभव होने लगता है।”

मेरठ के थियोसोफिस्ट बा० रामप्रसाद इस श्लोक की ऐसी व्याख्या करते हैं—“इस श्लोक के पढ़ने से यह विदित होता है कि अभ्यास भी अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है, ध्यान भी अच्छा है और कर्म-फल का त्याग भी अच्छा है। केवल एक से दूसरा बड़ा है। किन्तु अच्छी वस्तु सब ग्रहण करने के योग्य होती है। इसलिये इसका तात्पर्य यह होता है कि अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास के साथ ज्ञान, और अभ्यास तथा ज्ञान के साथ ध्यान, और इन तीनों के साथ कर्म-फल का त्याग करना चाहिए।”

अथवा (२) निष्काम-कर्मों भक्त के लिये उसे बहुत ही शीघ्र भगवत्कृपा का पात्र बनानेवाले धर्मों को भगवान् अब कहते हैं—

परन्तु प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक में अपने केवल कर्मयोग-शास्त्र के सिद्धान्त को सिद्ध करने पर तुले हुए श्रीतिलक महाराज इस श्लोक पर पूर्व श्लोकों को साथ लिए ऐसे टिप्पणी देते हैं—“कर्मयोग की दृष्टि से ये श्लोक अत्यंत महत्त्व के हैं। इन श्लोकों में भक्तियुक्त कर्मयोग के सिद्ध होने के लिये अभ्यास, ज्ञान-भजनादि साधन बतलाकर, इसके और अन्य मापनों के तारतम्य का विचार करके अंत में अर्थात् १० वे श्लोक में, कर्म फल के त्याग की अर्थात् निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता वर्णित है। निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता का वर्णन कुछ यही नहीं है, किन्तु तीसरे (३८), पाँचवें (५०) और छठे (६४६) अध्यायों में भी यह अर्थ स्पष्ट रीति से वर्णित है, और उसके अनुसार फल-त्याग-रूप कर्मयोग का आचरण करने के लिये स्थान स्थान पर अर्जुन को उपदेश भी किया है। परन्तु गीता-धर्म से जिनका संप्रदाय जुटा है, उनके लिये यह बात प्रतिकूल है, इसलिये उन्होंने ऊपर के श्लोकों का और विशेषतया १२ वे श्लोक के पदों का अर्थ बदलने का प्रयत्न किया है। निर्रे ज्ञान मार्गी अर्थात् सात्व्य-टीकाकारों को यह पसन्द नहीं है कि ज्ञान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ बतलाया जाय। इसलिये उन्होंने कहा है कि या तो ज्ञान शब्द से ‘पुस्तकों का ज्ञान’ लेना चाहिए, अथवा कर्मफल-त्याग की इस प्रशंसा को अर्थवादात्मक यानी कोरी प्रशंसा समझनी चाहिए। इसी प्रकार पातजल योग-मार्गवालों को अभ्यास की अपेक्षा कर्मफल-त्याग या वड्डपन नहीं सुहाता और कोरे भक्ति-मार्गवालों को—अर्थात् जो कहते हैं कि भक्ति को छोड़, दूसरे कोई भी कर्म न करो उनको—त्याग की अपेक्षा अर्थात् भक्ति की अपेक्षा कर्मफल-त्याग की श्रेष्ठता मान्य नहीं है। वर्तमान समय में गीता का भक्तियुक्त कर्मयोग संप्रदाय लुप्त-मा हो गया है कि जो पातजल योग, ज्ञान और भक्ति इन तीनों संप्रदायों में भिन्न हैं, और इसी में इस संप्रदाय का

अथवा (३) उन्नति लाभ के अनेक उपाय बताकर अब उन्नत भक्तों के साथ अपनी परम आत्मीयता भगवान् प्रकट करने लगे हैं—

कोई टीकाकार भी नहीं पाया जाता है। अथर्व आजकल गीता पर जितनी टीकाएँ पाई जाती हैं, उनमें कर्मफल त्याग की श्रेष्ठता अर्थवादात्मक समझी गई है। परन्तु हमारी राय में यह भूल है। गीता में निष्काम कर्मयोग को ही प्रतिपाद्य मान लेने से इस श्लोक के अर्थ के विषय में कोई भी अडचन नहीं रहती। यदि मान लिया जाय कि कर्म छोड़ने से निर्वाह नहीं होता, निष्काम कर्म करना ही चाहिए, तो स्वरूपतः कर्मों को त्यागनेवाला ज्ञान-मार्ग कर्म-योग से कनिष्ठ निश्चित होता है, कोरी इन्द्रियो की ही कसरत करनेवाला पातजल योग कर्मयोग से हलका जंचने लगता है और सभी कर्मों को छोड़ देनेवाला भक्ति-मार्ग भी कर्मयोग की अपेक्षा कम योग्यता का सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाने पर यही प्रश्न रह जाता है कि कर्मयोग में आवश्यक भक्तियुक्त साम्य-बुद्धि को प्राप्त करने के लिये उपाय क्या है। ये उपाय तीन हैं—अभ्यास, ज्ञान और ध्यान। इनमें, यदि किसी से अभ्यास न सधे, तो वह ज्ञान अथवा ध्यान में से किसी भी उपाय को स्वीकार कर ले। गीता का कथन है कि इन उपायों का आचरण करना यथोक्त क्रम में सुलभ है। १२ वें श्लोक में कहा है कि यदि इनमें से एक भी उपाय न सधे, तो मनुष्य को चाहिए कि वह कर्मयोग के आचरण करने का ही एकदम आरम्भ कर दे। अब यहाँ एक शका यह होती है कि जिससे अभ्यास नहीं सधता और जिससे ज्ञान ध्यान भी नहीं होता, वह कर्मयोग करेगा ही कैसे? कई एको ने निश्चय किया है कि फिर कर्मयोग को सबकी अपेक्षा सुलभ कहना ही निरर्थक है। परन्तु विचार करने से देखा पड़ेगा कि इस आक्षेप में कुछ भी जान नहीं है। १२ वे श्लोक में यह नहीं कहा है कि सब कर्मों से फालो वा 'एकदम' त्याग कर दे, वरन् यह कहा है कि पहले, भगवान् के वतलाये हुए कर्मयोग का आश्रय करके, (ततः) तदनन्तर धीरे-धीरे इस बात

अथवा (४) पूर्व जो भगवान् कह आये हैं कि “प्रियो हि ज्ञानिनोत्थं मह स च मम प्रिय । उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्यात्मैव मे मतम् ॥” (गी० ७, १७-१८)=क्योंकि मैं ज्ञानी का अत्यंत प्यारा हूँ और वह मेरा प्यारा है । अन्य प्रकार के भक्त भी सभी अच्छे हैं, परन्तु ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा ही मानता हूँ । इस ऐसे अक्षरोपासक यथार्थ ज्ञान-निष्ठ के साक्षात् मोक्ष का

को अन्त में सिद्ध कर ले । और ऐसा अर्थ करने में कुछ भी विमर्श नहीं रह जाती । पिछले अध्यायो में कह आये हैं कि कर्मफल के स्वल्प आचरण से ही नहीं (गी० २ ४०), किन्तु जिज्ञासा हो जाने से भी मनुष्य आप ही आप अंतिम सिद्धि की ओर खिंचा चला जाता है । अतएव इस मार्ग की सिद्धि पाने का पहला साधन या सीढ़ी यही है कि कर्मयोग का आश्रय करना चाहिए, अर्थात् इस मार्ग से जाने की मन में इच्छा होनी चाहिए । कोन कह सकता है कि यह साधन अभ्यास, ज्ञान और ध्यान की अपेक्षा सुलभ नहीं है ? और १२ वें श्लोक का भावार्थ है भी यही । न केवल भगवद्गीता में किन्तु सूर्यगीता में भी कहा है—‘ज्ञानादुपासितरूढा कर्मोत्कृष्टमुपायनात् । इति यो वेद वेदान्तैः स एव पुरुषोत्तमः’=जो इस वेदात-तत्त्व को जानता है कि ज्ञान की अपेक्षा उपासना अर्थात् ध्यान या भक्ति उत्कृष्ट है, एवं उपासना की अपेक्षा कर्म अर्थात् निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, वही पुरुषोत्तम है । (सूर्य गी० ४ ७७) । माराण, भगवद्गीता का निश्चित मत यह है कि कर्मफल-त्याग रूपी योग अर्थात् ज्ञान-भक्ति युक्त निष्काम कर्मयोग ही सब मार्गों में श्रेष्ठ है, और इसके अनुष्ठान ही नहीं प्रत्युत पोषक युक्तिवाद १२ वें श्लोक में है । यदि किसी दूसरे मन्त्राय से यह न रुके, तो वह उसे छोड़ दे, परन्तु अर्थ की व्यर्थ खोजतानी न करे । इस प्रकार कर्मफल त्याग को श्रेष्ठ सिद्ध करके उस मार्ग से जानेवाले से (स्वरूपतः कर्म छोड़नेवाले को नहीं) जो सम आग ज्ञान मित्रि अतः प्राप्त होनी है, उसी का वर्णन करके अब भगवान् बतलाते हैं कि ऐसा नर ही मुझे अत्यंत प्रिय है ।”

कारण-रूप जो 'अद्वेष्टा सर्वभूताना' इत्यादि धर्म-समूह है और जो कर्म-फल त्याग द्वारा निज स्वरूप के ध्यान व अभ्यास में युक्त होनेवाले उपासक को प्राप्त होते हैं, उसे भगवान् अब सात श्लोकों में वर्णन करते हैं—

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥

अद्वेष्टा, सर्व- भूताना, मैत्र, करुण, एव, च	सर्वे प्राणिनो मे द्वेष न करनेवाला, मित्रता से वर्तने- वाला और ऐसे ही दयालु	सन्तुष्ट, सततं, योगी	नित्य सन्तुष्ट योगी
निर् - मम, निर्ग्रहद्वार, सम-दुःख- सुख, क्षमी	ममता-रहित अह- कार-रहित दुःख- सुख में समान और क्षमावान्	मयि, अर्पित- मनो-बुद्धि य, मत्-भक्त, स, मे, प्रिय	मुझमें अर्पण की हुई मन बुद्धिवाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्यारा है,

अन्वयार्थ—मम प्राणिनो के साथ द्वेष न करनेवाला, ऐसे ही मित्रता और दया भाववाला, ममता और अहकार से रहित सुख-दुःख में समान, क्षमावान् नित्य सन्तुष्ट योगी, अपने आपको वश में रखनेवाला, दृढ निश्चयवान् और मुझमें अर्पण की हुई बुद्धि और मनवाला जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्यारा है ॥ १३ १४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! वह जो उक्त कर्मफल-त्याग-रूप मार्ग के अनुष्ठान से ऐसी दशा को प्राप्त हो जाता है कि वह फिर किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं करता, बल्कि सबके साथ मित्रता और करुणा-भाव से वर्तता है, अर्थात् वह सबका मित्र वा हितैषी हो जाता है और ऐसे ही सब पर दयालु अथवा सब जीवों को अभय दान देनेवाला होता है । वह विना समता और अहङ्कार के होता है, अर्थात् वह किसी भी पदार्थ में ऐसा मोह वा ममत्व नहीं रखता कि यह मेरा ही है, अथवा अपनी देह में उसे ममत्व-बुद्धि नहीं रहती । वह दुःख-सुख में समान रहता है, अर्थात् सुख में तो उसे राग और दुःख में द्वेष नहीं होता, बल्कि वह दोनों को समान कर मानता है, अथवा दोनों में सम-बुद्धि रहता है । वह क्षमावान् हो जाता है, अर्थात् तिरस्कार होने पर भी वह क्रोधादि विकार को प्राप्त नहीं होता है, और वह सर्वदा सन्तुष्ट रहता है, अर्थात् देह के निर्वाह-मात्र जो कुछ भी अन्नादि की प्राप्ति हो, अथवा जो कुछ भी और जब कभी भी ईश्वरेच्छा में प्राप्त हो, उसी में सन्तोष रखता है । वह योगी हो जाता है, अर्थात् वह समाहित चित्तवाला होता है, अथवा वह नित्य निष्काम-कर्म में युक्त रहने से कर्मयोगी होता है, वा वह अपने इष्टदेव के ध्यान में नित्ययुक्त रहता है । वह अपने आपको अर्थात् अपने मन, चित्त, बुद्धि वा स्वभाव को अपने वश में करिये हुए होता है, अर्थात् वह पूर्ण संयमी होता है । वह पके निश्चयवाला हो जाता है, अर्थात् वह जो पूर्ण निश्चयात्मक है अथवा जिनका निश्चय मेरे स्वरूप में इतना दृढ़ है कि कभी डोलता नहीं । और उसने संकल्प-विकल्पाभक्त मन और निश्चयात्मक बुद्धि दोनों मेरे अर्पण कर रखी होती है अर्थात् उसका मन और बुद्धि मुझको छोड़कर किसी और विषयार्थ में नहीं जाता, बल्कि नित्य मुझमें ही लगा रहता है । ऐसा जो मेरा अनन्य भक्त है, अथवा ऐसी अवस्था पर जब मेरे सगुण रूप

का उपासक पहुँच जाता है, तो वह मुझे अति प्यारा होता है
॥ १३, १४ ॥

और—

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥

यस्मान्, नं, उद्विजते, लोकं	} जिससे लोकें उद्वेगें नहीं करता	हर्ष-अमर्ष-भय-उद्वेगै, मुक्त	} हर्ष क्रोधें भय और उद्वेग से मुक्त है
लोकान्, नं, उद्विजते, च यं		और जो लोकें से उद्वेगें नहीं करता	

अन्वयार्थ—जिम्मे समार उद्वेग नहीं करता, और समार से जो उद्वेग नहीं करता और जो हर्ष क्रोध भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मेरा (भक्त) प्यारा है ॥ १५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! उक्त अभ्यास अर्थात् कर्मफल-त्याग-रूपी मार्ग के अनुष्ठान से जिस मनुष्य की ऐसी दशा हो जाती है कि उससे ससार अर्थात् कोई भी प्राणी उद्वेग नहीं करता, अर्थात् क्रोध, दुःख, सन्ताप वा त्रास को नहीं पाता और वह समार से उद्वेग नहीं करता, अर्थात् ससार से उसको दुःख, क्रोध, सन्ताप वा त्रास नहीं मिलता, और हर्ष (प्रिय वस्तु की प्राप्ति पर प्रसन्नता वा रोमांच का खड़े होना), अमर्ष (अप्रिय की प्राप्ति पर वा प्रिय वस्तु के न प्राप्त होने पर क्रोध का वेग, अप्रवा दूसरे को उत्कृष्ट वा अपने से श्रेष्ठ देखकर दुःखी होना या सहन न कर सकना), भय और उद्वेग (चित्त का एक जगह पर स्थिर न

रहना, अथवा व्याकुलता), इन चारों में वह रहित होता है, ऐसा भक्त मुझे अति प्यारा होता है ॥ १५ ॥ ❀

और—

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।

सर्वारंभपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥

अनपेक्ष, शुचि, दक्ष, उदासीन, गत-व्यथ	{	निरक्षेत्र, पवित्र, चतुर, उदासीन, दूर हुई व्यथा- वाला	{	सर्व आरम्भ- परित्यागी य, मे, भक्त, मैं, मे, प्रिय	{	सारे आरम्भों का त्यागी जा मेरा भक्त है मैं मुझे प्यारा है

अन्वयार्थ—निरपेक्ष, पवित्र, चतुर, उदासीन, दूर हुई व्यथावाला, सारे आरम्भों का त्यागी जो मेरा भक्त है, वह मेरा प्यारा है ॥ १६ ॥

❀ श्रीज्ञानदेवजी ने विचित्र-रूप में इसकी व्याख्या यों की है—

“समुद्र की गर्जना से जैसे जलचरो को भय नहीं उपजता और जलचरों से जैसे समुद्र नहीं ऊबता, वैसे ही इस उन्मत्त जगत् से जिसे रोद नहीं होता और जिसके सहायस से जगत् दुखी नहीं होता, बहुत क्या यथार्थ करूँ, है पाण्डव ! शरीर जैसे अद्वयों से, वैसे ही जो स्वयं जीव होने के कारण जीवों से नहीं ऊबता, जगत् ही निज-देह होने के कारण जिसके प्रिय और अप्रिय भाव चले गये हैं, और अद्वैत के कारण जिसमें से हर्ष और क्रोध का भेद निकल गया है, इस प्रकार जो सुख और दुःख के द्वन्द्व में मुक्त है, जिसे भय का आवेश नहीं होता, और निम पर भी जो मुक्त पर भक्ति करता है, उस भक्त का मुझे मोह होता है। क्या कहूँ, वह मेरा प्रेमी है, अथवा वह मेरा प्राणो का प्राण है।”

† आरम्भ=प्रवृत्ति अर्थात् राग द्वेष के अवीन जो कार्य किये जायें, आदि

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो उक्त अभ्यास की बढौलत निरपेक्ष हो जाता है, अर्थात् जो किसी भी वस्तु की अपेक्षा, आवश्यकता वा परवाह नहीं रखता बल्कि यह न्छा प्राप्त हुए भोगों के साधनों में भी नितान्त निस्पृह वा वेपरवाह होता है। जो पवित्र हो जाता है, अर्थात् जो बाह्य अन्तर वा देह और अन्तःकरण दोनों करके शुद्ध हो जाता है। जो चतुर होता है, अर्थात् जो कार्य के प्राप्त होने पर उचित-अनुचित तत्काल जान लेता है, और आलस्य-रहित होकर कार्य करता है। जो उदासीन होता है, अर्थात् जो किसी प्रकार का भय, खेद या दुःख नहीं मानता। और जो फिर सारे आरम्भों का त्यागी हो जाता है अर्थात् जो लोक-परलोक के फल-भोगों के निमित्त जितने भी कर्म किये जाते हैं, उन सब सकाम कर्मों का त्यागी होता है, अथवा जो राग-द्वेष के अधीन आरम्भ किये हुए कार्यों का त्यागी, वा सर्व प्रकार की प्रवृत्तियों, फल और ममत्व से प्रेरित

त्यागी (प० राजाराम)। लोक चाहे परलोक के फल-भोगों की प्राप्ति कराने-वाले जो कर्म हैं, उनका परित्यागी (श्रीशंकराचार्य)। शास्त्रीय कर्मों से अतिरिक्त समस्त कर्मों का परित्यागी (श्रीरामानुज)। यहाँ सर्व प्रकार के कर्मों का त्यागी कहा है, केवल शास्त्र-निषेध वा रागद्वेष-युक्त कर्मों का ही नहीं। तात्पर्य इससे यह है कि जब कोई परोक्ष ज्ञानी योगाभ्यास वा सीधा ध्यान में युक्त होने की समर्थता न रखने पर निष्काम कर्मयोग को फल-त्याग वृत्ति से करते-करते इस अवस्था पर पहुँच जाता है कि फल-त्याग के साथ साथ सब कर्म भी उससे छूट जाते हैं अर्थात् सब शारीरिक कर्म भी स्वतः वन्द पट जाते हैं और चित्त पूर्ण निष्काम हुआ निज स्वरूप के ध्यान में स्थित हो जाता है जिससे उसे फिर न किसी वस्तु की अपेक्षा रहती है और न व्यथा सताती है, बल्कि सर्व प्रकार से दत्त और सामारिक भोगों से उपराम वा उदासीन हुआ स्थित होता है, तो ऐसा ध्याननिष्ठ वा ब्रह्मनिष्ठ (ज्ञानवान्) मेरे वास्तव स्वरूप का अनन्य भक्त होने से मुझे प्यारा है। (टीकाकार)

कर्मा का त्यागी हो जाता है, ऐसा मेरा भक्त मुझको अति प्रिय होता है ॥ १६ ॥ ❀

❀ इस पर श्रीज्ञानदेवजी अपने विचित्र ढंग से यो लिखते हैं—

“जो आत्मानन्द से तृप्त हुआ है, पूर्ण ब्रह्म ही मानो जिसका जन्म ले आया है, जो पूर्णता-रूपी स्त्री का बल्लभ हो गया है, उसमें, हे पाण्डव ! इन्दा प्रवेश नहीं कर सकती । उसके अस्तित्व से सुख में बाढ़ आती है । मान लिया कि काशी मोक्ष देने में उदार है, परन्तु मोक्ष के लिये वहाँ शरीर का त्याग करना पड़ता है । हिमालय पापों का नाश करता है, परन्तु वहाँ भी जीवन की हानि होती है, किन्तु भक्तों की शुचिता वैसी नहीं है । शुचिता से गङ्गा भी शुचि है, और यह पाप और सन्ताप का भी नाश करती है, पर उसमें डूबने का डर रहता है । परन्तु भक्ति की गहराई का पार नहीं है, तथापि उसमें डूबने का डर नहीं, और मृत्यु के बिना ही उससे मोक्ष का लाभ होता है । सन्तों के समागम से गङ्गा पापों को जोतती है, तो फिर सन्त-सङ्ग की पवित्रता कितनी होनी चाहिए ? और जो इस प्रकार पवित्रता से तीर्थों को आश्रय देनेहारा है, जिसने मन के मल को दिशाओं के पार भगा दिया है, जो अन्नर्वाह शुद्ध है, सूर्य-जैसा निर्मल है, और किसी ‘पायल’ जैसा तत्त्व-रूप धन का देगनेहारा है, जैसे आकाश व्यापक और उन्मील रहता है वैसे ही जिसका मन सर्वत्र है, जो समार के दुःखों से छूट गया है, जो निराशा से अलकृत है, और जो व्याधों के हाथ से छूटे हुए पक्षी के समान, सर्वदा सुख से भरे रहने के कारण, कोटे दुःख नहीं जानता, जमें कि मृत मनुष्य कोई लज्जा नहीं जानता, और कर्मारम्भ करने हुए जो अन्दार नहीं रखता, इन्धन के बिना जैसे आग बुझ जाती है, वैसे मोक्ष की अद्भुत राह हुई शान्ति जिसके भाग में आते हैं, हे अर्जुन ! यहाँ तक जो मोक्ष-भाग में भरा हुआ है, वह मनुष्य द्वैत के उम पार निकल गया है । परन्तु भक्ति गुण के लिये यह निज को ही दो भागों में बाँटकर एक में स्वयं संयमते करता है,

चौर—

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांचति ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥ १७॥

यं न हृष्यति	{ जो न हर्ष करता है न द्वेष करता है, न शोक करता है न ईर्ष्या करता है }	शुभ-अशुभ-	{ शुभ-अशुभ का परित्यागी भक्तिमान्, यं, स, मे, प्रियं }	शुभ-अशुभ का
न द्वेष्टि, न		परित्यागी		परित्यागी
शोचति, न		भक्तिमान्, यं,		जो भक्तिवाला है,
कांचति		सं, मे, प्रियं		वह मुझे प्यारा है

अन्वयार्थ—जो न हर्ष करता है न द्वेष, न शोक करता है न ईर्ष्या ।
 शुभ-अशुभ दोनों का त्यागनेवाला जो भक्तिमान् है वह मुझे प्यारा है ॥१७॥

व्याख्या—हे अर्जुन । जो मेरे सगुण-रूप की अनन्य भक्तिवाला पुरुष उक्त निष्काम कर्म-योग को फल-त्याग-रूपी वृत्ति से करते-करते जब इस अवस्था पर पहुँच जाता है कि वह प्रिय वस्तु की प्राप्ति पर प्रसन्न नहीं होता, और अप्रिय की प्राप्ति पर द्वेष नहीं करता है और किसी प्यारे के वियोग में अथवा अभीष्ट वस्तु के नाश में शोक नहीं करता और मित्र के समागम की अथवा किसी अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता है । और जब वह शुभ-अशुभ दोनों का त्यागी हो जाता है अर्थात् वह पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों वा भावों की सीमा से और दूसरे भाग को मेरा नाम देता है, और भक्ति न करनेहारों को उत्तम भक्ति-मार्ग वा आचरण कर दिखाता है । ऐसा जो योगी हो, उसमें हमें प्रीति है । यह हमारा आत्म-स्वरूप है । बहुत क्या कहें, उसकी भेंट हो, तो हमें समाधान होता है । उसके हेतु हम रूप धारण करते हैं । उसी के कारण हम यहां आते हैं । वह हमें इतना प्यारा है कि उस पर हम जी-जान निहायर कर देते हैं ।

पार टपे हुए होता है, अथवा उसे कर्मों के शुभ-अशुभ दोनों फल त्याग हुए होते हैं, अथवा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के फल को उसने त्यागा हुआ होता है, और जो कर्म यद्दृच्छा से प्राप्त हो उसके फल की भावना से रहित हुआ, उसे स्वतः करता रहता है। ऐसा मेरा अनन्य भक्त मुझको अति प्रिय होता है ॥ १७ ॥ ❀

और—

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ १८ ॥

तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्किमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥

❀ श्रीज्ञानदेवजी इस पर ऐसे लिखते हैं—

“जो आत्मलाभ के समान और कुछ भी उत्तम नहीं समझता, इसलिये जिसे किसी भोग विशेष से सन्तोष नहीं होता, आप ही विश्वमय हो गया है और भेद-भाव सहज ही नष्ट हो गया है, इसलिये जिस पुरुष का द्वेष चला गया है, जो वस्तु वास्तव में अपनी है वह कल्पान्त में भी नहीं जाती, यह जानकर जो गत वस्तु का शोच नहीं करता, और जिसके परे कुछ नहीं है वह वस्तु आप ही स्वयं हो गया है, इसलिये जो किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, सूर्य को जैसे रात्रि और दिवस प्रकट नहीं होते, वैसे जिसे भला या बुरा कुछ भी प्रतीत नहीं होता, इस प्रकार जो केवल शुद्ध ज्ञानमय है और तिम पर भी जो मेरा भजन करता है, तुम्हारी शपथ माफ़ रहता है कि उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रेमी और सगा नहीं है।”

समं, शत्रौ, च, मित्रे, च, तथा, मान- अपमानयो	शत्रु मे तथो मित्र मे और मान अर्प- मान मे एक- समान	तुल्य, निन्दा- स्तुति ^२ मौनी, सन्तुष्ट, येन, केनचित्	निन्दा स्तुति है तुल्य जिसको मौनी और जिस किसी से सन्तुष्ट
शीत-उष्ण, सुख-दुःखेपु, समं, सङ्ग- विवर्जितं	सदा गरमी सुख दुःख मे सम और सङ्ग (आसक्ति से) रहित	अनिकेत, स्थिर-मति भक्तिमान्, मे, ^३ प्रिय, नर	अनिकेत और स्थिर मति भक्तिवाला पुरुष मेरा प्यारा है

अन्वयार्थ—शत्रु, मित्र और मान-अपमान मे एकसमान, सदा गरमी तथा सुख-दुःख मे एकसमान सङ्ग (आसक्ति) से रहित, निन्दा-स्तुति है तुल्य जिसको मौनी जिस किसी से भी सन्तुष्ट, अनिकेत और स्थिर मतिवाला भक्तिमान जो ह वह नर मुझे अति प्यारा है ॥ १८ १९ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जब मेरे स्वरूप की उक्त अनन्य भक्ति से भरा

१ 'अनिकेत = घरदार-रहित अर्थात् जिसका कोई नियत निवास-स्थान नहीं है (श्रीशङ्कराचार्य) । घरदार आदि में निरासक्त (श्रीरामानुज) । 'अनिकेत' शब्द उन यतियों के वर्णनों मे भी अनेक बार आया करता है जो गृहस्थाश्रम छोड़, सन्यास धारण करके भिक्षा मांगते हुए घूमते रहते हैं (देवो मनु० ६ २५) और इसका धात्वर्थ 'विना घरवाला' है । अतः इस अध्याय के 'निर्मम' 'सर्वारम्भ-परित्यागी' और 'अनिकेत' शब्दों से, तथा अन्या गीता मे 'त्यक्तमर्वपरिग्रह' (४ २९), अथवा 'विविक्तसेवी' (१८ ५०) इत्यादि जो शब्द हैं, उनसे तात्पर्य किसी ममत्व, आत्मनि, आश्रय, स्थान व घर मे न फँसनेवाला, सर्वप्रकार की आसक्तियों या एक नियत स्थान व घरदार से रहित, केवल निरासक्त त्यागी और एकान्त-धामी हो सकने हैं, अन्य नहीं । (टीकाकार)

हुआ मनुष्य उक्त कर्मफल-त्याग के निरन्तर अनुष्ठान से ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है कि उसे शत्रु, मित्र, मान-अपमान और ऐमे ही सर्दी-गरमी, सुख-दुःख ये सब एकसमान प्रतीत होने लग पड़ते हैं, और उसे सर्वत्र लगाव वा प्रीति नहीं रहती है, अर्थात् वह कहीं भी आसक्त होने नहीं पाता, अथवा वह किसी का भी सङ्ग नहीं करता बल्कि नित्य एकान्त रहता है, और उसको निन्दा-स्तुति एकसमान हो जाती है, और वह मौनी हो जाता है, अर्थात् वह चुपचाप रहता है, अथवा उसने अपनी वाक्-इन्द्रिय का निरोध किया हुआ होता है, अथवा वह मितभाषी वा मौनधारी हो जाता है। और जो कुछ दैवयोग से अनायास (विना यत्न के) ही शरीर के निर्वाह-निमित्त मिले, उमी में वह सन्तुष्ट रहता है, अर्थात् उससे अधिक की इच्छा वा आवश्यकता में वह रहित होता है। और स्वयं अनिकेत रहता है, अर्थात् उसका कोई स्थान नियत नहीं रहता अथवा वह न अपना कोई घर रखता है, न आश्रय और न किसी अन्य के स्थान में आसक्त हुआ होता है, और वह स्थिर बुद्धिवाला अर्थात् दृढ निश्चयवान् हो जाता है। ऐसा भक्त पुरुष मुझे अति प्रिय होता है ॥ १८, १९ ॥

सम्बन्ध—अपने सगुण-रूप के अनन्य भक्तों के उक्त धर्म-समूह का फल के सहित उपसंहार करके भगवान् अब इन प्रकरण की समाप्ति करते हैं—

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपामते ।

श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम

द्वादशोऽध्यायः ।

ये, तु, धर्म्या- (मृत, इद, यथा - उक्त, पर्युपासते)	पस जो इसै धर्मयुक्त अमृत को जैसा कहा गया है, अनु- ष्ठान करते हैं	श्रद्धावाना, मैं- परमा., भक्ता, ते, अतीव, मे, प्रिया	श्रद्धा से भरे हुए, मैत्तरायण हुए, वे भक्त मुझे अतीव प्यारे हैं
---	---	---	--

अन्वयार्थ—पस जो श्रद्धा से भरे हुए और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्मयुक्त अमृत का यथोक्त अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे अत्यन्त प्यारे हैं ॥ २० ॥

व्याख्या—पस, हे अर्जुन ! जो मेरे भक्त + मेरे वाक्यों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए और दत्तचित्त से मेरे परायण हुए-हुए, अर्थात् मुझको अपना परम आश्रय, गति वा उद्देश्य मानते हुए इस पूर्वोक्त धर्मयुक्त अमृत (वा धर्म-अमृत) का यथोक्त रीति से पान करते हैं अर्थात् “अद्वेषा सर्वभूताना” यहाँ से लेकर सात श्लोकों में अपने भक्तों के जो धर्म भगवान् ने वर्णन

१० किसी पुस्तक में “धर्मांमृतमिद” पाठ है, वहाँ उसका अर्थ धर्म-रूप अमृत वा अमृत-रूप धर्म किया जा सकता है, पर भाव दोनों का एक ही है ।

। इस श्लोक तथा पूर्वले सात श्लोकों की व्याख्या में कई एक भाष्यकारों वा टीकाकारों ने इन श्लोकों को केवल निर्गुण ब्रह्म के उपासको अथवा सन्यासी तत्त्व वेत्ताओं की उपमा में घटाने का यत्न किया है, जो यद्यपि तब युक्त बैठता है जब इन सात श्लोकों का सम्बन्ध इसी अध्याय के आरम्भ के श्लोक ३, ४ के साथ शृङ्खलाबद्ध न जोड़ा जाय, पर जब इन सात श्लोकों को अध्याय के पूर्वले श्लोकों से सम्बन्धित किया जाय, तो वह प्रयत्न ऐसी अवस्था में अयुक्त वा असंगत दिखाई देता है, क्योंकि भगवान् ने स्वयं इसी अध्याय के श्लोक २-३ में स्पष्ट वर्णन किया है कि “जो सगुण ब्रह्म के उपासक है, वे उत्तम योगी और मेरे प्यारे भक्त हैं, और जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, वे उत्तम योगी वा प्यारे भक्त नहीं, किन्तु मेरा वास्तव स्वरूप ही होते हैं ।” पर इन सात श्लोकों में वर्णित गुणोंवाले पुरुष को प्रत्येक श्लोक में भगवान् ने अपना प्यारा भक्त बरके माना है, और किसी में भी उसे अपना स्वरूप बरके

किये हैं, उन अमृत-तुल्य धर्मों का जो अनुष्ठान करते हैं, अर्थात् उन अमृत-तुल्य धर्म से युक्त हुए होते हैं। अथवा १२ वे श्लोक में जो निष्काम-कर्म का फल शान्ति वर्णन हुआ है, और उस शान्ति की प्राप्ति-निमित्त जो नाना उपाय कथन किये गये हैं, उन उपायों का जो भगवान् के कथनानुसार सेवन करते हैं, अथवा निष्काम कर्म द्वारा सगुण उपामना का जो धर्म शान्ति देना है, वह शान्ति-धर्म अमृत-रूप है, एमे धर्म-रूपी अमृत को जो भगवान् के उपदेशानुसार सेवते अर्थात् पीते हैं, वे भक्त, हे अर्जुन ! मुझे अत्यन्त ही प्यारे होते हैं ॥ २० ॥ ❀

इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्याय ।

वर्णन नहीं किया, और इसीलिये अन्त में भी “अतोव मे प्रिया ।” (वे मेरे अत्यन्त प्यारे हैं) ऐसा कहा है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि आठो श्लोक निर्गुण वा अक्षर ब्रह्म के उपासकों के विषय में नहीं, किन्तु केवल सगुण ब्रह्म के उपासक वा भगवान् के निष्काम कर्मयोगी अनन्य भक्तों के विषय में ही कहे गये हैं। यद्यपि स्वतंत्र रीति से दूसरी तरह से भी माने जा सकते हैं। (टीकाकार)

❀ श्रीज्ञानदेवजी इस अन्तिम श्लोक की ऐसी अनोखी व्याख्या करते हैं—

“सो यह रम्य कथा, धर्मानुकूल अमृत-धारा, सुनकर जो उसका अनुभव लेते हैं, और श्रद्धा के आदर से जिनमें यह योग विस्तार पाता है, अथवा जिनके हृदय में यह स्थिर हो रहता है, अथवा जो इसका अनुष्ठान करते हैं, अर्थात् हमने जैसा निरूपण किया उसी प्रकार जिनके मन की स्थिति रम्यी है, जैसे मानो उत्तम खेन में बोनी की गई हो, और जो मुझे अत्यन्त श्रेष्ठ मानकर, मेरी भक्ति में प्रेम रखकर, उसी को सर्वश्रेष्ठ मान, उसका स्वीकार करते हैं, वही, हे पार्थ ! इस समार में भक्त हैं, वही योगी हैं और मुझे उन्नी की उत्कण्ठा निम्न लगी रहती है। जिन पुरुषों को भक्ति कथा में ही प्रेम है, वे

तीर्थ हैं, वे क्षेत्र हैं और जगत् में वही पवित्र हैं। हम उनका ध्यान करते हैं। वही हमारा देशतार्चन है। उनके सिवा हम और कुछ भला नहीं समझते। हमें उन्हीं का वपसन है, वही हमारे द्रव्य-निधान हैं, किंबहुना, वे मिलते हैं तब उनकी भेंट से ही हमें समाधान होता है। हे पाण्डु-सुत ! हमारे प्रेमियों की कथा का जो वर्णन करते हैं, उन्हें हम अपना परम देवता मानते हैं। सञ्जय कहते हैं कि इस प्रकार वे भक्तों के आनन्द और जगत् के आदिकर्ता श्रीसुकुन्द बोले—हे राजा ! जो निर्मल है जो निष्कलङ्क है, जो जगत् पर कृपा करनेहारे, शरणागतों पर प्रेम करनेहारे हैं, जो शरण जाने योग्य है, देवों की सहायता करना जिनका स्वभाव है, विश्व का लालन करना जिनकी लीला है, शरणागतों की रक्षा करना जिनका खेल है, जो धर्म और कीर्ति से धवल है अगाध दानशील होने के कारण जो सरल दिखाई देते हैं, और अनुपम बल के कारण जो प्रबल दिखाई देते हैं, तथापि जो बलि के प्रेम से बंधे हुए हैं, जो भक्तजनों पर प्रेम करनेहारे, भक्तों को अनायास प्राप्त होनेहारे सत्य के तारक, सकल कलाओं के भारदार हैं, वे भक्तों के राजा, बैकुण्ठ के श्रीकृष्ण कह रहे हैं और भाग्यवान् अर्जुन सुन रहा है। सञ्जय ने धृतराष्ट्र से कहा कि इसके उपरान्त और भी निरूपण करने की रीति सुनिः। वह सुरस कथा भाषा-पथ में लाई जायगी। उसे सुनिः। ज्ञानदेव कहते हैं कि स्वामी निवृत्तिदेव ने वही सिखाया है कि हमें आप-सरीखे सन्तों की शरण में जाकर आपकी सेवा करनी चाहिए।”

१

बारहवें अध्याय का संक्षेप

(१) ग्यारहवें अध्याय में भगवान् ने अपने विश्व-रूप का दर्शन कराकर अर्जुन को अपने व्यक्त रूप की अनन्य भक्ति की ओर जो प्रेरणा, और पूर्व अध्याय ७ और ८ में जो उन्होंने अपने अव्यक्त निर्गुण रूप की उपासना को ही परम गति वा सर्वोपरि श्रेष्ठ दर्शाया, इन दोनों उपदेशों में परस्पर भेद देगते हुए अर्जुन ऐसे प्रश्न करता है—

(क) इस प्रकार नित्य युक्त हुए जो आपके विश्व वा व्यक्त (सगुण) रूप को उपासते हैं और जो आपके अक्षर वा अव्यक्त (निर्गुण) रूप को उपासते हैं, उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ वा अधिक योग-वेत्ता है ?

(२) इस पर भगवान् ऐसे उत्तर देते हैं—

(क) मुझ (सगुण रूप) में मन लगाकर जो परम श्रद्धा के साथ मुझे नित्य उपासते हैं, वे मेरे विचार में युक्ततम वा श्रेष्ठ योगी हैं ।

(ख) परन्तु जो सबके हित में रत हुए (डूबे हुए), इन्द्रियों को नियम में लाकर, सर्वत्र सम बुद्धि के साथ अक्षर, अव्यक्त (निर्गुण रूप) को उपासते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते, अर्थात् मेरा ही स्वरूप होते हैं ।

(ग) हे अर्जुन ! यद्यपि ये लोग मुझे ही प्राप्त होते हैं, परन्तु जो इस मार्ग के अधिकारी न होकर दूसरों के देखा-देखी इस अव्यक्त स्वरूप के चिंतन में फँस जाते हैं, उन जैसे अव्यक्त में आसक्त चित्तवालों को क्लेश अधिकतर होता है, क्योंकि सर्व-माधारण देहवारी इस अव्यक्त गति को अति कष्ट में पा सकते हैं ।

(घ) पर जो मेरे कर्मों को मेरे अर्पण करके, मेरे परायण हुए, अनन्य योग से मुझे ही उपासते हैं, उनका मैं शीघ्र ही इस मृत्यु-रूप संसार-सागर में उद्धार कर देता हूँ ।

(ङ) इसीलिये, हे अर्जुन ! तू मुझमें ही मन लगा, मुझमें ही बुद्धि स्थिर कर । इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, उसमें मदद नहीं ।

(३) इस प्रकार उपदेश देने के बाद अब भगवान् जो उक्त रीति से सुगुण-उपानना नहीं कर सकते उनके लिये क्रमशः सुगम रीति वर्णन करते हैं—

(क) हे अर्जुन ! यदि उक्त रीति से तू चित्त को मुझमें नहीं लगा सकता, तो अभ्यास-योग से मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर ।

(ख) यदि तू अभ्यास-योग करने के भी असमर्थ है, तो मेरे निमित्त कर्मों में लग । मन्त्र कर्म करते हुए भी तू सिद्धि को पा लेगा ।

(ग) यदि तू यह भी करने के असमर्थ है, तो मेरे (कर्म-) योग का आश्रय लेकर और अपने आपकी जीतकर तू समस्त कर्मों के फल का त्याग कर ।

(घ) क्योंकि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान विशेष है, ध्यान से कर्म-फल का त्याग, और त्याग के अनन्तर शांति अवश्य मिलती है ।

(४) इस प्रकार सुगम ने अति सुगम तथा श्रेष्ठ से अति श्रेष्ठ उपाय फल के सहित वर्णन करके भगवान् अब उन उपायों पर चलनेवाले भक्तों के गुण वा धर्म आत्मा उन उपायों पर चलने से जो गुण व धर्म उन्हें प्राप्त होते हैं उनका सविस्तर वर्णन करते हैं—

(क) जो उक्त कर्म-फल-त्याग के अनुष्ठान के प्रताप से किसी से द्वेष नहीं करता है, सबके साथ मित्रता से वर्तता है, समत्व-बुद्धि और अद्वैत से रहित होता है, सुख-दुःख में एकसमान एवं क्षमावान् होता है, मदा सन्तुष्ट रहता है, (कर्म-) योगी, नयमी (यतात्मा) और दृढ निश्चयवान् होता है, और जिसने अपने मन-बुद्धि को मुझमें अर्पण कर दिया होता है ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्यारा होता है ।

(ख) उक्त अभ्यास के कारण जिससे न तो लोगों को लेश वा सन्ताप होता है, और जो न लोगों से लेश, सन्ताप वा दुःख पाता है । ऐसे ही जो हर्ष, शोक, भय, क्रोध और विषाद से रहित वा अलिप्त हो जाता है, वह भक्त मुझे प्यारा होता है ।

- (ग) जो उक्त अनुष्ठान से निरपेक्ष, पवित्र, दक्ष और उदासीन हो जाता है, जिसकी व्यथा सब दूर हुई होती है, अथवा जिसे कोई भी विकार डिगा नहीं सकता, और जिससे सब आरम्भ छूट गये होते हैं वा जिसने सब आरम्भ त्याग दिये होते हैं, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा होता है ।
- (घ) जो उक्त अभ्यास के कारण न हर्ष करता है, न शोक, और न द्वेष करता है, न इच्छा, जिसने शुभ-अशुभ (फल) दोनों को त्याग रक्खा है, ऐसा जो मेरा भक्तिमान् मज्जन होता है, वह मुझे प्यारा होता है ।
- (ङ) जिसे उक्त अनुष्ठान के परिपक्व होने पर सब शत्रु-मित्र, मान-अपमान, सर्व-गरमी और सुख-दुःख एकसमान हैं, जिसे किमी में भी आसक्ति नहीं है, जिसे निन्दा-स्तुति दोनों एक-सी है, जो मोनी हो जाता है, जो कुछ मिल जाय उसी में जो सन्तुष्ट होता है, जो अनिकेत (बिना ठिकाने के) होता है, जो स्थिर-मति और भक्ति-भरा पुरुष हो जाता है, ऐसा नर मुझे अति प्यारा है ।

(५) भक्तों के उक्त धर्म-समूह वा गुणों का उपसंहार फल के वर्णन करते हुए भगवान् अब इस प्रकरण की समाप्ति करते हैं—

पस, हे अर्जुन ! जैसा ऊपर कहा है, वैसे जो भक्त श्रद्धा में भगवान् और मेरे परायण होकर इस अमृत-तुल्य धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे इस धर्ममय अमृत का सेवन करते हैं, वे मेरे अतीव अर्थान् अन्त्य ही प्यारे होते हैं ।

इस प्रकार श्रीभगवान् से गाये हुए अर्थान् कहे हुए उपनिषद् म ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के मया म भक्तियोग-नामक वारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

ॐ

अथ श्रीमद्भगवद्गीता

तृतीय पट्क

अध्याय १३ से १८ पर्यन्त

त्रयोदशोऽध्यायः

सम्बन्ध—(१) यहाँ से तीसरा पट्क आरम्भ होता है, इस तृतीय पट्क का सम्बन्ध पूर्व दो पट्को के साथ इस प्रकार है—

इम गीता-शास्त्र के १८ अध्याय हैं, जो तीन पट्कों में विभक्त प्रतीत होते हैं। प्रथम पट्क अर्थात् पहले के छ अध्यायों में भगवान् ने 'त्व' पद का अर्थ निरूपण किया, अर्थात् 'आत्मा वास्तव में क्या है और देह क्या है' इस प्रकार के तत्त्व ज्ञान से अर्जुन की जो देहादि अनित्य पदार्थों में नित्य-बुद्धि हो गई थी, उसकी निवृत्ति की। फिर जिस प्रकार के कर्मयोगादि उपायों से उस तत्त्व (त्व पद) का साक्षात्कार हो सकता है, उसका विस्तारपूर्वक निरूपण किया। इसके अनन्तर द्वितीय पट्क में, अर्थात् सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक, 'तत्' पद का अर्थ निरूपण किया, अर्थात् सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता इत्यादि उपाधियों से युक्त जो चैतन्य रूप परमेश्वर है, उसका उसकी विभूतियों के सहित विस्तारपूर्वक वर्णन किया। फिर जिस प्रकार की उपासना से उस परमेश्वर की प्राप्ति या उसका प्रसाद प्राप्त होता है, उसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया। अब इस तृतीय पट्क में, अर्थात् तेरहवें अध्याय से लेकर अठारहवें अध्याय तक, भगवान् उसा महावाक्य 'तत्त्वमसि' में जो 'ससि' पद जीव-ईश्वर ('त्व' और 'तत्' पद) का अभेद-सूचक है, उसका विस्तारपूर्वक निरूपण करने लगे हैं, अर्थात् यहाँ से लेकर अन्त पर्यन्त

तत्त्व-ज्ञान, तत्त्व-ज्ञानियों की निष्ठा या स्थिति और उनके गुण-कर्म-स्यमाय का निरूपण फल के सहित विस्तारपूर्वक करने लगे हैं। या दूसरे शब्दों में संक्षेप से यह कि प्रथम पट्क कर्म-प्रधान कहा, द्वितीय पट्क उपासना-प्रधान कहा, अब तृतीय पट्क ज्ञान-प्रधान का भगवान् आरम्भ करने लगे हैं। इस प्रकार गीता-शास्त्र के तीनों पट्कों का प्रकरण-रूप से सम्बन्ध है।

अथवा (२) क्रम-रूप से तेरहवें अध्याय का पूर्व अध्याय से सम्बन्ध इस प्रकार है कि पूर्वले अध्याय (१२) में यह निरूपण हुआ है कि सगुण ब्रह्म अर्थात् भगवान् के सगुण-रूप के उपासक भगवान् के अति श्रेष्ठ भक्त हैं, और अविनाशी अव्यक्त अर्थात् भगवान् के निर्गुण-रूप के उपासक तो सीधा भगवान् के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए स्वयं भगवत् स्वरूप हो जाते हैं। और फिर यह कहा गया कि इस निर्गुण-उपासना का मार्ग सगुण-उपासना के मार्ग से अति कठिन, दुस्तर और दुःखदायी है, जिससे सर्व-साधारण के लिये या उसके अनधिकारी के लिये उपयोगी और लाभदायक नहीं, और इसीलिये अध्याय पर्यन्त सगुण-उपासना के मार्ग को भिन्न-भिन्न रूप से फल के सहित विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया। अब निर्गुण-उपासना के मार्ग को सविस्तर निरूपण करने के लिये भगवान् उस अव्यक्त अक्षर को व्यक्त शरीर आदि से पृथक् करके दर्शाने लगे हैं, जिससे अव्यक्त का ज्ञान, उसकी उपासना की विधि और फल अर्जुन को स्पष्ट हो जाय।

अथवा (३) अन्य रीति से यह सम्बन्ध भी हो सकता है कि द्वितीय पट्क के आरम्भ अर्थात् सातवें अध्याय में भगवान् ने अपना विरत-रूप दर्शाने से पहले सत्त्वपूर्वक अपनी दो प्रकार की प्रकृति परा और अपरा रूप से कही। अब उसी विषय को क्षेत्र और नेत्रज नामों से विस्तारपूर्वक वर्णन करने लगे हैं, जिससे अर्जुन को अक्षर (अव्यक्त) का क्षर से भेद और उसकी उपासना का ठीक-ठीक ज्ञान स्पष्ट हो जाय।

अथवा (४) बारहवें अध्याय के श्लोक ७ में भगवान् यह प्रतिज्ञा का

चुके हैं कि “जो मेरे अनन्य भक्त हैं, उनका मैं स्वयं इस मृत्यु-रूप ससार-सागर से उद्धार करता हूँ।” पर यह उद्धार बिना तत्त्व-ज्ञान के हो नहीं सकता, और श्रुति भी यह सिद्धान्त बार-बार निरूपण करती है कि “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति”=बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। “तरति शोकमात्मवित्”=आत्मवेत्ता ही शोक-सागर से पार होता है। इसलिये वह तत्त्व-ज्ञान जो भगवान् अपने भक्तों को उनके उद्धार के लिये दिया करते हैं, उसे अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नामों से वे अपने भक्त अर्जुन को बिना मांगे देने लगे हैं—॥

॥ श्रीशंकराचार्यजी इस अध्याय का सम्बन्ध यों निरूपण करते हैं—

“सातवें अध्याय में ईश्वर की दो प्रकृतियाँ बतलाई गई हैं—पहली, आठ प्रकार से विभक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो ससार का कारण होने से अपरा है, और दूसरी परा प्रकृति जो कि जीवभूत, क्षेत्रज्ञ-रूप और ईश्वरात्मिका है। जिन दोनों प्रकृतियों से युक्त हुआ ईश्वर जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण होता है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ-रूप दोनों प्रकृतियों के निरूपण द्वारा उन प्रकृतियोंवाले ईश्वर का तत्त्व निश्चित करने के लिये यह ‘क्षेत्र-विषयक’ अध्याय आरम्भ किया जाता है।

इसके पहले चारहवें अध्याय में ‘अद्वेष्टा सर्वभूताना’ से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यन्त तत्त्वज्ञानी सन्यासियों की निष्ठा, अर्थात् वे जिस प्रकार वर्ताव करते हैं, सो कहा गया। उपर्युक्त धर्म का अनुसरण करने से वे कौन-से तत्त्व-ज्ञान से युक्त होकर भगवान् के प्यारे हो जाते हैं, इस आशय को समझाने के लिये भी यह तेरहवाँ अध्याय आरम्भ किया जाता है।”

श्रीतिलक महाराज अपने विचित्र ढंग से इस श्लोक का सम्बन्ध इस प्रकार करते हैं—

“पिछले अध्याय में यह बात सिद्ध की गई है कि अनिर्देश्य और अव्यक्त परमेश्वर का (बुद्धि से) चिन्तन करने पर अन्त में मोक्ष तो मिलता है, परन्तु उसकी अपेक्षा, अज्ञान से परमेश्वर के प्रत्यक्ष और व्यक्त स्वरूप की भक्ति

श्रीभगवानुवाच—

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥

करके परमेश्वरार्पण-बुद्धि से सब कर्मों को करते रहने पर, वही मोक्ष सुलभ रीति से मिल जाता है। परन्तु इतने ही से ज्ञान-विज्ञान का वह निरूपण समाप्त नहीं हो जाता कि जिसका आरम्भ सातवें अध्याय में किया गया है। परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होने के लिये बाहरी सृष्टि के चर-अचर-विचार के साथ ही साथ मनुष्य के शरीर और आत्मा का अथवा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी विचार करना पड़ता है। ऐसे ही यदि सामान्य रीति से जान लिया कि सब व्यक्त पदार्थ जड़ प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तो भी यह बतलाए बिना ज्ञान विज्ञान का निरूपण पूरा नहीं होता कि प्रकृति के किस गुण से यह विस्तार होता है और उसका क्रम कौन-सा है। अतएव तेरहवें अध्याय में पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विचार, और फिर आगे चार अध्यायों में गुणत्रय का विभाग, बतलाकर अठारहवें अध्याय में समग्र विषय का उपसंहार किया गया है। सारांश, तीसरी पड़ध्यायी स्वतंत्र नहीं है, कर्मयोग की सिद्धि के लिये जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का सातवें अध्याय में आरम्भ हो चुका है, उसी की पूर्ति इस पड़ध्यायी में की गई है।”

❀ भगवान् का अपने आप यह तत्त्व-ज्ञान वर्णन करना यास्तव में अर्जुन के उस प्रश्न के उत्तर के क्रम में है कि जो उसने बारहवें अध्याय के आरम्भ में किया था, अथवा भगवान् की अपनी प्रतिज्ञा के कारण से है। परन्तु इस क्रम तथा प्रतिज्ञा को न विचारकर किसी पण्डित ने यह अनुमान कर लिया कि बिना जिज्ञासा (प्रश्न) के ऐसे तत्त्व का उपदेश किया जाना, यह तो यहाँ त्रुटि है, इसलिये इस त्रुटि को पूरा करने के आशय से उसने यह पाठ

इंद्र, शरीरं, कौन्तेय, क्षेत्र, इति, अभि- धीयते	{	हे कुन्तीपुत्र । यह शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है	{	एतत्, यः, वेत्ति=जो इसको जानता है तं, प्राहुः, क्षेत्रज्ञ, इति, तत्-विद्	{	उसको क्षेत्रज्ञ है, ऐसा उसके वेत्ता कहते हैं

अन्वयार्थ—श्रीभगवान् बोले—हे अर्जुन । यह शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है । जो इस क्षेत्र को जानता है, वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसा इस (विषय) के जाननेवाले उसको कहते हैं ॥ १ ॥

व्याख्या—अपनी उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार, (पूर्व अध्याय ७ के श्लोक में जो प्रतिज्ञा की थी कि “अब मैं ज्ञान को विज्ञान के सहित

बढ़ा दिया है—“अर्जुन उवाच—प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च । एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ १ ॥ ”=अर्जुन बोला—हे केशव । मैं प्रकृति, पुरुष और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ऐसे ही ज्ञान तथा ज्ञेय को जानना चाहता हूँ । पर इस श्लोक का प्रसिद्ध होना बहुत स्पष्ट यों है कि प्रथम तो गीता शास्त्र के ७०० श्लोक माने जाते हैं, इसको साथ मिलाने से ७०१ हो जाते हैं, द्वितीय श्रीशङ्कराचार्य, रामानुज, नीलकण्ठ, श्रीधर, ज्ञान-देव इत्यादि की व्याख्या में इसका नाम तक नहीं, और अध्याय के आदि में सद्गति का सम्बन्ध वहाँ सीधा श्रीभगवानुवाच के साथ लगा हुआ है, अतएव यह श्लोक व्यास-कृत नहीं, पीछे चढ़ाया गया स्पष्ट मालूम देता है ।

शरीर कर्म-रूपी जीवों के फल की उत्पत्ति का स्थान है, मसार के अङ्गुर की भूमि है, इसलिये इसको क्षेत्र कहा है । और यह क्षेत्र (खेत) की तरह ही जड़ है । इसमें जो चेतनात्मा है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, क्योंकि वह इस क्षेत्र का जाननेवाला है । जीवात्मा जिस तरह बाहर के पदार्थों को जानता है, उस तरह अपने शरीर को सदातः रूप से और अलग-अलग अवयव-रूप से जानता है । (शारङ्गभाज के ५० राजाराम)

सारा-का-सारा सुनाऊँगा,” उसके अनुसार, अथवा पूर्व अध्याय १२ के श्लोक ७ में जो प्रतिज्ञा की थी कि “मुझमें अनन्य भक्ति से अपना चित्त जोड़नेवाले का मैं मृत्यु-रूप ससार-सागर से उद्धार करता हूँ”, उसके अनुसार) ज्ञान को विज्ञान के सहित पूरा-पूरा बताने के लिये कृपालु भगवान् अपने आप बोले कि हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह पाञ्चभौतिक शरीर, जो कर्म-रूपी बीजों के बोने और फल देने का स्थान है, ससारालु की भूमि है, सब देवताओं का निवास-स्थान है, जो ताड़न और रक्षण किया जाता है, और जो स्वयं क्षय और नाश को प्राप्त होता है, अर्थात् जो ताड़न, रक्षण, क्षय, नाश, बोये जाने और निवास किये जाने इत्यादि छः धर्मों से युक्त है, ऐसा शरीर क्षेत्र कहलाता है। और जो इस क्षेत्र को सङ्घात-रूप से अथवा अलग-अलग अङ्गों से जानता है (या जो इस खेत के समान जड़ शरीर का साक्षी आत्मा है), वह क्षेत्रज्ञ है, इस प्रकार इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ रूप विषय के जाननेवाले (तत्त्व-वेत्ता) कहते हैं ॥ १ ॥ ❀

❀ भारत-धर्म-महामण्डल के श्रीस्वामी दयानन्द इस श्लोक की व्याख्या ऐसे करते हैं—“सप्तम अध्याय में जिसको अपरा प्रकृति कहा गया था, उसी को यहाँ पर क्षेत्र कहा गया है। और उस अध्याय कथित ‘जीवभूता परा प्रकृति’ यहाँ पर ‘क्षेत्रज्ञ’ शब्द से अभिहित की गई है। समस्त शरीरों में परमात्मा की जो चेतन सत्ता है, उसी को जीव या क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यह चेतन सत्ता स्वरूपतः ब्रह्मसत्ता होने पर भी बचन-दशा में इस पर भ्रम से सर्वान्ध भान्धन आरोपण किया जाता है। इस प्रकार आरोपण ही जीव का वन्धन है। विवेक की महायता से जब यह पता लग जाता है कि यह चेतन सत्ता या गुण या क्षेत्रज्ञ वास्तव में बन्ध नहीं है, यह निम्न शुद्ध बुद्ध-मुक्त-म्यभाय है, प्रकृति के तीन गुणों के साथ उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, तभी जीव की मुक्ति होती है। यही साध्यदर्शन का सिद्धान्त है। अतः यह प्रमाणित हुआ कि

सम्बन्ध—(१) उक्त क्षेत्रज्ञ को भगवान् अब अपने आत्म-भाव से निरूपण करते हैं—

अथवा (२) क्षेत्रज्ञ का व्यावहारिक रूप दर्शाकर अब भगवान् उसका पारमाधिक रूप कहते हैं—

अथवा (३) अलग-अलग शरीरो में पृथक् पृथक् क्षेत्रज्ञ बतलाने के स्थान पर अब भगवान् सब शरीरो में एक ही क्षेत्रज्ञ दर्शाते हैं—

अथवा (४) देह इन्द्रियादिक से पृथक् उसके ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ बताकर भगवान् अब इस क्षेत्रज्ञ (जीव) की सच्चिदानन्द-स्वरूप परमात्मा से एकता दर्शाते हैं—

अथवा (५) इस प्रकार कहे हुए क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ क्या इतने ज्ञान से ही जाने जा सकते हैं ? इसपर भगवान् अपना मत प्रकट करते हैं—

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥२॥

समष्टि-रूप से सर्वत्र व्याप्त ईश्वर सत्ता ही प्रति देह में क्षेत्रज्ञ या पुरुष-रूप से विराजमान है । बन्धन-दशा में अर्थात् जीव-दशा में क्षेत्र के साथ उसका औपचारिक कर्तृत्व भोक्तृत्व-सम्बन्ध माना जाता है । विवेक द्वारा उस उपचार के नाश होते ही पुरुष अपने ज्ञानमय निर्लिप्त स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । जिस प्रकार खेत में शस्य की उत्पत्ति तथा वृद्धि होती है, ऐसे ही शरीर भी सृष्टि-विस्तार का कारण है, इसलिये उसे 'क्षेत्र' कहा गया है । इसी क्षेत्र को जानकर ही जीव की मुक्ति होती है इस कारण जाननेवाला पुरुष 'क्षेत्रज्ञ' है । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का अभेद ज्ञान बन्धन का और भेद-ज्ञान मुक्ति का हेतु है । अतः भेद-ज्ञान ही सदा ज्ञान है जैसा कि श्रीभगवान् ने बताया है ।"

क्षेत्रज्ञं, च, अपि, मां, विद्धि, सर्व- क्षेत्रेषु, भारत	} और हे अर्जुन ! सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मुझे ही जान । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का जो जान है, वह जान मेरा मत है	क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयो, ज्ञान, यत् तत्-ज्ञान, मत्, मम	} क्षेत्र और नेत्रों का जो ज्ञान है, वह ज्ञान मेरा मत है
--	--	--	--

पहला अन्वयार्थ—और हे अर्जुन ! सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मुझे ही जान । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का जो जान है, वह जान मेरा मत है ॥ २ ॥

दूसरा अन्वयार्थ—और हे अर्जुन ! सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी तू मुझे ही जान । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का जो जान है, वह जान मेरा मत है ॥ २ ॥

पहले अन्वयार्थ की व्याख्या—और हे राजा भरत की मन्तान (अर्जुन) ! यह जो उपर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अलग-अलग स्वरूप वर्णन हुआ है, तू इतने ही ज्ञान पर वस मत कर बल्कि इसमें आगे या इसके साथ-साथ तू ऐसा समझ कि पूर्व श्लोक में जो देह इन्द्रियादि सद्गीत रूप को क्षेत्र कहा है, उन सब क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात् उन क्षेत्रों में जो उनका अधिष्ठाता, साक्षी, नियामक वा ज्ञाता-रूप में स्थित क्षेत्रज्ञ है और जो अनेक क्षेत्र-रूप उपाधियों के कारण पृथक्-पृथक् प्रतीत होता है, वह सबका आधार-रूप क्षेत्रज्ञ भै ही वास्तव में है, और मेरे में इतर कोई नहीं है । और ऐसा जो यह उक्त क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, वही मेरी मति में वास्तव में ज्ञान है । अर्थात् सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ वास्तव में है, यद्यपि उपाधि-भेद से पृथक्-पृथक् प्रतीत होता है, ऐसा जो ज्ञान है, वही ज्ञान वास्तव में परमेश्वर का ज्ञान है, अथवा वही ज्ञान प्रविद्या का नाशक और मोक्ष का साधन है, ऐसा मैं मानता हूँ ॥ २ ॥

दूसरे अन्वयार्थ की व्याख्या—और हे भरत-पुत्र अर्जुन ! पूर्व अध्याय में जो मैंने (७४, ८४, ६८ द्वारा) अपनी दो प्रकार की (ज-चेतन-रूप से अथवा देह और जीवात्मा-रूप में) प्रकृति वर्णन की है, उसमें

अनुसार तू यहाँ भी ऐसा समझ कि मैं केवल क्षेत्र (अर्थात् जड़-रूप प्रकृति) ही नहीं हूँ बल्कि क्षेत्रज्ञ (चेतन-रूप प्रकृति) भी हूँ । इस प्रकार जो मुझे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-रूप से जानता है, ऐसा जानना वास्तव में मेरा ठीक-ठीक जानना है, यह मेरा मत है, अथवा ऐसा ही शास्त्रों में माना गया है ॥ २ ॥ ७९

सम्बन्ध—(१) उक्त विषय का विस्तारपूर्वक वर्णन जिस क्रम से इस अध्याय में आगे किया जाना है, उसे अब भगवान् स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) उक्त दो श्लोकों में संक्षेप से वर्णन किये हुए विषय को अब भगवान् विस्तारपूर्वक वर्णन करने लगे हैं—

अथवा (३) उक्त क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विषय का विचार कहाँ पर, किसने और कैसे किया है, इसे भगवान् विस्तारपूर्वक अब दर्शाने लगे हैं—

७९ इस श्लोक के पहले अर्थ श्रीशङ्कराचार्य, मधुसूदन स्वामी इत्यादि अनेक भाष्यकारों ने किये हैं, और दूसरे अर्थ महात्मा तिलक, और कुछ भेद से प० राजाराम इत्यादि एक-दो और टीकाकारों ने किये हैं । अपने अपने स्थान पर ये दोनों अर्थ युक्त वेड सकते हैं, इसलिये हमने दोनों ही दे दिये हैं । पहले अर्थ में 'तत्त्वमसि', 'अथमात्माब्रह्म', 'अहं ब्रह्मास्मि', 'प्रज्ञानमानन्द ब्रह्म' इन चार महावाक्यों का प्रमाण है । और दूसरे अर्थ में 'ब्रह्मवेदसर्व', 'सर्व सत्त्विवद् ब्रह्म' इत्यादि श्रुतियों का प्रमाण है । जो लोग अद्वैत वेदान्त को नहीं मानते, उन्होंने 'क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ' इस वाक्य की खोजतानी करके हमसे भेद-वाद सिद्ध करना चाहा है, बल्कि प० राजाराम-जैसे टीकाकार भी, जिन्होंने अपनी गीता की भूमिका में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि गीता में केवल एक आत्मा ही माना गया है और चहो द्वैत नहीं स्वीकृत है, और पण्डितजी ने गीता के इसी सिद्धान्तानुसार गीता की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा भी की है, तथापि यहाँ छाकर पण्डितजी ने अपने पूर्वाध्यायानुसार द्वैत दर्शाने का बड़ा यत्न किया है, जो इसी अध्याय के पहले श्लोकों से व्यर्थ सिद्ध हो जाता है । (टीकाकार)

अथवा (४) 'इदं शरीरं' इत्यादि से कहे अर्थ को भगवान् अब खोलकर कहने को प्रतिज्ञा करते हैं—

अथवा (५) अब भगवान् क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूपों को पृथक् पृथक् कर सच्चिन्स रीति से कहते हैं—

तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यनश्च यत् ।

स च यो यत्प्रभावश्च तत्तन्मासेन मे शृणु ॥३॥

तत्, क्षेत्रं, यत्, च=	और जो वह क्षेत्र है	सँ, चँ, यँ=	और जो वह (क्षेत्रज्ञ)	
याँ, दृक्, चँ,	} जिसके सदृश (जैसा)	यत्-प्रभावँ, चँ=	} और जिस प्रभा-	
यत्-विकारि-				
यत्, चँ, यत्				
	और जिस विकार-		वाला है	
	वाला और जिसमें	तत्, तन्मासेन,	} वह सत्क्षेत्र में मुझमें	
	जो है	मेँ, शृणुँ		मुँ

अन्वयार्थ—और जो वह क्षेत्र है, जैसा है, जिस विकारवाला है, और जिससे जो है, तथा जो वह (क्षेत्रज्ञ) है, और जिस प्रभाववाला है, वह मैं सत्क्षेत्र से तू मुझमें सुन ॥ ३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! वह जो शरीर-रूपी क्षेत्र ऊपर कहा है, वह क्या वस्तु है, वह किसके सदृश है, अर्थात् वह किस स्वभाववाला या किन-किन धर्मों से युक्त है, उसमें क्या-क्या विकार होते हैं, और किसमें किस प्रयोजन के लिये वह होता है, अथवा उस क्षेत्र-रूप कारण में क्या-क्या कार्य उत्पन्न होते हैं, और वह स्वयं किसमें होता है, इतना तो शरीर-रूपी क्षेत्र के सम्बन्ध में, और वह (शरीर का मूर्ती-रूप) क्षेत्रज्ञ वास्तव में क्या है, और उसका प्रभाव क्या है अर्थात् क्या-क्या उसमें शक्तियाँ हैं, इतना क्षेत्रज्ञ के विषय में तू इस सारे को सक्षेत्र में मुझमें सुन ॥ ३ ॥

सम्बन्ध—(१) उक्त विषय को किस-किसने और कहाँ-कहाँ स्पष्ट किया है, उसे भगवान् अब दर्शाते हैं—

अथवा (२) जिन-जिनसे और जहाँ-जहाँ यह उक्त विस्तार इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के विषय का वर्णन हुआ है, उसे भगवान् पहले वर्णन करते हैं, जिससे अर्जुन की रुचि उसके सुनने में अधिक हो—

ऋषिभिर्वहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ।

ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥ ४ ॥

ऋषिभिः, व- हुधा, गीतं, छन्दोभिः वि- विधैः, पृथक्	{	ऋषियों से बहुत प्रकार से और नाना प्रकार चं, एवं, हेतु- के छन्दो से पृथक्- मद्भिः, विनि- पृथक् गाया गया निश्चित	}	ऐसे ही युक्ति- वाले तथा नि- श्चित अर्थवाले ब्रह्मसूत्र-पदों से
---	---	---	---	---

अन्वयार्थ—बहुत प्रकार से ऋषियों द्वारा नाना प्रकार के छन्दो से पृथक्-पृथक्, और ऐसे ही युक्तियोंवाले तथा निश्चित अर्थवाले ब्रह्म-सूत्र के पदों से यह (विषय) गाया गया है ॥ ४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ-रूपी विषय को वशिष्ठ, पराशर आदि ऋषियों ने बहुत प्रकार से निरूपण किया है, और ऋग्वेदादि नाना प्रकार के छन्दो अर्थात् श्रुति-वाक्यों द्वारा इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का स्वरूप पृथक्-पृथक् करके विवेचनापूर्वक कहा गया है अथवा इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को विस्तार के साथ वशिष्ठ आदि अनेक ऋषियों ने ऋग्वेदादि में नाना छन्दो से पृथक्-पृथक् (भिन्न-भिन्न विधि से) गाया अर्थात् वर्णन किया है । और ब्रह्म के सूचक अर्थात् प्रतिपादन करनेवाले जो ब्रह्म-सूत्र (वेदान्त-सूत्र) है, तथा जो युक्तियों और निश्चित अर्थों (या निर्णयों) से भरपूर है, अथवा जो मग्न-रहित निश्चित ज्ञान उत्पन्न

करनेवाले और युक्तियों से निर्णीत अर्थों के प्रतिपादक हैं, ऐसे ब्रह्मसूत्र-रूप पदों से भी यह विषय खूब खोलकर प्रतिपादन किया गया है ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—यह बतला चुकने के बाद कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विस्तारपूर्ण वर्णन कहाँ और किनसे हुआ है, अब भगवान् अपने उक्त क्रमानुसार पहले क्षेत्र का स्वरूप आदि कथन करते हैं—

महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।

इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ।

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥

महाभूतानि,	} महाभूत, अह-	इच्छा, द्वेष,	} इच्छा, द्वेष, मंग
अहङ्कार, बुद्धि,		सुख, दुःख	
अव्यक्त, एवं, च	} ऐसे ही अव्यक्त	संघात, चेतना,	} संघात (जरीर)
इन्द्रियाणि, दश,		धृति	
एक, च, पञ्च, च,	} इन्द्रियों आदि पञ्च	एतत्, क्षेत्र,	} यह क्षेत्र मंग
इन्द्रिय-गोचरा		समासेन, सवि-	
		कार, उदाहृत	बतलाया गया है

अन्वयार्थ—महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त, दम और एक (गान्ध) इन्द्रिय, पञ्च इन्द्रिय-गोचर, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना आदि धृति यह विकार-समेत क्षेत्र मनेत्र मे बतलाया गया है ॥ ५, ६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! पहले क्षेत्र के स्वरूप को तू मुन—महाभूत अर्थात् पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश यह पञ्चमहाभूत । अहङ्कार अर्थात् अन्तःकरण की वह वृत्ति जिसमें अहंता अर्थात् “अहं करोमि”

का परिच्छिन्न भाव प्रकट होता है, अथवा इन पञ्चमहाभूतों का कारण-भूत अभिमान लक्षण-रूप अहङ्कार । बुद्धि अर्थात् अन्तःकरण की निश्चय करनेवाली वृत्ति, अथवा इस अहङ्कार का कारणभूत महत्तत्त्व-रूपी बुद्धि । अव्यक्त अर्थात् इस बुद्धि का भी कारणभूत सत्त्वरजतम-गुणात्मक अव्याकृत, अथवा जो सबका तो कारण-रूप है, पर स्वयं किसी का भी कार्य नहीं, ऐसा महान् अव्यक्त-रूप अव्याकृत, मूलाज्ञान, माया वा प्रकृति (इस प्रकार महाभूत से लेकर अव्यक्त अर्थात् अव्याकृत पर्यन्त यह सात्यन्त के अनुसार आठ प्रकार की प्रकृति) । दस इन्द्रियाँ अर्थात् पाँच कर्म-इन्द्रियाँ (हाथ पाँव गुदा, लिङ्ग और वाणी) और पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ (नेत्र, श्रवण, नाक, जिह्वा और त्वचा), और सङ्कल्प-विकल्प-रूपी एक मन । पञ्च इन्द्रियगोचर अर्थात् पाँच ज्ञान-इन्द्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पाँच विषय (इस प्रकार पूर्वोक्त आठ प्रकार की प्रकृति, दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच विषय, इन २४ को सात्यन्तात्म्याले चौबीस तत्त्व कहते हैं) । इच्छा ७ अर्थात् लोक वा परलोक की इच्छा अथवा अन्तःकरण की वह वृत्ति जो सुख के अनुकूल साधनों की प्राप्ति में स्थिर-रूप हो । द्वेष अर्थात् प्रतिकूल पदार्थों से घृणा, अथवा अन्तःकरण की वह वृत्ति जो दुःख या प्रतिकूल पदार्थों में अप्रिय-बुद्धि उत्पन्न करे । सुख अर्थात् अनुकूल शब्दादि विषयों की प्राप्ति पर सत्त्व-गुण

८ इच्छा द्वेष सुख, दुःखानि गुण केवल क्षेत्र के दर्शाने से भगवान् ने सिद्ध कर दिया कि ये लक्षण उनके मन में आत्मा के नहीं, किन्तु इस क्षेत्र-रूपी शरीर के हैं । गीता का ऐसा सिद्धान्त होने हुए फिर वैरोपिक दर्शन के पट्टलिङ्गवाले आत्मा को चित्त ने रजकर गीता के घनन्द आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों को नितान्त भिन्न भिन्न दर्शाकर द्वैत वा त्रिमूर्ति सिद्ध करने का प्रयत्न करना घोर पाप करना नहीं तो क्या है ? अथवा अपनी बुद्धि, मन और चित्त को प्रयत्न बलवत् लगाना ही है इसमें सन्देह नहीं ।

के संयोग से अन्तःकरण की प्रसन्नताकार वृत्ति । दुःख अर्थात् प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति पर अन्तःकरण की विक्षेप-रूप अथवा लेश-रूप वृत्ति । सघात अर्थात् पाँचों तत्त्वों का परिणाम-रूप, अथवा देह-इन्द्रियों का समुदाय-रूप शरीर । चेतना अर्थात् इस सघात के अन्दर प्राण आदि का व्यक्त व्यापार अथवा अन्तःकरण के भीतर वह चेतन-शक्ति जिसके प्रकट होने से प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान और अनर्थों की निवृत्ति होती है, अथवा प्रमा-ज्ञान नाम की चित्त-वृत्ति, या विचार करने की शक्ति । और धृति अर्थात् व्याकुलता के प्राप्त होने पर चित्त को दृढ़ता और वीरज देनेवाली अन्तःकरण की वृत्ति, अथवा असावधान हुई दशा में देह-इन्द्रियादिक को सावधान करने का हेतु-रूप प्रयत्न । ऐसे उक्त विकारोंमाला जो है, वह क्षेत्र है । इस प्रकार, हे अर्जुन ! पञ्चमहाभूत से लेकर धृति पर्यन्त अर्थात् ३१ तत्त्वों के समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हैं, ऐसा तू जान ॥ ५, ६ ॥ ❀

❀ श्रीज्ञानदेवजी ने इन दोनों श्लोकों की व्याख्या बड़े विस्तार से प्राप्ति विचित्र ढंग से की है, इसलिये उसे भी सम्पूर्ण यहाँ दे दिया जाता है—

“पाँच महाभूत और अहङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त, दस इन्द्रियाँ और ग्यारहों एक मन, दस विषय, द्वेष, सुख, दुःख, महात, दृच्छा, चेतना और धी इतने तत्त्व क्षेत्र व्यक्ति में रहते हैं, यह सब हम तुमसे कह चुके । अब महाभूत कौन हैं, इन्द्रियाँ कौनसी होती हैं, सो अलग-अलग रहते हैं । पृथिवी, तन, अग्नि, वायु और आकाश महाभूत हैं । जागृति की दशा में जैसे स्थगिणी हुआ रहता है, अथवा अमावास्या में जैसे चन्द्र गुप्त रहता है, अथवा क्षीण बालक में जैसे ताम्रवर्ण लीन रहता है, अथवा बिन कृती कली में जैसे गुग्गुलुस रहती है, बहुत क्या कहें, हे प्रिये ! माष्ट में जैसे अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही जो प्रकृति के पेट में गुप्त था, और जैसे धानुगत उपर कुप प मीन ही देवता है और कुप्य होने ही अन्नवाद्य फल जाता है वैसे ही पाँच भूतों

सम्बन्ध—अब उक्त लक्षणवाले क्षेत्र से भिन्न ज्ञेय अर्थात् क्षेत्रज्ञ को

का मेल होते ही ज्योही देहाकृति प्रकट होती है त्योंही जो उसे चहुँओर नचाने लगता है, उसे अहङ्कार कहते हैं। अहङ्कार की एक बात अनोखी है कि यह विशेषतः अज्ञानियों के पीछे नहीं लगता परन्तु ज्ञानियों के गले से झूमता है और उन्हें अनेक सङ्कटों में डालता है। फिर यदुराज ने कहा कि सुनो, जिसे बुद्धि कहते हैं, उसे इन लक्षणों से जानना चाहिए। काम के बल से और इन्द्रिय वृत्ति के समागम से विषयों के समुदाय इकट्ठे होते हैं, और उनसे जब जीवन को सुख-दुःख को प्राप्ति का अनुभव होता है तब दोनों की जो उत्तम तुलना करती है, यह सुख है, यह दुःख है, यह पुण्य है, यह पाप है, यह मलिन है, यह निर्मल है, इस प्रकार जो निर्णय करती है, जो भला-बुरा जानती है, छोटा-बड़ा समझती है, जिस दृष्टि से जीव विषयों को पहचानता है, जो ज्ञानेन्द्रियों का मूल है, जो सत्त्वगुण की वृद्धि है, जो आत्मा और जीव दोनों को जोड़ती है, सो सब, हे अर्जुन ! तुम बुद्धि जानो। अब अव्यक्त का लक्षण सुनो। हे महामति ! सांख्य-वादियों के सिद्धान्त में जिसे प्रकृति कहते हैं उसी को सम्प्रति यहाँ अव्यक्त कहा गया है। तथा सांख्य योगमत में अनुसार हमने तुम्हें जो प्रकृति का वर्णन सुनाया था और उसमें जो दो प्रवार की प्रकृति बताई थी, उनमें से दूसरी जो जीव-दशा कही थी, उसी को हे वीरेश ! यहाँ पर्याय से अव्यक्त नाम दिया है। रात्रि के उपरान्त प्रातः-वाल होते ही जैसे आकाश में तारों का लोप हो जाता है, अथवा सूर्यास्त के पश्चात् जैसे प्राणिमात्र के व्यवहार बन्द हो जाते हैं, अथवा हे किरीटी ! देह छोड़ने पर जैसे देहादि उपाधि कृत-वर्मा के पेट में लीन हो जाती है, अथवा बीज के खाकार में जैसे सम्पूर्ण वृक्ष छिपा हुआ रहता है, या बग्याकार जैसा तन्तु-द्रव्य में लीन रहता है वैसे ही स्थूल धर्म छोड़कर महाभूत और प्राण-समुदाय सूक्ष्म-रूप होकर जहाँ लीन हो जाते हैं, उमका नाम, हे अर्जुन ! अव्यक्त है। अब सम्पूर्ण इन्द्रियों के भेद सुनो। बान, प्रांख, त्वचा, नासिका,

विस्तारपूर्वक वर्णन करना चाहते हुए भगवान् पहले उसके ज्ञान के प्रीम साधन पाँच श्लोको में निरूपण करते हैं—

जिह्वा, ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ कहलाती हैं । इन तत्त्वों के समुदाय में बुद्धि, इन पाँचों के द्वारा, सुख-दुःख का विचार करती है । फिर वाचा, हाथ, चरण, उपर्य और गुदस्थान ये और पाँच प्रकार हैं । श्रीकृष्ण कहते हैं कि जिनके कर्मेन्द्रियाँ कहते हैं, वे यही हैं । प्राण की स्त्री जो शरीर में क्रिया-शक्ति है, सो इन पाँच द्वारों से आवागमन किया करती है । देव ने कहा कि इस प्रकार हमने देवा इन्द्रियों का वर्णन किया । अब सुनो, मन निश्चय से इस तरह का है । यह इन्द्रियों और बुद्धि के बीच की सवि में रजोगुण की शाखाओं पर खेलता रहता है । आकाश में जैसी नीलिमा, अथवा जैसी मृगनल की लहरे, वैसे ही वह दृश्या वायु-रूप हो चमकता है, और शुक्र तथा गोणित मिलकर पञ्चतन्त्र का आकार बनते ही वह एक ही वायुतन्त्र दशधा हो जाता है । वे दशों भाग देव उसमें के बल से अपने-अपने शरीर-भागों में बसते हैं । उसमें केवल एक निर्गु चञ्चलता रहती है, इसलिये वह रजोगुण का बल रमता है ।

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् । आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥

पाँच प्रकार के ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं। इन पाँच द्वारों से ज्ञान बाहर दौड़ता है जैसे कि कोई पशु हरा चारा देख पथीरता से बाहर दौड़ जाय। फिर स्वर व्यञ्जन, प्रसर्ग का उच्चारण वस्तु का ग्रहण करना, या छोड़ना, चलना घोर मल-मूत्र का त्याग करना ये पाँच कर्मेन्द्रियों के विषय हैं, जिनका रास्ता बनाकर क्रिया बाहर दौड़ती है। ऐसे दस विषय इस देह में हैं। जब इच्छा का भी निरूपण करने है। जिस वृत्ति से पिछली बात का स्मरण होता है, पथवा कान में शब्द पड़ते ही जिसे चेतना होती है जो इन्द्रियों की और विषयों की भेंट होते ही काम का हाथ पकड़कर उठती है जिसके उठते ही मन इधर उधर दौड़ता है और इन्द्रियों जहाँ न चाहिए वहाँ मुँह डालती है जिस वृत्ति के प्रेम से बुद्धि पागल हो जाती है, जिससे विषयों को अत्यन्त प्रेम है, वह इच्छा है। इच्छा करते ही इन्द्रियों को विषय-भोग न मिलने की जो घटना है यही द्वेष है। सब इसके उपरान्त सुख इस तरह का जानो। जिस एक की प्राप्ति से जीव नन्मूर्च्छा बाँटे भूल जाता है जो मन वाचा और काया को अपनी गपथ दे देहस्मरण का शीघ्र मिटा देता है जिसकी उत्पत्ति होते ही प्राप्त हो जाता है और सात्विक भावों को दुःख से अधिक लाभ होता है पथवा जो सब दम्भित्व वृत्तियों को हृदय के एकान्त-स्थान में धपकी देकर सुला देता है, किष्टुना जीव को साम-स्वरूप का लाभ होने के समय जो उत्पन्न होता है उसे सुख कहते हैं। और है पार्थ ! ऐसी अवस्था का लाभ न होने दुःख जो जीता रहता है उसे सर्वथा दुःख जानो। सुख, वासना के मग्न के कारण नहीं होता वासना-मग्न न हो तो वह दना ही दुःखा है। इस प्रकार सुख और दुःख के यही दो कारण हैं। सब है पाण्डुसुत ! मनः और नाभि-रूप देवत्व भी जो इस देह में सत्ता है उसे देवता कहते हैं। जो सब से गिर

विस्तारपूर्वक वर्णन करना चाहते हुए भगवान् पहले उसके ज्ञान के श्रीम साधन पाँच श्लोको में निरूपण करते हैं—

जिह्वा, ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ कहलाती हैं । इन तत्त्वों के समुदाय में बुद्धि, इन पाँचों के द्वारा, सुख-दुःख का विचार करती है । फिर वाचा, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदस्थान ये और पाँच प्रकार हैं । श्रीकृष्ण कहते हैं कि जिन्हें कर्मेन्द्रियाँ कहते हैं, वे यही हैं । प्राण की स्त्री जो शरीर में क्रिया-शक्ति है, सो इन पाँच द्वारों से आवागमन किया करती है । देव ने कहा कि इस प्रकार हमने देवों इन्द्रियों का वर्णन किया । अब सुनो, मन निश्चय से इस तरह का है । यह इन्द्रियों और बुद्धि के बीच की सधि में रजोगुण की शाय्याओं पर खेलता रहता है । आकाश में जैसी नीलिमा, अथवा जैसी मृगजल की लहरें, वैसे ही वह वृथा वायु-रूप हो चमकता है, और शुक्र तथा शोणित मिलकर पद्मतत्त्व का आकार बनते ही वह पुरुष ही वायुतत्त्व दशधा हो जाता है । वे दशों भाग देह-धर्म के बल से अपने-अपने शरीर-भागों में बसते हैं । उसमें केवल एक निरी चञ्चलता रहती है, इसलिये वह रजोगुण का बल ग्रसता है । यह बुद्धि में बाहर और अहङ्कार से मिला हुआ, बीच में बलवान् हुआ रहता है । उसको 'मन' कहना व्यर्थ है, वह मूर्तिमती कल्पना ही है जिसके मग्न से परब्रह्म जीव दशा में दिखाई देता है । जो प्रकृति का मूल है, काम को जिसका चल है, जो निरन्तर अहङ्कार से स्पर्श करता है, जो इन्द्रियों को बाधता है, आशा को चढ़ाता है, और डर की तरफ़दारी करता है, जिसके कारण इत उत्पन्न होता है, जिससे अविद्या बलवती होती है, जो इन्द्रियों को विषयों में डालता है, जो सद्ब्रह्म के द्वारा सृष्टि की रचना करता है, और सत्त्व ही विश्व के द्वारा उसका नाश कर देता है, जो मनोरथों के मटक एक पर एक गिराता और उतारता है, जो भूल का भाण्डार है, वायुतत्त्व का मार है और बुद्धि का द्वार बन्द कर देता है, वह, है विरीटी ! मन है । यह बात मित्या नहीं है । अब जिसे विषय कहते हैं, उसके भेद सुनो । स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गन्ध ये

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा ज्ञान्तिरार्जवम् ।

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥

पाँच प्रकार के ज्ञानेन्द्रियो के विषय है । इन पाँच द्वारों से ज्ञान बाहर दौड़ता है, जैसे कि कोई पशु हरा चारा देख प्यधीरता से बाहर दौड़ जाय । फिर स्वर, व्यञ्जन, विसर्ग का उच्चारण वस्तु का ग्रहण करना, या छोड़ना, चलना और मल-मूत्र का त्याग करना ये पाँच कर्मेन्द्रियो के विषय हैं, जिनका रास्ता बनाकर क्रिया बाहर दौड़ती है । ऐसे दस विषय इस देह में हैं । अब इच्छा का भी निरूपण करते हैं । जिस वृत्ति से पिछली बात का स्मरण होता है, पथवा कान में गन्ध पड़ते ही जिसे चेतना होती है जो इन्द्रियो की और विषयो की भेंट होते ही काम का हाथ पकड़कर उठती है जिसके उठते ही मन इधर-उधर दौड़ता है और इन्द्रियो जहाँ न चाहिए वहाँ मुँह डालती है, जिस वृत्ति के प्रेम से बुद्धि पागल हो जाती है, जिससे विषयो को अत्यन्त प्रेम है, वह इच्छा है । रच्छा करते ही इन्द्रियो को विषय-भोग न मिलने की जो घटना है वही त्रैष है । अब इसके उपरान्त सुख इस तरह का जानो । जिस एक की प्राप्ति से जीव सम्पूर्ण बातें भूल जाता है जो मन वाचा और काया को अपनी रापथ दे देहस्मरण का ठोस मिटा देता है जिसकी उत्पत्ति होते ही प्राण पगु हो जाता है और सात्त्विक भावों को दुःख से अधिक लाभ होता है अथवा जो सब इन्द्रिय-वृत्तियों को हृदय के एकान्त स्थान में धपकी देकर सुला देता है, किष्टुना जीव को आत्म-स्वरूप का लाभ होने के समय जो उत्पन्न होता है उसे सुख कहते हैं । और हे पार्थ ! ऐसी अवस्था का लाभ न होने दुःख जो जीता रहता है उसे सर्वथा दुःख जानो । सुख, वासना के सङ्ग के कारण नहीं होता वासना-सङ्ग न हो तो वह बना ही दुःख है । इस प्रकार सुख और दुःख के यही दो कारण हैं । अब हे पाण्डुपुत्र ! मनः और नासि-भूत चैतन्य की जो इस देह में सत्ता है, उसे चेतना कहते हैं । जो नव में गिर

विस्तारपूर्वक वर्णन करना चाहते हुए भगवान् पहले उमके ज्ञान के योग साधन पाँच श्लोको में निरूपण करते हैं—

जिह्वा, ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ कहलाती हैं। इन तत्त्वों के समुदाय में बुद्धि, इन पाँचों के द्वारा, सुख-दुःख का विचार करती है। फिर याचा, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदस्थान ये और पाँच प्रकार हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं कि जिन्हें कर्मेन्द्रियाँ कहते हैं, वे यही हैं। प्राण की स्त्री जो शरीर में क्रिया-शक्ति है, सो इन पाँच द्वारों से आवागमन किया करती है। देव ने कहा कि इस प्रकार हमने दमो इन्द्रियों का वर्णन किया। अब सुनो, मन निश्चय से इस तरह का है। यह इन्द्रियों और बुद्धि के बीच की सधि में रजोगुण की शाखाओं पर खेलता रहता है। आकाश में जैसी नीलिमा, अथवा जैसी मृगजल की लहरें, वैसे ही वह वृथा वायु-रूप हो चमकता है, और शुक्र तथा शोणित मिलकर पञ्चतत्त्व का आकार बनते ही वह एक ही वायुतत्त्व दशधा हो जाता है। वे दशों भाग देह-धर्म के बल से अपने-अपने शरीर-भागों में बसते हैं। उममें केवल एक निरी चञ्चलता रहती है, इसलिये यह रजोगुण का बल रखता है। यह बुद्धि के बाहर और अहङ्कार से मिला हुआ, बीच में बलवान् हुआ रहता है। उसको 'मन' कहना व्यर्थ है, वह मूर्तिमती कल्पना ही है जिसके सङ्ग से परब्रह्म जीव दशा में दिखाई देता है। जो प्रकृति का मूल है, काम को जिसका बल है, जो निरन्तर अहङ्कार से स्पर्धा करता है, जो इन्द्रियों को बड़ाता है, आशा को बढ़ाता है, और दर की तरफ़ डारी करता है, जिसके कारण द्वैत उत्पन्न होता है, जिससे अविद्या बलवती होती है, जो इन्द्रियों को विषयों में डालता है, जो सद्रूप के द्वारा सृष्टि की रचना करता है, और सहज ही विकल्प के द्वारा उसका नाश कर देता है, जो मनोरथों के मटके एक पर एक गिराता और उतारता है, जो भूल का भाण्डार है, वायुतत्त्व का सार है और बुद्धि का द्वार बन्द कर देता है, यह, हे कीरीटी ! मन है। यह ज्ञान मिथ्या नहीं है। अब जिसे विषय कहते हैं, उसके भेद सुनो। स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गन्ध ये

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥

पाँच प्रकार के ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं। इन पाँच द्वारों से ज्ञान बाहर दौड़ता है, जैसे कि कोई पशु हरा चारा देख आधीरता से बाहर दौड़ जाय। फिर स्वर व्यञ्जन, विसर्ग का उच्चारण, वस्तु का ग्रहण करना, या छोड़ना, चलना और मल-मूत्र का त्याग करना, ये पाँच कर्मेन्द्रियों के विषय हैं, जिनका रास्ता बनाकर क्रिया बाहर दौड़ती है। ऐसे दस विषय इस देह में हैं। अब इच्छा का भी निरूपण करते हैं। जिस वृत्ति से पिछली बात का स्मरण होता है, अथवा कान में शब्द पड़ते ही जिसे चेतना होती है, जो इन्द्रियों की और विषयों की भेंट होते ही काम का हाथ पकड़कर उठती है, जिसके उठते ही मन इधर उधर दौड़ता है और इन्द्रियों जहाँ न चाहिए वहाँ मुँह डालती है, जिस वृत्ति के प्रेम से बुद्धि पागल हो जाती है, जिससे विषयों को अत्यन्त प्रेम है, वह इच्छा है। इच्छा करते ही इन्द्रियों को विषय-भोग न मिलने की जो घटना है वही द्वेष है। अब इसके उपरान्त सुख इस तरह का जानो। जिस एक की प्राप्ति से जीव सम्पूर्ण बातें भूल जाता है, जो मन, वाचा और काया को अपनी शपथ दे देहस्मरण का ठाँव मिटा देता है, जिसकी उत्पत्ति होते ही प्राण पगु हो जाता है और सात्त्विक भागों को दुःख से अधिक लाभ होता है अथवा जो सब इन्द्रिय-वृत्तियों को हृदय के एकान्त-स्थान में थपकी देकर सुला देता है, किन्तु जीव को आत्म-स्वरूप का लाभ होने के समय जो उत्पन्न होता है, उसे सुख कहते हैं। और, हे पार्थ ! ऐसी अवस्था का लाभ न होने हुए जो जीता रहता है, उसे सर्वथा दुःख जानो। सुख, वासना के सङ्ग के कारण नहीं होता, वासना-सङ्ग न हो, तो वह बना ही हुआ है। इस प्रकार सुख और दुःख के यही दो कारण हैं। अब हे पाण्डुसुत ! असङ्ग और सात्त्विक चैतन्य की जो इस देह में सत्ता है, उसे चेतना कहते हैं। जो नग्न से शिर

अन्वयार्थ—मान-हीनता, दम्भ-हीनता, गर्हिता, नम्रा गल्लता गुन्-
नेना पणितता भिन्ना प्रमने आपनों वश में गमना (मनोनिग्रह) ॥ ७ ॥

हैं, उसे क्षेत्र कहते हैं । पाण्डव ! रथाज्ञो के समुदाय को जैसे रथ कहते हैं, अथवा नीचे-ऊपर के अंगों के समुदाय का नाम जैसे देह है, अथवा चतुरङ्ग के समूह को सेना नाम दिया जाता है, अथवा अक्षरों के पुत्रों को जैसे वाक्य कहते हैं, अथवा जलधरों का समुदाय जैसे शत्रु कहाता है, या सप्त लोको का नाम जैसे जगत् है, अथवा तेल, मृत और अग्नि का एक स्थान में मेल किया जाय तो सत्सार में दीपक बन जाता है, वैसे ही ये क्षीतिस्तो तत्त्व जब एक में मिलते हैं, तब इन सबके समुदाय को क्षेत्र कहते हैं, और इन भौतिक देह के व्यापार से इसमें पाप और पुण्य पकता है, इसलिये भी हम इसे कुतूहल से क्षेत्र कहते हैं । किसी के मत में इसे देह भी कहते हैं । परन्तु अस्तु, इसके नाम अनेक हैं । पर-तत्त्व के इस और स्थावर पर्यन्त, जो कुछ होता जाता है, वह क्षेत्र ही है । देव, मनुष्य, सर्प इत्यादि योनि-विभाग इसी के गुण और कर्म के सङ्ग के कारण होते हैं । हे अर्जुन ! इन गुणों का विचार आगे कहा जायगा । सम्प्रति हम ज्ञान का वर्णन करते हैं । क्षेत्र का वर्णन हम विस्तार से उसके विकारों-सहित कर चुके । अतएव अब उत्तम ज्ञान सुनो । जिस ज्ञान के लिये योगी स्वर्ग का आडा-देड़ा रास्ता बंधकर आकाश को लील लेते हैं, ऋद्धि की मर्यादा नहीं रखते, सिद्धि की इच्छा नहीं करते, योग के समान कठिन मार्ग को भी तुच्छ समझते हैं, तप-रूपी जिलों का उल्लङ्घन कर जाते हैं, कोटि यज्ञों की निछावर कर डालते हैं, और कर्म-रूपी बेल को उखाड़ फेंकते हैं, तथा कोई अनेक भजन-मार्गों में से खुले देह दौड़ते हुए सुषुम्ना की सुरङ्ग में घुस जाते हैं, इस प्रकार जिस ज्ञान को उत्कट इच्छा रख मुनीश्वर वेद-वृक्ष के पत्तों-पत्तों में घूम रहे हैं, और इस बुद्धि से कि गुरु-सेवा से वह प्राप्त होगा—सैकड़ों जन्मों की निछावर कर डालते हैं, जिस ज्ञान का प्रवेश होते ही अविद्या चली जाती है और

अमानित्वं, अदम्भित्वं, अ- हिंसा, क्षान्ति, आर्जव	मौन-हीनता, दम्भ- हीनता, अहिंसा, सूमा, सरलता	आचार्य-उपा- सन, शौच, स्थैर्य, आत्म- विनिर्ग्रह	गुरु की सेवा, पैवि- त्रता, स्थिरता, अ- पने आपको रंग में रखना
---	---	---	---

के बालों तक शरीर में खड़ी जागती है, जो तीनों अवस्थाओं में नहीं बदलती, एकरूप रहती है, जिससे मन, बुद्धि, इत्यादि हरे-भरे रहते हैं, जो सर्वदा प्रकृति-रूपी वन की वसन्त है, जो स्थावर और जड़म के अशो में समान ही सञ्चार करती है, यह चेतना है। यह मिथ्या मत मानो। अब जैसे राजा अथवा उसका परिवार कुछ नहीं करता, परन्तु उसकी आज्ञा ही शत्रु को जीतती है, अथवा जैसे चन्द्र की पूर्णता से ही समुद्र में बाढ़ आती है, अथवा जैसे चुम्बक की समीपता ही लोहे को सचेत करती है, अथवा जैसे सूर्य के सङ्ग से ही लोग व्यवहार करते हैं, यजी, जैसे स्तनों का मुख से स्पर्श कराये बिना ही—कूर्मी (कछुड़े) के निरीक्षण से ही—उसके बच्चों का पोषण होता है, वैसे ही इस शरीर में जो आत्मा की सङ्गति जड़ को सजीवता का लाभ करा देती है, उसी को हैं अर्जुन ! चेतना कहते हैं। अब धृति के भेद का विचार सुनो। तत्त्वों में क्या परस्पर जाति स्वभाव-जन्य वैर प्रकट नहीं है ? जल क्या पृथिवी का नाश नहीं करता ? इसी प्रकार जल को अग्नि जलाती है, अग्नि से वायु भगड़ती है और आकाश सहज में वायु को सा जाता है, और स्वयं कभी किसी से भी न मिलकर सर्वत्र भरा हुआ अलग रहता है। ऐसे ये पाँचो महाभूत एक दूसरे को नहीं सहते, परन्तु तो भी शरीर में एक हो जाते हैं, और वैर या विषाद छोड़कर एक जगह बसते हैं और निज के गुण से एक दूसरे का पोषण करते हैं। इस प्रकार जिनका मेल नहीं है, उनका मिलाप कर देना जिम धैर्य के कारण होता है, उसे मे धृति कहता हूँ। और हे पाण्डव ! जीव के सङ्ग इन द्वासीस तत्त्वों का मेल ही सवात जानो। इस प्रकार ये द्वासीसो भेद हमने स्पष्ट कर बताये। इन सबको मिलाकर चो बनता

अमानित्व, अदम्भित्व, अ- हिंसा, क्षान्ति, आर्जव	मान-हीनता, दम्भ- हीनता, अहिंसा, क्षमा, संलता	आचार्य-उपा- सन, शौचं, स्थैर्य, आत्म- विनिर्ग्रह	गुरु की सेवा, पैवि- त्रता, स्थिरता, अ- पने आपको वर्ग में रखना
---	--	--	--

के बालों तक शरीर में खड़ी जागती है, जो तीनों अयस्थाओं में नहीं बदलती, एकरूप रहती है, जिससे मन, बुद्धि, इत्यादि हरे-भरे रहते हैं, जो सर्वदा प्रकृति-रूपी वन की वसन्त है, जो स्थावर और जड़म के अंगों में समान ही सञ्चार करती है, वह चेतना है। यह मिथ्या मत मानो। अब जैसे राजा अथवा उसका परिवार कुछ नहीं करता, परन्तु उसकी आज्ञा ही शत्रु को जीतती है, अथवा जैसे चन्द्र की पूर्णता से ही समुद्र में बाढ़ आती है, अथवा जैसे चुम्बक की समीपता ही लोहे को सचेत करती है, अथवा जैसे सूर्य के मग्न से ही लोग व्यवहार करते हैं, अथवा, जैसे स्तनों का मुख से स्पर्श कराये बिना ही—कृमीं (कछुईं) के निरीक्षण से ही—उसके बच्चों का पोषण होता है, वैसे ही इस शरीर में जो आत्मा की सङ्गति जड़ को सजीवता का लाभ करा देती है, उमी को है अर्जुन ! चेतना कहते हैं। अब धृति के भेद का विचार सुनो। तत्त्वों में क्या परस्पर जाति-स्वभाव-जन्य वैर प्रकट नहीं है ? जल क्या पृथिवी का नाश नहीं करता ? इसी प्रकार जल को अग्नि जलाती है, अग्नि से वायु भगडती है और आकाश सहज में वायु को ग्रा जाता है, और स्वयं कभी किसी से भी न मिलकर सर्वत्र भरा हुआ अलग रहता है। ऐसे ये पाँचो महाभूत एक दूसरे को नहीं सहते, परन्तु तो भी शरीर में एक हो जाते हैं, और वैर या विवाद छोड़कर एक जगह बसने हैं और निज के गुण से एक दूसरे का पोषण करने हैं। इस प्रकार जिनका मेल नहीं है, उनका मिलाप कर देना जिस धैर्य के कारण होता है, उसे मैं धृति कहता हूँ। और है पाण्डव ! जीव के सङ्ग इन दृष्टीम तत्त्वों का मेल ही मग्न जानो। इस प्रकार ये दृष्टीमो भेद हमने स्पष्ट कर बताये। इन सबको मिलाकर जो वनता

अन्वयार्थ—मान तीनता दम्भ तीनता, रहिना नमा गताता गुन-
नेना पतिनता मिगना अपने आपसे वज्र में गगना (मनोनिर्वा) ॥ - ॥

हैं, उसे क्षेत्र कहते हैं । पाण्डव ! राजाओं के समुदाय को जेमे रख कहते हैं, अथवा नीचे-ऊपर के अययों के समुदाय का नाम जेमे देह है, अथवा चतुरङ्ग के सम्राट को जेना नाम दिया जाता है, अथवा अक्षरों के पुत्रों को जैसे वाक्पत्र कहते हैं, अथवा जलधरो का समुदाय जेसे अक्षर कहा जाता है, या सत्र लोको का नाम जेमे जगत् है, अथवा तेल, मृत् और अग्नि का एक स्थान में मेल किया जाय तो समार में दीपक बन जाता है, वैसे ही ये छत्तीसों तत्त्व जब एक में मिलते हैं, तब इन सत्रके समुदाय को क्षेत्र कहते हैं और इस भौतिक देह के व्यापार से इसमें पाप और पुण्य पकता है, इसलिये भी हम इसे कुतूहल से क्षेत्र कहते हैं । किसी के मत में इसे देह भी कहते हैं । परन्तु अस्तु, इसके नाम अनेक हैं । पर-तत्त्व के इस और स्थावर पर्यन्त, जो कुछ होता जाता है, वह क्षेत्र ही है । देव, मनुष्य, सर्प इत्यादि योनि-विभाग इसी के गुण और कर्म के सङ्ग के कारण होते हैं । हे अर्जुन ! इन गुणों का विचार आगे कहा जायगा । सम्प्रति हम ज्ञान का वर्णन करते हैं । क्षेत्र का वर्णन हम विस्तार से उसके विकारों-सहित कर चुके । अतएव अब उत्तम ज्ञान सुनो । जिस ज्ञान के लिये योगी स्वर्ग का आवा-वेड़ा रास्ता बांधकर आकाश को लील लेते हैं, ऋद्धि की मर्यादा नहीं रखते, सिद्धि की इच्छा नहीं करते, योग के समान कठिन मार्ग को भी तुच्छ समझते हैं, तप-रूपी किलो का उल्लङ्घन कर जाते हैं, कोटि यज्ञों की निष्ठावर कर डालते हैं, और कर्म-रूपी खेल को उखाड़ फेंकते हैं, तथा कोई अनेक भजन-मार्गों में से खुले देह दौड़ते हुए सुपुम्ना की सुरङ्ग में घुस जाते हैं, इस प्रकार जिस ज्ञान की उत्कट इच्छा रख मुनीश्वर वेद-वृत्त के पक्षो-पक्षों में घूम रहे हैं, और इस बुद्धि से कि गुरु-सेवा से वह प्राप्त होगा—सैकड़ों जन्मों की निष्ठावर कर डालते हैं, जिस ज्ञान का प्रवेश होते ही अविद्या चली जाती है और

व्याख्या—हे अर्जुन ! क्षेत्रज्ञ-ज्ञान के साधनभूत लक्षण वा गुण तू पहले सुन—(१) अमानित्व=मान-हीनता, अर्थात् जो अपने में गुण

जीव और आत्मा का मिलाप हो जाता है, जो इन्द्रियों के द्वार बन्द करता है, और प्रवृत्ति के पाँव तोड़ डालता है, और मन को दीनता मिटा डालता है, जिस ज्ञान से ऐसा लाभ होता है कि द्वैत का अकाल पड़ जाता है तथा अद्वैत का सुकाल हो जाता है, जो मड का निशान मिटा देता है, महामोह को ग्रस लेता है, और अपना और पराया-रूपी भेद का नाम नहीं रहने देता, जो ससार का उन्मूलन करता है, सङ्कल्प-रूपी कीचड़ धो डालता है और सर्वव्यापक परब्रह्म की भेंट करा देता है, जिसके उत्पन्न होते ही प्राण पगु हो जाता है और जिसके कौशल्य से जगत् का व्यापार चलता है, जिसके प्रकाश से बुद्धि की आँखें खुलती हैं, और जीव आनन्द की तोड़ पर लोट-पोट करता है, ऐसा जो ज्ञान है, जो पवित्रता का एक ही आश्रय है, जिससे अपवित्र मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा—जिसे जीव-बुद्धि-रूपी क्षय रोग लगा है—जिस ज्ञान की समीपता से नीरोगी हो जाता है, उस ज्ञान का वर्णन करना अशक्य है। परन्तु हम उसका वर्णन करते हैं, सो सुनकर ही उस ज्ञान को बुद्धि में लाना चाहिए, अन्यथा वह ऐसी वस्तु नहीं है कि आँखों से दिखाई दे। परन्तु यही ज्ञान जब इस शरीर में अपना प्रभाव प्रकट करता है तब इन्द्रियों के व्यापारों में वह आँखों से भी दिखाई देता है। वृत्तों के धरे-भरे होने से जेबे वस्त्र का आगमन जाना जाता है, वैसे ही इन्द्रियों के व्यापार से ज्ञान का बोध हो सकता है। अजी, वृत्तों को जड़ को भूमि के भीतर जो जल मिलता है, वह जैसा बाहर शाखाओं के विस्तार से प्रकट होता है, अथवा जैसे भूमि की मृदुता अरु की कोमलता से प्रकट होती है, अथवा जैसे उत्तम कुल में जन्मे हुए मनुष्य की श्रेष्ठता उसके आचार से जानी जाती है, अथवा आदरातिथ्य की तैयारी से जैसे स्नेह व्यक्त होता है, अथवा दर्शन के समाधान से जैसे पुण्य पुण्य पहचाना जाता है, अथवा

हों उनकी स्तुति वा बड़ाई न आप करना और न दूसरों से चाहना ।
 (२) अदम्भित्व=दम्भ-हीनता, अर्थात् लाभ, पूजा, ख्याति के कारण
 अपने अवगुणों को सद्गुण-रूप दर्शाना जो दम्भ है, ऐसे कपट वा धोखे-
 रूप दम्भ से रहित रहना । (३) अहिंसा=शरीर, मन, वाणी से जो
 प्राणियों को पीडा पहुँचाना है, उसे हिंसा कहते हैं इस हिंसा (प्राणियों
 को दुःख देने) से रहित रहना । (४) क्षान्ति=क्षमा, अर्थात् दुःख
 देनेवाले या अपराधी को देखकर भी चित्त में न घबराना, न क्रोध करना,
 बल्कि उसके दुःख या अपराध को शान्तिपूर्वक सहन करना । (५)
 आर्जव अर्थात् सरलता (जैसा हृदय में हो, वैसा बाहर व्यवहार करना
 या दूसरे शब्दों में यह कि बाहर-भीतर से एकसमान रहना), अथवा
 कोमल स्वभाव वा अकुटिलपना । (६) आचार्योपासन=गुरु-सेवा,
 अर्थात् जो ब्रह्मविद्या का उपदेश करनेवाले गुरु है, उनकी मन-वाणी
 और कर्म से श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सेवा करना । (७) शौच=पवित्रता,
 अर्थात् बाहर-भीतर से शुद्ध पवित्र रहना । (८) स्थैर्य=स्थिरता,
 अर्थात् धर्म या मोक्ष-मार्ग में नाना प्रकार के विघ्न-बाधाओं के आने पर
 भी उद्यम का त्याग न करना, बल्कि चित्त को दृढ़ स्थित रखते हुए प्रयत्न
 को पुन-पुन अधिक करना और उस सन्मार्ग से पीछे न हटना । (९)
 आत्मविनिग्रह=मनोनिग्रह अर्थात् अनादि काल से कुमार्ग में लगने का
 जो चित्त का स्वभाव है, उसे जीतकर चित्त को सन्मार्ग में लगाना, अथवा
 देह-इन्द्रियों का सघात-रूप आत्मा की जो कुमार्ग में प्रवृत्ति है, उसको वहाँ से
 रोककर सन्मार्ग में लगाना अर्थात् अपने आपको वश में रखना ॥ ७ ॥

सुगन्ध से जैसे केले के वृक्ष में कपूर की उत्पत्ति जानी जाती है, अथवा कोंच
 में रखे हुए दोषक से जैसे प्रकाश बाहर प्रकट होता है, वैसे ही शरीर में जो
 आन्तरिक ज्ञान के लक्षण दिखाई देते हैं, उनका प्रबल हम ध्यान करते हैं, स्वयं
 ध्यान देकर सुनो ।

और—

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च ।

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८ ॥

इन्द्रिय-अर्थेषु, वैराग्य, अन- हङ्कार, एवं, च	इन्द्रियों के अर्थों में वैराग्य और ऐसे ही अहङ्कार- रहित होना	जन्म - मृत्यु- जरा - व्याधि- दुःख - दोष- अनुदर्शन	जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और दुःखों के दोष का बार- बार देखना
--	--	--	---

अन्वयार्थ—इन्द्रियों के अर्थों में वैराग्य, अहङ्कार-हीनता, जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधि एवं दुःखों के दोष को पुनः-पुनः देखना ॥ ८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! और लक्षण वा गुण ये हैं—(१०) इन्द्रियों के अर्थों में वैराग्य अर्थात् श्रोत्रादि इन्द्रियों के शब्दादि विषयों में वैराग्य करना, अथवा लोक-परलोक के विषय-भोगों में प्रीति न करना । (११) अहङ्कार-हीनता=अहङ्कार का अभाव, अर्थात् अपने देह में तथा देह-सम्बन्धी पदार्थों में अह-बुद्धि न करना, अथवा मन में जो गर्व कि 'मैं ऐसा-वैसा हूँ' उस गर्व-रूप अहङ्कार से रहित होना । (१२) जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि एवं दुःखों के दोष का अनुदर्शन अर्थात् जन्म के दोष (नव मास गर्भ में वास करके योनि द्वारा बाहर निकलना-रूपी दोष), मृत्यु के दोष (प्राणों के निकलते समय स्रव अङ्ग वा मर्म-स्थानों का छेदन-रूपी दोष), जरा के दोष (वृद्धावस्था में जठराग्नि, प्रजा-शक्ति और तेज का घटना, तथा अङ्गों की शिथिलता और अनादर का होना-रूपी दोष), व्याधि के दोष (ज्वर, अतीमार, शिर-पीडा आदि रोग-रूप दोष), दुःख के दोष (इष्ट वस्तु के वियोग से और अनिष्ट वस्तु के मयोग से जो चित्त का सन्ताप-रूपी परिणाम है, अथवा आध्यात्मिक, आधिदैविक

और आधिमौक्तिक दुःख-रूपी दोष), इन सब दोषों पर विचार-दृष्टि से पुन-पुनः अवलोकन करना । ये सब साधन भी क्षेत्रज्ञ-ज्ञान की प्राप्ति में सहायता देते हैं, क्योंकि इन दोषों को बार-बार चिन्तन करने से इन्द्रियो के विषयों में स्वतः वैराग्य उपजता रहता है, जो स्वयं इस ज्ञान के साधनों में से है ॥ ८ ॥

और—

असत्क्रियानभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

असत्क्रिय, अन- भिष्वङ्ग, पुत्र- दार-गृह-आ- दिषु	$\left\{ \begin{array}{l} \text{अनासक्ति और पुत्र, पुत्र, नित्य, च, सम-} \\ \text{नीं घर आदि चित्तत्व, इष्ट-} \\ \text{ने लम्पट न होना अनिष्ट-उप-} \\ \text{पत्तिषु} \end{array} \right.$	और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सदा सम चित्त रहना

अन्वयार्थ—अनासक्ति पुत्र दार घर आदि में लम्पट और इष्ट-अनिष्ट की प्राप्ति में सदा समचित्त रहना ॥ ९ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! और साधन-रूप लक्षण ये हैं कि (१३) अनासक्ति=पदार्थों में अप्रीति, अर्थात् यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार के अभिमान वा ममत्व से किसी भी पदार्थ में प्रीति वा आसक्ति का न होना । (१४) पुत्र, स्त्री, घर इत्यादि में लम्पट-विहीनता अर्थात् स्त्री, पुत्र घर इत्यादि में लगाव न रखना अर्थात् बाल-बच्चे, स्त्री-पुत्र सब में ही हैं ऐसे अभेद भावना-रूपी लगाव से रहित रहना । अथवा इन दोनों साधनों को इकट्ठा मिलाकर यह अर्थ होगा कि पुत्र, स्त्री, घर-दार आदि सब पदार्थों में न आसक्ति रखना और न लगाव वा मोह रखना । (१५) और इष्ट-अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति पर समचित्त-भाव

अर्थात् अनुकूल तथा प्रतिकूल अथवा भले-बुरे पदार्थों की प्राप्ति पर चित्त को सदा एकसमान रखना, अर्थात् प्रिय वस्तु की प्राप्ति पर हर्षित वा प्रसन्न और अप्रिय वस्तु की प्राप्ति पर दुःखी वा अप्रसन्न न होना बल्कि दोनों दशाओं में सदा समचित्त रहना ॥ ६ ॥ ❀

और—

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।

विविक्कदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ १० ॥

❀ श्रीज्ञानदेवजी अपने विचित्र ढंग से इस श्लोक की व्याख्या ऐसे करते हैं—

“जो इस ढेह से इस प्रकार उदामीन है कि जैसे कोई प्रवासी या बमा हो, अथवा जो रास्ते में मिली हुई वृत्त की छाया के समान घर में आम्था नहीं रखता, वृत्त की छाया वृत्त के साथ ही रहती है, परन्तु यह बात जैसे वृत्त नहीं जानता, वैसे ही जिसे स्त्री की लोलुपता नहीं रहती, और जो सन्तान उत्पन्न होती है उसे जो प्रवासियों के समान अथवा वृत्त के नीचे बैठे हुए पशुओं के समान समझता है, है पाण्डु-सुत ! जो सम्पत्ति के बीच रहता हुआ भी ऐसा जान पड़ता है कि जैसे कोई रास्ता चलता साक्षी हो । बहुत बया कहूँ, पिजड़े में बन्द तोता जैसे अपने पालनेवाले की आज्ञा मानता है उसी तरह जो वेदाज्ञा का भय रखकर चलता है, परन्तु स्त्री, गृह और पुत्रों में जिसे आसक्ति नहीं है, उस पुरुष को ज्ञान का अविष्टान समझो । ग्रीष्म और वर्षा में जैसे महासमुद्र समान रहता है, वैसे ही जिसके लिये दृष्ट और अनिष्ट दोनों समान हैं, अथवा तीनों कालों में सूर्य जैसे त्रिधा नहीं होता, वैसे ही जिसके चित्त में सुख और दुःख का भेद नहीं होता, आकाश के समान जिसमें समानता की कमी नहीं पड़ती, उस पुरुष में शुद्ध ज्ञान जानो ।”

मैयि, चं, अन- न्य-योगेन, भक्ति, अव्यभि- चारिणी	$\left\{ \begin{array}{l} \text{और मुझमें अन-} \\ \text{न्य-योग ने} \\ \text{अव्यभिचारिणी} \\ \text{भक्ति} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{विविक्त-देश-} \\ \text{सेवित्व} \\ \text{अरति, जन-} \\ \text{संसदि} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{एकान्त स्थान का} \\ \text{सेवन, लोगों के} \\ \text{जमाव (भीड़भाड़)} \\ \text{में अप्रीति} \end{array} \right.$
---	---	--	--

अन्वयार्थ—और मुझमें अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति एकान्त-स्थान का सेवन और लोगों के जमाव में अप्रीति ॥ १० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! इससे आगे और साधन ये हैं कि (१६) मुझमें अनन्य-योग से अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात् मुझमें अनन्य भावना से अटल भक्ति अर्थात् भगवान् वासुदेव मुझसे भिन्न नहीं, बल्कि वही मैं हूँ, इस प्रकार अभेद-भावना वा निश्चय से युक्त होकर, अथवा भगवान् वासुदेव ही मेरी परम गति है, उनसे इतर कोई मेरा प्रेम-पात्र, आश्रय और इष्टदेव नहीं है, ऐसे निश्चय वा ध्यान से युक्त होकर, मेरे साथ अटल वा अखण्ड प्रीति अथवा ऐसी प्रीति जो नाना प्रकार की बाधाओं वा नकटों के आने पर भी कभी न छूटे, बल्कि नित्य निरन्तर केवल मुझ एक वासुदेव के साथ ही बनी रहे । (१७) एकान्त-स्थान का सेवन अर्थात् एकान्त-सेवन का स्वभाव, अर्थात् जो देश स्वभाव से ही शुद्ध हो अथवा नस्कारों से शुद्ध किया हो, नासाक प्राणियों से रहित हो चित्त जहाँ स्वतः प्रसन्न होता हो, ऐसे नदी-तट वा वन में अकेले रहने का स्वभाव । (१८) लोगों के जमाव में अप्रीति अर्थात् जन-समुदाय में अरचि, अर्थात् साधारण वा बहिर्मुख पुरुषों के

५ लोगों के जमाव में अरचि से अभिप्राय केवल अज्ञानी, बहिर्मुख, प्राकृत या सर्वसाधारण लोगों के समुदाय से अरचि है, ज्ञानवान् पुरुषों के समुदाय से नहीं, क्योंकि ज्ञानियों वा तत्त्ववेत्ताओं के समुदाय में रहना तो ज्ञान का साधक है ।

समूह (जमघटे वा भीडभाड) में बैठने वा जाने में अरुचि वा अप्रीति ॥ १० ॥ ❀

और—

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥

❀ इस श्लोक की व्याख्या श्रीज्ञानदेवजी अपने अनोखे ढङ्ग से ऐसे करते हैं—

“जिसकी काया, वाचा और मन का ऐसा निश्चय हो गया कि मसार में मेरे अतिरिक्त और कुछ भी भला नहीं है, जिसके शरीर, वाचा और मन, ऐसा निश्चय करने की शपथ खाकर मेरे सिवा दूसरी ओर नहीं देखते, किबहुना, जिसका अन्तःकरण मेरे समीप था पहुँचा है, उस पुरुष ने अपने और हमारे लिये मानो एकत्व की शय्या तैयार की है। बल्लभ के सम्मुख जाने पर कान्ता जैसे शरीर तथा अन्तःकरण को नहीं छिपाती, उन्हीं प्रकार जो मुझे भजता है, जैसे गङ्गाजल समुद्र में मिलकर और भी मिलता रहता है, वैसे ही जो मद्रप होने पर भी सब भावों से मेरा भजन करता है, सूर्य के उदय के साथ ही उत्पन्न होने अथवा सूर्य के सङ्ग ही विलीन होने की अर्पण क्रिया (एकता) जैसे प्रभा को ही शोभा देती है, अथवा जल की भूमिका पर जो जल हिलोरें लेता है, वह समार में तरङ्ग कहलाता है अन्यथा वह जल ही है, इस प्रकार जो एकनिष्ठ मद्रप होकर भी मुझे भजता है उन्हीं को मूर्तिमान् ज्ञान समझो। जिसे तीर्थों, पवित्र स्थानों, निर्मल तपोवनों और गुफाओं में बसना भाता है, पर्वत-श्रेणियों की गुफाओं में और जलाशयों के समीपवर्ती स्थानों में जो प्रेम से रहता है और नगर में नहीं आता, निम्ने एकान्त का बहुत प्रेम है, जिसे बम्नी में अकुलाहट होती है, उसे मनुष्य के आकार में ज्ञान की मूर्ति जानो। अब है सुमति ' हम ज्ञान का निश्चय होने के लिये और हमारे चिह्नों का वर्णन करने हैं । ”

अध्यात्म-ज्ञान- नित्यत्व	} अध्यात्म-ज्ञान में नित्यता	} एतत्, ज्ञान, इति, प्रोक्त	} यह (सव) ज्ञान है, ऐसा कहा है
तत्त्व-ज्ञान- अर्थ-दर्शन			

अन्वयार्थ—अध्यात्म-ज्ञान में नित्यता, तत्त्व-ज्ञान के अर्थ का दर्शन, यह (सव) ज्ञान है, ऐसा कहा है । इससे विपरीत जो है, वह अज्ञान है ॥ ११ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! इससे आगे और साधन यह है कि (१६) अध्यात्म-ज्ञान में नित्यता अर्थात् आत्म-अनात्म-विवेक-ज्ञान में नित्यता ; अर्थात् आत्मा के ज्ञान में नित्य स्थिति या नित्य लगे रहना, अथवा श्रवण, मनन, निदिध्यासन-रूप उपायों से अपने स्वरूप के ध्यान में नित्य प्रवृत्त रहना या उसमें नित्य निष्ठा रखनी, अथवा अत्मज्ञान को नित्य समझना, अथवा आत्मज्ञान को नित्य वस्तु मानकर उसमें परम निष्ठा रखनी । (२०) तत्त्वज्ञानार्थ का दर्शन अर्थात् तत्त्व-ज्ञान के अर्थ वा प्रयोजन का दर्शन, अर्थात् तत्त्व-ज्ञान का प्रयोजन जो 'अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि' इत्यादि महावाक्य हैं, उस अर्थ की आलोचना करना, अथवा तत्त्व-ज्ञान के अर्थ का निरन्तर विचार द्वारा या शास्त्र द्वारा नित्य चिन्तन से साक्षात्कार करना, अथवा तत्त्व-ज्ञान के सिद्धान्तों का परिशीलन करना, अथवा तत्त्व-ज्ञान के तात्पर्य वा फल का नित्य चिन्तन करते रहना, और उसे कभी भूलने न पाना । ये सब (अमानित्व से लेकर तत्त्व-ज्ञानार्थ-दर्शन तक) क्षेत्रज्ञ-ज्ञान की प्राप्ति के साधन कहे हैं । ये बीस धर्म साधन-रूप होने से स्वयं ज्ञान नाम से कहलाते हैं, और इनसे इतर इनके विरोधी या विपरीत (मान, दम्भ इत्यादि) वर्म जो हैं, वे सब अज्ञान कहलाते हैं ॥ ११ ॥

सम्बन्ध—(१) उक्त बीस साधनों से जो जानने-योग्य क्षेत्रज्ञ है, उसका भगवान् श्रवण निरूपण करते हैं—

अथवा (२) ज्ञान का उक्त लक्षण कहकर अब भगवान् ज्ञेय का स्वरूप बतलाते हैं—

ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते ।

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥

ज्ञेयं, यत्, तत्,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{जो ज्ञेय है, उसे} \\ \text{मैं कहूँगा, जिसको} \\ \text{जानकर अमृत} \\ \text{भोगता है} \end{array} \right.$	अनादिमत्,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{अनादि परम ब्रह्म} \\ \text{है, न वह सत्} \\ \text{और न असत्} \\ \text{कहा जाता है} \end{array} \right.$
प्रवक्ष्यामि,		पर, ब्रह्म, न,	
यत्, ज्ञात्वा,		सत्, तत्, न,	
अमृत, अश्नुते		असत्, उच्यते	

अन्वयार्थ—जो ज्ञेय है, उसे मैं (अब) कहूँगा, जिसको जानकर (मनुष्य) अमृत भोगता है । वह अनादि परम ब्रह्म है, न वह सत् और न असत् कहलाता है ॥ १२ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! उक्त २० साधनों द्वारा जानने-योग्य जो वस्तु है और जिस ज्ञेय को जानकर मनुष्य अमृत को भोगता, अर्थात् अमर होता वा मोक्ष को प्राप्त होता है, उसे अब मैं तुझसे कहता हूँ, तू ध्यान से सुन । वह ज्ञेय-रूप वस्तु परम ब्रह्म है, जिसके आदि का पता तक नहीं, अतएव अनादि-स्वरूप है, और जो सत् या असत् दोनों प्रकार से नहीं कहा जाता । तात्पर्य यह कि ब्रह्म का शुद्ध वा वास्तविक स्वरूप मन-वाणी की पहुँच से परे है । “यतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह”=जहाँ से वाणी वा वाक्य मन के सहित वापस लौट आते हैं और उनसे वह अप्राप्य है, ऐसा जिसे श्रुति कहती है । उसको वाणी और मन क्या कहे, ये दोनों उसके वर्णन करने में शुद्ध या असमर्थ हैं । और ‘मन’ तथा ‘अमृत’ ये दोनों शब्द सापेक्षक हैं, परस्पर एक-दूसरे की अपेक्षा में स्थित हैं । यदि उनमें से एक का भी अत्यन्ताभाव कर दे, तो दूसरा

अपने आप नाश हो जाता है। ब्रह्म सापेक्षक वस्तु नहीं, बल्कि वह सर्वप्रकार की सीमा से परे है, जिससे अनादि, और परम है, और इसी से निरपेक्षक है। निरपेक्षक वस्तु वास्तव में अकथनीय या अनिर्वचनीय होती है, और उसे सत् है या असत् है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों शब्द सापेक्षक हैं। अतएव वह ब्रह्म न सत् (व्यक्त, या अस्ति-भाति-रूप से) कहा जा सकता है, और न असत् (अव्यक्त, नास्ति वा भिद्यता शब्द से) कहा जा सकता है, बल्कि ये दोनों रूप वह स्वयं होता हुआ भी इनसे परे अनिर्वचनीय है ॥ १२ ॥ ॐ

ॐ श्रीरामानुजाचार्य ने इस श्लोक को भी जीवात्मा-परक लगाया है उनके विचार में ब्रह्म शब्द यहाँ जीवात्मा के लिये कहा है, और इससे अगले श्लोक भी श्रीरामानुजानुसार जीव-परक हैं। श्रीशङ्कराचार्यानुसार ब्रह्म-परक हैं, क्योंकि ब्रह्म ही उनके विचार में यहाँ क्षेत्रज्ञ है और इसीलिये ब्रह्म का ही यहाँ वर्णन है।

श्रीज्ञानदेवजी की व्याख्या अपने विचित्र ढङ्ग से इस प्रकार है—

“परब्रह्म को ज्ञेय कहते हैं। उसका कारण यही है कि वह ज्ञान के सिवा और किसी उपाय से प्राप्त नहीं होता। और जिसे जानकर कुछ कर्तव्य बाकी नहीं रहता, जिसका ज्ञान ही तदाकारता प्राप्त करा देता है, जिसके ज्ञान से सत्तार को किनारे रख, जाननेहारा नित्यानन्द के पेट में डूब रहता है, वह ज्ञेय एक ऐसी वस्तु है कि जिसका आरम्भ नहीं होता, जो सहज है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो—‘तर्ही है’—बहो तो विश्व के आकार से दिखाई देती है, और जो—‘विष्य ही है’—बहो तो भी सत्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में विश्व माया रूप है। उस ज्ञेय के रूप, वर्ण, व्यक्ति नहीं है, वह दिखाई नहीं देता, देखनेहारा नहीं है तो यह कैसे कहा जाय कि वह कौन है और कैसा है? और यदि यह सत्य माना जाय कि वह नहीं है, तो महत्तत्त्व इत्यादि किस आधार पर दिखाई देने हैं, तथा क्या उसके बिना कुछ भी दिखाई दे सकता

सम्बन्ध—जब वह (ज्ञेय) 'सत्' 'असत्' इन दोनों शब्दों से निरूपण नहीं किया जा सकता, तो जिन उपाधियों या वाक्यों से यह निरूपण वा प्रतिपादन किया जा सकता है, उसे भगवान् अब अठारहवें श्लोक तक निरूपण करते हैं—

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरामुखम् ।

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥

सर्वतः, पाणि-	} वह सर्वत्रोर हाथ	सर्वत, श्रुतिमत्=सर्व ओर कानवाला
पादं, तत्		
सर्वत, अक्षि-	} सर्व ओर नेत्र, शिर	लोके, सर्व, अक्षि- } लोक में सर्वको वृत्य, तिष्ठति } घेरकर स्थित है
शिरः-मुखं		

अन्वयार्थ—वह (ज्ञेय) सर्व ओर से हाथ-पाँववाला, सर्व ओर नेत्र, शिर, मुखवाला, सर्व ओर कानवाला हुआ, इस जगत् में सबको घेरकर स्थित है ॥ १३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! वह ज्ञेय ब्रह्म (क्षेत्रज्ञ) जो ऊपर कहा है, उसका वर्णन ऐसे हो सकता है कि सर्वत्र उसके हाथ, पाँव, नेत्र, शिर, मुख और कान हैं । अर्थात् इस जगत् में जितने भी हाथ-पाँव आदि इन्द्रिय हैं, वे सब वास्तव में उसी के हैं और उसी ब्रह्म के आश्रित हैं, क्योंकि उसी से इन सब (नाम-रूपों) की प्रवृत्ति है । तात्पर्य यह कि जितने भी प्राणी वा शरीर इस ससार में हैं, उन सबके हाथ-पाँव इत्यादि

हे ? अतएव जिसे देखकर 'है' या 'नहीं है' कहनेवाली याचा हो गूँगी हो जाती है, जहाँ विचार का मार्ग ही बन्द हो जाता है, जैसे मटका, घड़ा या उदरी (अनाज भरने का मिट्टी का बड़ा बर्तन) में पृथिवी ही उस आकार में रहती है, वैसे ही जो सर्वत्र सर्वरूप में बस रहा है ।”

इन्द्रिय इसी एक सत्ता के आश्रय चलते हैं, विना इस (क्षेत्रज्ञ वा ब्रह्म) की सत्ता के कोई प्राणी (क्षेत्र) किसी काम में प्रवृत्त हो नहीं सकता, इसलिये सारे देहों का अधिष्ठान वा प्रवर्तक-रूप होने से सर्वत्र हाथ-पाँव इसी के है। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है कि रक्षा का हाथ उसकी सब जगह है, सर्वत्र उसकी गति और सर्वत्र उसकी दृष्टि है, और ऐसे ही सर्वत्र उसका मुख (तेज) चमकता है और प्रत्येक प्राणी की बात वह सुनता है। इस प्रकार जगत् में सब देहों को व्याप्त करके अथवा सर्वत्र व्यापक होकर वह स्थित है ॥ १३ ॥

और—

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४ ॥

सर्व-इन्द्रिय- गुण-आभास	} तब इन्द्रियों के असक्त-सर्व-भूत, गुणों से भासमान च, एव, निर्गुण, गुण-भोक्तृ, च	} असक्त और सब का भरण-कर्ता निर्गुण और ऐसे ही गुणों का भोक्ता है
सर्व-इन्द्रिय- विवर्जितम्		
	} तब इन्द्रियों से रहित	

अन्वयार्थ—सब इन्द्रियों के गुणों से भासमान (पर) सब इन्द्रियों से रहित असक्त (पर) सबका भरणकर्ता, और ऐसे ही निर्गुण, (पर) गुणों का भोक्ता वह है ॥ १४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! मेरे उक्त कथन से तुझे कहीं ऐसा भ्रम न हो जाय कि वह ज्ञेय ब्रह्म जब सब इन्द्रियों या उपाधियोंवाला है, तो इससे वह परिच्छिन्न और समस्त कर्म का कर्ता-भोक्ता होगा। इसलिये मैं अपने अभिप्राय को और स्पष्ट करता हूँ। वह यह कि यह क्षेत्रज्ञ (ब्रह्म)

श्रीमद्भगवद्गीता

यद्यपि सब इन्द्रियों के गुणोंवाला प्रतीत होता है “ध्यायति लेलायतीव” (वृ० उ० ४ ३. ७.)=बुद्धि आदि उपाधियों के कारण वह आत्मा ध्याता तथा चेष्टा करता हुआ वा चलायमान होता-सा प्रतीत होता है, ऐसा श्रुति कहती है, पर है वह वास्तव में इन इन्द्रियों से रहित । अर्थात् सर्वव्यापी होने से ब्रह्म ही सब इन्द्रियों का अविष्टान हुआ सर्व-इन्द्रिय-रूप होता है, जिससे इन्द्रियों के व्यापार सब उसी ब्रह्म के व्यापार दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वह इन समस्त व्यापारों से परे हुआ, इन्द्रियों से रहित होता है, इन्द्रियों से वह कोई परिमित वा परिच्छिन्न नहीं हो जाता, या दूसरे शब्दों में यों कि यद्यपि सब इन्द्रियाँ उसी ब्रह्म की सत्ता से ही काम करती हैं जिससे ब्रह्म ही उन कामों में कर्ता-भोक्ता भासता है, पर वास्तव में वह इन सब कामों वा व्यापारों से परे और इन्द्रियों से रहित होता है, क्योंकि किसी भी इन्द्रिय या उसके व्यापार से वह परिच्छिन्न नहीं हो जाता । ऐसे ही वह यद्यपि सबसे अमङ्ग है (‘असङ्गोऽहं पुरुषः, असङ्गो न हि सज्जते’=निस्सन्देह यह परमात्म-देव सर्वसङ्ग से रहित है और इसी से वह असङ्ग पुरुष किसी में भी आसक्त नहीं होता है, ऐसा श्रुति कहती है), तथापि सबका भरण-पोषण वास्तव में वही करता है । अर्थात् सब का आधार-भूत होने से यद्यपि सबका भरण-पोषण और धारण उसी ब्रह्म की सत्ता के आश्रित हैं, पर वह स्वयं इन सब (क्रियाओं और रूपों) में अमङ्ग वा निरामक्त है । इसी प्रकार वह है तो निर्गुण, पर गुणों का भोक्ता भी वही है, अर्थात् सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों में यद्यपि वह रहित है, पर इन गुणों द्वारा सुख-दुःख-रूपी परिणाम को प्राप्त हुए मत्त्व-रज-तम-रूप गुण इनका उपभोग करनेवाला अर्थात् अनुभव करनेवाला वही स्वयं है (‘साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च’=वह परमात्मा सबका साक्षी है, चेतन है, अद्वितीय और निर्गुण है, ऐसा श्रुति कहती है) । अथवा हमने

रूप से इसकी ऐसी व्याख्या भी हो सकती है कि इन्द्रियों के सम्बन्ध वा उपाधि से वह ब्रह्म यद्यपि सत्त्व, रजादि गुणों (या सुख-दुःख-रूपी गुणों) को भोगनेवाला प्रतीत होता है, पर है वह वास्तव में निर्गुण । संक्षेप से तात्पर्य यह कि व्यावहारिक दृष्टि से यद्यपि ब्रह्म सब उपाधियों, रूपों, आसक्तियों वा सम्बन्धों और गुणोंवाला प्रतीत होता है, जिससे वह नाना उपाधियों और गुणोंवाला कहलाता है, पर वास्तव में (पारमार्थिक दृष्टि से) वह सब नाम-रूप उपाधियों वा गुणों से रहित है, जिससे वह ठीक-ठीक वाणी में नहीं आ सकता, अतएव अनिर्वचनीय है ॥ १४ ॥

और—

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।

सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १५ ॥

बहिः, अन्तः, } भूतों के अन्दर	सूक्ष्मत्वात्, तत्, }	सूक्ष्म होने से वह
च, भूताना, } और बाहर है	अविज्ञेय	अविज्ञेय है
अचर, चर, } और चर अचर	दूरस्थ, च, }	वह दूर स्थित और
एव, च } भी है	अन्तिके, च, तत् }	निम्न है

अन्वयार्थ—भूतों के अन्दर-बाहर है, और सब चर-अचर भी वह है । सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है और दूर तथा निम्न स्थित है ॥ १५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! और वह कैसा है, इसे सुन । वह सब भूतों (प्राणियों वा पदार्थों) के भीतर-बाहर ओत-प्रोत है । और जितना भी स्थावर-जङ्गम (चर-अचर) जगत् प्रतीत होता है, सब-का-सब वास्तव में वही ज्ञेय (ब्रह्म) है । अथवा दोनों पदों को मिलाकर अन्य रीति से व्याख्या यह होगी कि सब चर-अचर भूतों के भीतर-बाहर वह ज्ञेय ब्रह्म

ओत-प्रोत है। अतिसूक्ष्म होने से वह अविज्ञेय है, अर्थात् सबके अन्दर सबका आत्मा-रूप करके ओत-प्रोत होने से वह ब्रह्म अतिसूक्ष्म है, जिससे वह किसी भी दृष्टान्त विशेष से न जाना ही जा सकता है और न ऐसे दर्शाया ही जा सकता है कि वह इस प्रकार का है। और इसीलिये वह ज्ञानियों के लिये तो अत्यन्त निकट और अज्ञानियों के लिये अति दूर वर्त रहा है, अर्थात् दूर और निकट सर्वत्र वही वर्त रहा है ॥ १५ ॥ ❀

और—

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव + च स्थितम् ।

भूतभर्तु च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥

अविभक्तं, च,	{ अरे सब भूतों में न बटा हुआ भी बँटे हुए के समान स्थित है }	भूत-भर्तु, च,	{ और वह ज्ञेय भूतों का भर्ता, प्रसने- वाला और उत्पन्न करनेवाला है }
भूतेषु, विभक्त,		तत्, ज्ञेयं, प्र-	
इव, च, स्थित		सिष्णु, प्रभ-	
		विष्णु, च	

❀ इस श्लोक का सारा-का-सारा भाव भिन्न रूप से कई एक श्रुतियों में आया है, जैसे “तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यम् ।”=यही सबके भीतर है और वह ही सबके बाहर व्यापक है। “सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यम् ।”=सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म और नित्य है। “दुरात्सुदूरे तदिहान्ति के च पर्यत्ति-हैव निहितं गुहायाम् ।”=दूर से भी दूर और निकट से भी निकटतम वह है, और जो उसको ठीक-ठीक जानते हैं, उनको अपने हृदय-देश में ही उसका अत्यन्त समीप साक्षात्कार होता है।

+ सोलहवें श्लोक के इस “विभक्तमिव” पद की व्याख्या श्रीतिलक महाराज ऐसे करते हैं—“विभक्तमिव” का अनुवाद है “मानो विभक्त हुआ-म।

अन्वयार्थ—और सब भूतों में वह अविभक्त भी विभक्त के समान स्थित है ।
और वह जेय सब भूतों का भर्ता, प्रसनेवाला और उत्पन्न करनेवाला है ॥ १६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! और वह कैसा है ? कि यद्यपि सब प्राणियों में वह एक ही ओत-प्रोत है, पर भिन्न-भिन्न शरीरों में वह भिन्न-भिन्न रूप से बड़ा-सा दिखाई देता है, अर्थात् है तो वह आकाशवत् सर्वत्र एकरस व्यापक, पर बाह्य दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि वह सबमें अलग-अलग बड़ा हुआ । और वही जेय सृष्टि की स्थिति-काल में तो सब भूतों का भरण-पोषण वा धारण करनेवाला, प्रलय-काल में सबका प्रसनेवाला (सहारकर्ता), और उत्पत्ति-काल में सबका उत्पन्न करनेवाला होता है, अर्थात् सृष्टि की उत्पत्ति के समय जिसे ब्रह्मा कहते हैं, स्थिति के समय जो विष्णु कहलाता है और प्रलय के समय जो रुद्र वा महेश कहलाता है, वह सब वास्तव में यही जेय (ब्रह्म) ही है ॥ १६ ॥

और—

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदिसर्वस्य धिष्ठितम् ॥ १७ ॥

देख पढ़ता है ।” यह ‘इय’ शब्द उपनिषदों में अनेक बार इसी अर्थ में आया है कि जगत् का नानात्व आन्तिकारक है और एकत्व ही सत्य है । उदाहरणार्थ “द्वैतमिय भवति”, “य इह नानेय पश्यति”, इत्यादि (बृह० २.४.१४, ४.४.१६, ४.३.७) । अथर्वण्य प्रकट है कि गीता में यह अद्वैत-सिद्धान्त ही प्रतिपाद्य है कि नाना नाम-रूपात्मक माया भ्रम है और उसमें अधिभक्तत्व से रहनेवाला ब्रह्म ही सत्य है । गीता १८.२० में फिर बतलाया है कि “अविभक्त विभक्तेषु”, अर्थात् नानात्व में एकत्व देखना सात्त्विक ज्ञान का लक्षण है ।

९ कोई-कोई गीता में ‘धिष्ठित’ के स्थान पर ‘विष्ठित’ पाठ है, और

ज्योतिषां, अपि,	{	वह ज्योतियों की	{	ज्ञानं, ज्ञेयं,	{	ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान
तत्, ज्योति		भी ज्योति है		ज्ञान - गम्यं		से पाने योग्य
तमसं, परमं,	{	अन्धकार से	{	हृदि, सर्वस्य,	{	सबके हृदय में
उच्यते		परे		धिष्ठितम्		स्थित है

अन्वयार्थ—वह ज्योतियों की भी ज्योति और अन्धकार से परे कहा जाता है, (वह) ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानगम्य है और सबके हृदय में स्थित है ॥ १७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! और सुन कि यद्यपि वह ब्रह्म (क्षेत्रज्ञ) अतिसूक्ष्म होने के कारण किसी दृष्टान्त इत्यादि से जाना नहीं जा सकता बल्कि अविद्यमान प्रतीत होता है, तथापि इससे वह अन्धकार-रूप नहीं हो जाता। वह तो सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, विद्युत् इत्यादि सब बाह्य ज्योतियों और मन बुद्धि आदि अन्तर ज्योतियों की भी ज्योति है, अर्थात् स्वयं-प्रकाश-स्वरूप है, और पूर्ण तेजोमय है, और सब पदार्थ वा ज्योतियाँ उसी में वस्तुतः प्रकाशमान हो रही हैं। ('येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध । तस्य भासा सर्वमिदं विभाति'—जिस ज्योति-स्वरूप परमात्मा से यह तेज-युक्त सूर्य तपता है, और जिस प्रकाश-स्वरूप परमात्मा के प्रकाश से यह सूर्य-चन्द्रादि सर्व जगत् प्रकाशमान होते हैं। ऐसा श्रुति कहती है।) इसीलिये वह अज्ञान-रूपी तम (अन्धकार) से परे कहलाता है, अर्थात् अविद्या और उसके कार्य-रूप प्रपञ्च के सम्बन्ध वा स्पर्श से वह बिलकुल रहित है। बल्कि वह स्वयं ज्ञान-स्वरूप है, अर्थात् अमानित्व आदि जो ज्ञान के २० साधन पूर्व में वर्णन हुए हैं, उनका रूप

श्रीशंकराचार्य-भाष्य में भी 'विष्टित' पाठ पाया जाता है। पर 'विष्टित' पाठ बहुत प्रतियो में है, और अर्थ में कोई भेद नहीं है, अतएव हमने भी 'विष्टितम्' पाठ हो रक्खा है। (टीकाकार)

भी वह स्वयं आप ही है। इन ज्ञान-रूप साधनों से जानने-योग्य भी वह आप ही है, जिससे वह ज्ञेय-ब्रह्म कहलाता है, और ऐसे ही इन ज्ञान-रूप साधनों से प्राप्तव्य जो है, वह भी यह ज्ञेय-रूप ब्रह्म आप ही है, और उससे इतर कोई वास्तव में ज्ञान-गम्य नहीं है। इस प्रकार 'ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान-गम्य' इन तीनों विशेषणों से युक्त हुआ वह ब्रह्म सबके हृदय में स्थित (बैठा हुआ या अधिष्ठित वा विराजमान हो रहा) है ॥ १७ ॥

सम्बन्ध—उक्त विषय का भगवान् अब फल सहित इस प्रकार उपसंहार करते हैं—

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।

मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥

इति, क्षेत्रं,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय सन्धेप से कहा गया है, उपपद्यते} \end{array} \right.$	मद्-भक्त,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{मेरा भक्त यह जानकर मेरे भाव के योग्य होता है} \end{array} \right.$
तथा, ज्ञान,		एतत्, विज्ञाय,	
ज्ञेयं, च, उक्तं,		मद्-भावाय,	
समासतः			

अन्वयार्थ—इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय सन्धेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको जानकर मेरे भाव (ब्रह्म-स्वरूप) के योग्य होता है ॥ १८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! इस प्रकार अर्थात् “महाभूतान्यहकार” से लेकर “सघातश्चेतना धृति” तक तो क्षेत्र तदनन्तर “अमानित्व” आदि से लेकर “तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्” तक तो ज्ञान और फिर “अनादि-मत्पर ब्रह्म” से लेकर “हृदि सर्वस्य धिष्ठित” तक क्षेत्रज्ञ सन्धेप से मैंने बतलाया है। जो मेरा अनन्य भक्त भक्त (क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के) विषय को पूर्ण राति से जान लेता है, वह फिर मेरा भक्त ही नहीं, बल्कि मेरा भाव अर्थात् मेरे सच्चिदानन्द-स्वरूप होने के योग्य हो जाता है, अर्थात् वह

मेरा फिर भक्त नहीं रहता, बल्कि मेरा शुद्ध-स्वरूप हो जाता है, या दूसरे शब्दों में उक्त विषय का जाननेवाला सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ॥ १८ ॥

सम्बन्ध—(१) पूर्व श्लोक ३ में भगवान् ने इस विषय को जिस क्रम से सुनाने की प्रतिज्ञा की थी, उसमें से “तत् क्षेत्र यच्च यादृक् च” इतने भाग का विस्तारपूर्वक वर्णन उक्त श्लोक १८ तक किया। अब “यद्विकार यतश्च यत् । स च यो यत् प्रभावश्च” जो शेष भाग पूर्व-प्रतिज्ञा का रहता है, उसे भगवान् अब वर्णन करने लगे हैं। परन्तु इस शेष क्रम को प्रकृति-पुरुष के नामों से वर्णन करना चाहते हुए भगवान् पहले प्रकृति (क्षेत्र) के विकारों को निरूपण करते हैं—❁

❁ श्रीतिलक महाराज इसकी ऐसे सङ्गति करते हैं—“अध्यात्म या वेदान्त-शास्त्र के आधार से अब तक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का विचार किया गया। इनमें ज्ञेय ही क्षेत्रज्ञ अथवा परब्रह्म है और ‘ज्ञान’ दूसरे श्लोक में बतलाया हुआ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-ज्ञान है, इस कारण यही संक्षेप में परमेश्वर के सब ज्ञान का निरूपण है। १८ वें श्लोक में यह सिद्धान्त बतला दिया है कि जब क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार ही परमेश्वर का ज्ञान है, तब आगे यह आप ही सिद्ध है कि उसका फल भी मोक्ष ही होना चाहिए। वेदान्त-शास्त्र का क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार यहाँ समाप्त हो गया। परन्तु प्रकृति से ही पाञ्चभौतिक विकारवान् क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसलिये, और साध्य जिसे ‘पुरुष’ कहते हैं, उसे ही अध्यात्म-शास्त्र में ‘आत्मा’ कहते हैं, इसलिये, साध्य को दृष्टि से क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार ही प्रकृति-पुरुष का विवेक होता है। गीता-शास्त्र प्रकृति और पुरुष को साध्य के समान दो स्वतंत्र तत्त्व नहीं मानता, सातवें अध्याय (७ ४, ५) में कहा है कि ये एक ही परमेश्वर के, कनिष्ठ और श्रेष्ठ, दो रूप हैं। परन्तु साध्यों के द्वैत के बदले गीता-शास्त्र के इस अद्वैत को एक बार स्वीकार कर लेने पर, फिर प्रकृति और पुरुष के परस्पर सम्बन्ध का साध्यों का ज्ञान गीता को

अथवा (२) पूर्व अध्याय ७ में परा और अपरा नाम की दो प्रकृति अपना ही रूप करके भगवान् ने वर्णन की, और इस अध्याय के आरम्भ में भी भगवान् ने क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ को अपना ही रूप कहा है। इस प्रकार दोनों का एक भाव होने से केशव नाम-भेद को मिटाने के उद्देश्य से भगवान् इसी (क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के) विषय को प्रकृति-पुरुष के नाम से अधिक स्पष्ट करने लगे हैं—

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि ।

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥ १६ ॥

प्रकृतिं, पुरुषं, चैव, एवं, विद्धि. अर्नादि. उभाव. अपि	} प्रकृति और पुरुष } इन दोनों को भी } तू अर्नादि ही } समझ	विकारान्, चै, गुणान्, चै, एवं, विद्धि, प्रकृतिसम्भवान्	} और विकारों } तथा गुणों को तू } प्रकृति से ही } उत्पन्न हुआ जान
---	--	---	---

अन्वयार्थ—प्रकृति और पुरुष इन दोनों को भी तू अर्नादि ही समझ ।
 और तब विकारों तथा गुणों को तू प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान ॥ १६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! यहाँ तक तो मैंने तुम्हें अपनी प्रतिज्ञानुसार “वह क्षेत्र स्वरूप से जो है, और जिसके सदृश है” इतने भाग का सविस्तर निरूपण किया, अब “जिस विकारवाला है और जिससे जो है” इत्यादि अवशिष्ट भाग का निरूपण तू प्रकृति-पुरुष के नामों तले सुन । माया, अमान्य नहीं है । और यह भी कह सकते हैं कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का ही रूपान्तर प्रकृति-पुरुष का विवेक है । इसीलिये अब तक उपनिषदों के आधार से जो क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बतलाया गया, उसे ही अब सार्यों की परिभाषा में बिन्दु सार्यों के ज्ञान को अक्षीकार करके, प्रकृति-पुरुष-विवेक के रूप से बतलाते हैं ।”

अज्ञान, अविद्या इन नामोंवाली जो परमेश्वर-की त्रिगुणात्मिका-शक्ति-रूप प्रकृति है, और जो पूर्व सातवें अध्याय में मेरी अपरा प्रकृति के नाम से आठ प्रकार की वर्णन हुई है, वह प्रकृति, और पुरुष (जो उसी सप्तम अध्याय में मेरी परा प्रकृति के नाम से और इस अध्याय में क्षेत्रज्ञ के नाम से वर्णन हुआ है) इन दोनों को भी तू मेरी परा-अपरा प्रकृति के समान अनादि ही समझ। और पूर्व श्लोक ५ और ६ में जो सोलह विकार (पञ्च महाभूत, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, और एक मन) तथा सुख-दुःख मोह-रूपी सत्त्वादि गुण वर्णन हुए हैं इन सबको तू इस (माया-रूप या मेरी अपरा-रूप) प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ समझ ॥१६॥

सम्बन्ध—(१) अब “यत् च यत्” (जिससे जो है) इतने क्रम का निरूपण हेतु के सहित भगवान् आगे दो श्लोको में करते हैं—

अथवा (२) अब भगवान् प्रकृति और पुरुष के कार्य का भेद वर्णन करते हैं—

अथवा (३) प्रकृति से उत्पन्न हुए वे विकार और गुण कौन-से हैं, इसे भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

अथवा (४) इन दोनों प्रकृति और पुरुष में कर्तृत्व और भोक्तृत्व करने-कराने व भोगने-भुगाने की शक्ति किसमें है ? एक में है ? या दोनों में है ? इसे भगवान् अब स्पष्ट करने लगे हैं—

कार्यकरण ॐ कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

ॐ गीता की बहुत-सी प्रतियों में “कार्यकरण कर्तृत्वे” के स्थान पर “कार्य कारण कर्तृत्वे” पाठ आया है। तब व्याख्या इस प्रकार होगी—कार्य

कार्य-करण- कर्तृत्वे, हेतु, प्रकृति, उच्यते	कार्य करण के कर्तृत्व में प्रकृति हेतु कहलाती है	पुरुष, सुख- दुःखाना, भोक्तृत्वे, हेतु, उच्यते	सुख दुःखों के भोक्तृत्व में पुरुष हेतु कहलाता है
--	---	--	--

अन्वयार्थ—कार्य-करण के कर्तृत्व में प्रकृति हेतु कहलाती है, और सुख-दुःखों के भोक्तृत्व में पुरुष हेतु कहलाता है ॥ २० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! अब “यत् च यत्” (जिससे जो उत्पन्न हुआ है) के विषय में तू सुन । कार्य (यह स्थूल शरीर) और करण (दस इन्द्रियाँ और चारों अन्तःकरण जो शरीर में स्थित हैं) इन दोनों के कर्तृत्व में, अर्थात् कार्य-करण के आकार परिणाम में, महर्षियों ने इस माया-रूपी प्रकृति को कारण-रूप कहा है । और सुख-दुःखों के भोक्तृत्व में, अर्थात् सुख-दुःख मोह-रूप सर्व-भोग्य पदार्थों के वृत्ति-युक्त अनुभव में,

(यह स्थूल शरीर) और कारण (दस इन्द्रियाँ और चतुष्टय अन्तःकरणवाला लिङ्ग शरीर जो स्थूल शरीर का कारण है, यथवा पञ्चमहाभूत जो इस शरीर के कारण है, या मत्वादि गुण जो पञ्चमहाभूतों के भी कारण हैं) इन दोनों की उत्पत्ति का हेतु प्रकृति कही जाती है । इस पाठ से माया-रूपी प्रकृति में ननस्त नाम-रूप का कारण (पञ्च महाभूत) और कार्य (जगत्) दोनों को दर्शाया है यथवा सार्यों के महत् आदि तैस्त तत्त्व एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस कार्य-करण-क्रम से उपजकर सारी सृष्टि प्रकृति में बनती दर्शायी है । पर अर्थ भी घटुक्त नहीं है । परन्तु क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के विचार में क्षेत्र की उत्पत्ति दर्शाना प्रसङ्गानुसार नहीं है । प्रकृति में जगत् उत्पन्न होने का वर्णन तो पहले ही सान्वे और नवें अध्याय में हो चुका है । अतएव कार्य-करण पाठ ही यहाँ अर्धिक उचित देख पड़ता है । शाङ्करभाष्य, श्रीत्वामी चिद्घनानन्द की टीका व गीतारहस्य में भी यही पाठ है ।

महर्षियों ने क्षेत्रज्ञ-रूपी जीव नामवाले पुरुष को कारण-रूप कहा है । या संक्षेप से यों कि कार्य-करण-रूपी विकारों में कारण प्रकृति कही जाती है, क्योंकि प्रकृति ही उन्हें उत्पन्न करती है, और सुख-दुःख-रूपी गुणों में पुरुष हेतु कहलाता है, क्योंकि पुरुष इन गुणों का अकर्ता होता हुआ भी साक्षीवत् इन्हे भोगता है ॥ २० ॥

सम्बन्ध—(१) यह पूर्वोक्त सुख-दुःख का भोक्ता-पुरुष भोगों को कब और कैसे भोगता है, ऐसे ही उत्तम या निकृष्ट योनियों में वह किस कारण से जन्म लेता है, इसे भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) पुरुष में यह भोक्तृत्व किस कारण से है, इसे भगवान् अब दर्शाते हैं—

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् ।

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदस्यो निजन्मसु ॥ २१ ॥

पुरुष, प्रकृति- स्थः, हि, भुङ्क्ते, प्रकृति-जान्- गुणान्	{ पुरुष प्रकृति में स्थित हुआ ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है	{ कारण, गुण- सङ्ग, अस्य, सत्-असत्- योनि, जन्मसु	{ उसका गुणों में लगाव अन्धी-बुरी योनियों के जन्मों में कारण होता है
---	--	--	--

अन्वयार्थ—पुरुष प्रकृति में स्थित हुआ ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है । और उस (पुरुष) का गुणों में लगाव ही अन्धी-बुरी योनियों के जन्मों का कारण होता है ॥ २१ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! पुरुष जो वास्तव-स्वरूप से अकर्ता, अभोक्ता, साक्षी-आत्मा है, यह जब और कैसे भोक्ता होता है, उसे तू मुन । यह वास्तव में अकर्ता और अभोक्ता पुरुष अपनी त्रिगुणात्मक माया-रूपी प्रकृति में जब स्थित होता है, तो प्रकृति-जन्य सुख-दुःखादि गुणों को

भोगता है। और यह इन गुणों का सग-दोष ही है कि जिसमें फँसने वा आसक्त होने से पुरुष अच्छी-बुरी वा उच्च-नीच योनियों में जन्म लेता है, वास्तव में तो वह जन्म-मरण, सुख-दुःख से रहित है ॥ २१ ॥

सम्बन्ध—(१) पूर्वोक्त क्रम में से “स च य” (और वह जो वास्तव में है) का निरूपण भगवान् अब करते हैं—

अथवा (२) पुरुष का वास्तव स्वरूप अब भगवान् निरूपण करते हैं—

अथवा (३) जो पुरुष है वह ही परमात्मा वा परमेश्वर है, इस प्रकार जीव-ब्रह्म की अभेदता को भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

अथवा (४) पुरुष की विवेचना करके अब उसी से भगवान् परम पुरुष परमात्मा की विवेचना करते हैं—

उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥

उपद्रष्टा, अनुमन्ता, च, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर	}	उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता भोक्ता और महा ईश्वर वह है	}	परमात्मा, इति, च, अपि, उक्तं, देहे, अस्मिन्, पुरुष, पर	}	और इस देह में वह पर पुरुष पर- मात्मा है, ऐसा भी कहा गया है

अन्वयार्थ—इस देह में (वह) पर पुरुष उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा है ऐसा भी कहा गया है ॥ २२ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! इस देह में यद्यपि वह पुरुष प्रकृति के सयोग से दुःख-सुख का भोक्ता होता है और इन्हीं गुणों के सङ्ग-दोष से भिन्न-भिन्न प्रकार की योनियों को प्राप्त होता है, तथापि वास्तव में अपने स्वरूप से तो वह पर पुरुष अर्थात् प्रकृति-जन्य गुणों से नितान्त निस्सम्बन्ध तथा सर्वोपरि वा अन्तसारी पुरुष है उपद्रष्टा है (समीप बैठकर

देखनेवाला है अर्थात् जैसे यज्ञ के करनेवाले ऋत्विक्, होता, यजमान आदि जब उस यज्ञ-कर्म में प्रवृत्त हुए होते हैं, तो उनके समीपवर्ती कोई तदस्थ पुरुष उनके व्यापारों को अलग बैठा देखता है, वैसे ही इस देह में वह पुरुष समीप-से-समीप स्थित हुआ देह-इन्द्रियों के व्यापारों को स्वयं उनसे न्यारा हुआ साक्षीवत् देखता है, अथवा इस देह में आत्मा, बुद्धि, मन, नेत्र और देह ये पाँचों देखनेवाले हैं, इनमें सब से बाहर का देखनेवाला यह देह है, देह को देखनेवाला नेत्र, इन दोनों (देह और नेत्र) को देखनेवाला मन, और इन तीनों (देह, नेत्र, मन) को देखनेवाली बुद्धि, और इन सबको देखनेवाला सबके भीतर और सब से न्यारा वह आत्मा है। अनुमन्ता है (अनुमोदन करनेवाला, अर्थात् शरीर के प्रत्येक शुभ कार्य में कार्यकर्ता को जो परितोष-रूप आनन्द भान होता है, उस आनन्द का देनेवाला, अथवा देह-इन्द्रियों की प्रवृत्ति, जो इसकी प्रेरणा से ही होती है, उसमें आप न प्रवृत्त होते हुए भी प्रवृत्त हुए के तुल्य प्रतीत होनेवाला है), भर्ता है (अपनी सत्ता से देह का पालन-पोषण करनेवाला है, अथवा चैतन्य के आभाम से युक्त जो ये देह, इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदि हैं, उनको अपनी सत्ता से धारण करनेवाला है), भोक्ता है (उपभोग करनेवाला अर्थात् सुख-दुःख-रूप जो बुद्धि की वृत्तियाँ हैं, उनको प्रकाशता हुआ और स्वयं निर्विकार होता हुआ भी अन्तःकरण द्वारा उन्हें भोगनेवाला है), महेश्वर है, अर्थात् सबका आत्मा होने से अथवा ब्रह्मादिकों का भी अधिपति वा स्वामी होने से और पूर्ण स्वतन्त्र होने से महान् ईश्वर है, और वही परमात्मा है, अर्थात् वही परम उत्कृष्ट होने से, वा सबमें व्यापक और सबका परम स्वरूप होने से परमात्मा है। ऐमा उमे पूर्व ऋषियों ने कहा है। सनेप से तात्पर्य इस सारे का यह है कि इस देह में वह पुरुष यद्यपि प्रकृति के गुणों में आमक्त होने में अन्ध-बुरी योनियों में जन्म लेता है, तथापि

वास्तव मे वह परम पुरुष, अजन्मा, साक्षी, प्रेरक, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा है, ऐसा श्रुतियों-स्मृतियों मे कहा गया है। यह क्षेत्रज्ञ का वास्तव स्वरूप है ॥ २२ ॥

सम्बन्ध—(१) पूर्वोक्त क्रम में से भगवान् अब “यत्प्रभावश्च” (जो प्रभाववाला वह है) की व्याख्या करते हैं—

अथवा (२) यहाँ तक “स च यो यत्प्रभावश्च” इस वचन की व्याख्या अर्थात् क्षेत्रज्ञ का स्वरूप और उसका प्रभाव वर्णन हुए, अब “यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते” ऐसा जो कथन पहले किया जा चुका है, उसका भगवान् उपसहार करते हैं—

अथवा (३) प्रकृति-पुरुष के उक्त यथार्थ ज्ञान का भगवान् अब फल बतलाते हैं—

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥

य, एवं, वेत्ति, पुरुष, प्रकृति, च, गुणैः, सह	{ जो पुरुष और प्रकृति को गुणों के सहित इस प्रकार जानता है	{ सर्वथा, वर्त- मान, अपि, न, स, भूय, अभिजायते	{ सर्व प्रकार से वर्तता हुआ भी वह फिर नहीं उत्पन्न होता है
---	--	--	---

अन्वयार्थ—इस प्रकार जो प्रकृति और पुरुष को गुणों के सहित जानता है, वह सर्व प्रकार से वर्तता हुआ भी पुनः उत्पन्न नहीं होता ॥ २३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जैसा श्लोक १६ से २२ तक प्रकृति-पुरुष का ज्ञान वर्णन हुआ है, वैसा इस प्रकृति और पुरुष को सहित (प्रकृति के) गुणों के जो मनुष्य जान लेता अर्थात् साक्षात् अनुभव कर लेता है, ऐसा तत्त्ववेत्ता महापुरुष अपने प्रारब्ध-भोगों के बल से सर्व प्रकार की अवस्था

में रहता हुआ या सर्व प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होता हुआ भी देह छोड़ते ही मुक्त हो जाता है, जिससे पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता ॥ २३ ॥

सम्बन्ध—(१) यहाँ तक भगवान् ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञानुसार अव्यक्त (क्षेत्रज्ञ) का उसके ज्ञान, फल इत्यादि के सहित क्रमपूर्वक वर्णन किया, अब उस अव्यक्त अक्षर के उपासको या अधिकारी लोगो के भेद से उसकी प्राप्ति-निमित्त उपायो के भेद को फल के सहित भगवान् दो श्लोकों में सविस्तर वर्णन करते हैं—ॐ

अथवा (२) निर्लिप्त आत्मा का वर्णन करके अथवा उसके साक्षात्कार

ॐ श्रीतिलक महाराज इसकी सङ्गति ऐसे लिखते हैं—“२२ वे श्लोक में जब यह निश्चय हो चुका कि पुरुष ही देह में परमात्मा है, तब सांख्य-शास्त्र के अनुसार पुरुष का जो उदासीनत्व और अकर्तृत्व है, वही आत्मा का अकर्तृत्व हो जाता है और इस प्रकार सांख्यो की उपपत्ति से वेदान्त की एक-वाक्यता हो जाती है। कुछ वेदान्तवाले ग्रन्थकारों की समझ है कि सांख्य-वादी वेदान्त के शत्रु हैं, अतः बहुतेरे वेदान्ती सांख्य-उपपत्ति को सर्वथा त्याज्य मानते हैं। किन्तु गीता ने ऐसा नहीं किया, एक ही विषय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ-विचार का एक बार वेदान्त की दृष्टि से, और दूसरी बार (वेदान्त के अद्वैत मत को बिना छोड़े ही) सांख्य-दृष्टि से, प्रतिपादन किया है। इसमें गीता शास्त्र की समबुद्धि प्रकट हो जाती है। यह भी कह सकते हैं कि उपनिषदों के और गीता के विवेचन में यह एक महत्त्व का भेद है। इसमें प्रकट होता है कि यद्यपि सांख्यो का द्वैत-वाद गीता को मान्य नहीं है, तथापि उनके प्रतिपादन में जो कुछ युक्तिमय ज्ञान पड़ता है, यह गीता को अमाय नहीं है। दूसरे ही श्लोक में कहा गया है कि क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है। अतः प्रमद के अनुसार मत्तेप से विण्ड का ज्ञान और देह के परमेश्वर का ज्ञान सम्पादन कर मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बनलाने हैं।”

विषय में विविध उपाय वा ध्यान आदि भिन्न-भिन्न साधन भगवान् ज्ञाते हैं—

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥

ध्यानेन, आ- त्मनि, पश्य- न्ति, केचित्, आत्मानं, आत्मना	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4">}</td> <td>कई एक आत्मा</td> <td rowspan="4">}</td> <td>अन्ये, सांख्येन,</td> <td rowspan="4">}</td> <td>दूसरे सांख्य-योग</td> </tr> <tr> <td>को आत्मा से</td> <td>योगेन</td> <td>से</td> </tr> <tr> <td>आत्मा में ध्यान</td> <td>कर्म-योगेन, च,</td> <td>और दूसरे कर्म-</td> </tr> <tr> <td>द्वारा देखते हैं</td> <td>अपरे</td> <td>योग से</td> </tr> </table>	}	कई एक आत्मा	}	अन्ये, सांख्येन,	}	दूसरे सांख्य-योग	को आत्मा से	योगेन	से	आत्मा में ध्यान	कर्म-योगेन, च,	और दूसरे कर्म-	द्वारा देखते हैं	अपरे	योग से
}	कई एक आत्मा		}		अन्ये, सांख्येन,		}	दूसरे सांख्य-योग								
	को आत्मा से				योगेन			से								
	आत्मा में ध्यान				कर्म-योगेन, च,			और दूसरे कर्म-								
	द्वारा देखते हैं	अपरे		योग से												

अन्वयार्थ—कई एक मनुष्य आत्मा को आत्मा से आत्मा में ध्यान द्वारा देखते हैं, कई सांख्य-योग द्वारा और कई एक कर्मयोग द्वारा ॥ २४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! यहाँ तक इस क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-अध्याय में “ज्ञेय यत् तत्प्रवक्ष्यामि” इत्यादि श्लोकों से मैंने तत्पदार्थ निरूपण किया, फिर “उपद्रष्टानुमन्ता च” इत्यादि श्लोकों से शुद्ध ‘त्व’ पदार्थ का निरूपण किया । और “क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धि” इत्यादि श्लोकों द्वारा दोनों (तत्, त्व) की अभेदता वर्णन की । अब इस आत्मज्ञान के अनुभव कराने में जो ध्यानादि अनेक उपाय हैं उनके भेद मैं वर्णन करता हूँ, तू ध्यान से सुन । कई लोग तो इस क्षेत्रज्ञ-रूप आत्मा को आत्मा से आत्मा में ध्यानपूर्वक देखते हैं, अर्थात् उस श्लोक में जो पर-पुरुष-रूप वा क्षेत्रज्ञ-रूप आत्मा पल के सहित वर्णन हुआ, उस शुद्ध सच्चिदानन्द-स्वरूप आत्मा को कई एक योगीजन अपने आत्मिक बल से अपने भीतर ध्यान (ध्यान-योग) द्वारा अनुभव करते हैं, अर्थात् पूर्वोक्त छठे अध्याय में वर्णित

ध्यान-योग के अनुसार शब्दादि विषयों से श्रोत्रादि इन्द्रियों को खींचकर मन में स्थिर करके, फिर मन को एकाग्रतापूर्वक प्रत्यक् चैतन्यात्मा में स्थिर करके निरन्तर चिंतन-रूप जो ध्यान है, अथवा देहादिक अनात्म-पदार्थाकार विजातीय वृत्तियों के व्यवधान से रहित आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाह-रूप जो आत्मचिन्तन है, जिसको शास्त्र में निदिध्यासन कहा है, और जो श्रवण-मनन का फल-रूप है, और जिस चिंतन से देहादि में आत्मत्व-बुद्धि-रूप विपरीत भावना नहीं रहती, ऐसा निदिध्यासन-रूप आत्म-चिन्तनवाला जो ध्यान है, अथवा “अहं ब्रह्मास्मि” वृत्ति का गङ्गावत् प्रवाह-रूपी जो ध्यान है, अथवा आत्माकाराकारित ज्ञान-रूप धारावाहिक अन्तःकरण की वृत्ति-रूप जो ध्यान है, ऐसे ध्यान द्वारा कई एक उत्तम अधिकारी लोग अपने भीतर (अपनी बुद्धि वा अन्तःकरण में) अपने आत्मिक बल से प्रत्यक् चैतन्य-रूप आत्मा को साक्षात्कार करते हैं, अर्थात् निर्विकल्पक असम्प्रज्ञात समाधि में स्थित हुए आत्मसाक्षात्कार का आनन्द लेते हैं। कई एक लोग सात्त्विक-योग में, अर्थात् प्रकृति-पुरुष, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, माया-ईश्वर और जड-चेतन के परस्पर विवेक वा भेद-अवलोकन से, अथवा निरन्तर तत्त्व-चिन्तन वा सदस्यन के चिन्तन द्वारा, और कई एक लोग कर्म-योग से, अर्थात् ईश्वरार्पण-बुद्धि से निष्काम कर्म द्वारा अपने भीतर अपने बल से आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। मञ्जुषेय से यों कि उत्तम अधिकारी पुरुष तो गीता में वर्णित ध्यान-योग से, मध्यम अधिकारी लोग दूसरे अध्याय में निरूपित सात्त्विक-योग (केवल तत्त्व-चिन्तन) में, और मन्द अधिकारीजन प्रयोगिक कर्म-योग से अपने भीतर आत्मसाक्षात्कार करते हैं। इस तरह यद्यपि आत्मसाक्षात्कार एक ही है, तथापि निष्ठा के भेद में मार्गों में भिन्नता है। और अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार मनुष्य एक मार्ग पर चलना हुआ ही परम गति को पा जाता है ॥ २४ ॥

और—

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।

तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥

अन्ये, तुं, एवं, } अजानन्तः	और दूसरे ऐसा न ते, अपि, चं, } जानते हुए	और वे भी श्रुति, } अतितरन्ति,	परायण हुए मृत्यु
श्रुत्वा, अन्ये- } भ्य, उपासते	औरों से सुनकर } उपासते हैं	एवं, मृत्युं, } श्रुति-परायणा	को अवश्य तर जाते हैं

अन्वयार्थ—और अन्य पुरुष ऐसा न जानते हुए (केवल) औरों से सुनकर (उते) उपासते हैं । वे भी श्रुति परायण हुए मृत्यु को अवश्य तर जाते हैं ॥ २५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! पूर्व श्लोक में जो उत्तम, मध्यम और मन्द ऐसे तीन अधिकारियों के भेद से तीन उपाय (ध्यानयोग, साख्ययोग और कर्मयोग) मैंने कहे हैं, उनमें से एक को भी न जानते हुए जो अनेक सज्जन केवल आचार्यों से सुन-सुनाकर उस अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, अर्थात् जो-जो रीति ध्यान की वे आचार्य लोग उनको उपदेश करते हैं, और वे उस सुने हुए उपदेश पर पूर्ण श्रद्धा से चलते हुए परमात्मा की उपासना करते हैं, ऐसे श्रुति-परायण मदतम अधिकारी भी निस्सन्देह मृत्यु-रूप समार को तर जाते हैं । अर्थात् पूर्वोक्त तीनों उपायों पर चलनेवाले तो अवश्य ज्ञान पाकर मुक्त होते ही हैं, इसमें और कहना ही क्या है, परन्तु ये श्रद्धालु लोग भी, जो विचार में तो असमर्थ हैं पर सुने हुए उपदेशानुसार पूर्ण निश्चय से दत्तचित्त हुए परमात्मा का चिन्तन करते हैं वे भी, जन्म-मरण से रहित अवश्यमेव हो जाते हैं ॥ २५ ॥ ॐ

ॐ हा दो (२४, २५) श्लोकों पर श्रीतिलक महाराज ऐसे व्याख्या करते हैं—“हा दो श्लोकों में पातञ्जल लोग के अनुसार ध्यान, साख्य मार्ग

सम्बन्ध—(१) इस प्रकार साधन बतलाकर भगवान् अब सामान्य रूप से समग्र विषय का अध्याय पर्यन्त उपसंहार करते हैं—

अथवा (२) पूर्व अध्यायो (तीसरे, चौथे और पाँचवें) में कर्मयोग और (छठे और आठवें में) ध्यानयोग विस्तारपूर्वक वर्णन हो चुके । अब भगवान् सांख्ययोग का विस्तार यहाँ से अध्याय पर्यन्त निरूपण करते हैं—

अथवा (३) इस चराचर जगत् के उत्पत्ति के कारण चैत्र-चैत्रज्ञ-संयोग को भगवान् अध्याय पर्यन्त वर्णन करते हैं—

अथवा (४) अविद्या से समार की उत्पत्ति और विद्या से उसकी निवृत्ति, इस आशय का विस्तारपूर्वक निरूपण भगवान् अब अध्याय पर्यन्त करते हैं—

अथवा (५) अव्यक्त की उपासना के नाना भेद दर्शाकर अब भगवान् तत्त्व-चिन्तन की नाना विधि फल के सहित अध्याय पर्यन्त वर्णन करते हैं—

यावत्सञ्जायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥

के अनुसार जानोत्तर कर्म-मन्याम, कर्मयोग-मार्ग के अनुसार निष्काम-बुद्धि से परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म करना और ज्ञान न हो तो भी श्रद्धा से आत्मों के वचनों पर विश्वास रखकर परमेश्वर की भक्ति करना (गी० ४ ३६) ये आत्मज्ञान के भिन्न-भिन्न मार्ग बतलाये गये हैं । कोई किसी भी मार्ग से जावे, अन्त में उसे भगवान् का ज्ञान होकर मोक्ष मिल ही जाता है । तथापि पहले जो यह सिद्धान्त किया गया है कि लोक-समग्र ही दृष्टि से कर्मयोग श्रेष्ठ है, यह इससे स्पष्टित नहीं होता । इस प्रकार साधन बतलाकर सामान्य रीति से समग्र विषय का अगले श्लोक में उपसंहार किया है और उसमें भी वेदान्त से कापिल सांख्य का मेल मिला दिया है । ”

यावत्, सञ्ज्ञा- यते, किञ्चित्, सत्त्व स्थावर, जङ्गम	जितना कुछ स्था- वर, जङ्गम पदार्थ उपजता है	क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-सं- योगात्, तत्, विद्धि, भरत- र्षभ	हे भरत-कुल मे श्रेष्ठ (अर्जुन)। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से तू उसे जान
--	---	--	---

अन्वयार्थ—हे अर्जुन । जितना कुछ स्थावर-जङ्गम पदार्थ उपजता है, उसे तू क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के संयोग से (उत्पन्न हुआ) जान ॥ २६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन । उत्तम अधिकारियों के उपयोगी ध्यानयोग और मन्द तथा अतिमन्द अधिकारियों के उपयोगी कर्मयोग वा भक्तियोग का पूर्वले अध्यायों मे मुझसे विस्तारपूर्वक निरूपण हो चुका । परन्तु मध्यम अधिकारियों के उपयोगी सांख्ययोग का वर्णन केवल सक्षेपपूर्वक पहले हुआ है, विस्तारपूर्वक नहीं । अतएव सांख्ययोगी लोग आत्म-साक्षात्कारार्थ जिस-जिस विधि से तत्त्व-चिन्तन करते हैं, उस सबको मैं विस्तारपूर्वक फल के सहित (अध्याय पर्यन्त) वर्णन करता हूँ, तू ध्यान देकर सुन । तीन लोको में अर्थात् समस्त ससार मे जितना भी कुछ स्थावर-जङ्गम, अर्थात् जड-चेतन (अथवा चर-अचर) पदार्थ है, हे भरत-वंश मे श्रेष्ठ अर्जुन । उस सबको क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, पुरुष-प्रकृति या माया-ईश्वर, इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुआ निश्चय कर, और इस निश्चय से युक्त होकर तू तत्त्वचिन्तन कर अर्थात् मनन और निदिध्यासन मे युक्त हो ॥ २६ ॥

सम्बन्ध—(१) प्रकृति-पुरष योग से समस्त प्रपञ्च की उत्पत्ति दर्शाकर श्रवण भगवान् उसमे शुद्ध-स्वरूप परमेश्वर के देखने की चिन्तन-विधि वर्णन करते हैं—

अथवा (२) अद्विवेक से ससार की उत्पत्ति और विवेक से ससार की निवृत्ति दर्शाते हैं—

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥

समं, सर्वेषु, भूतेषु, तिष्ठ- न्त, परमे- श्वरं	}	सर्वे भूतों में सम	}	विनश्यत्सु, अ-	}	नाशवानों में अवि-
स्थितं परमेश्वर को		विनश्यन्त, यः, पश्यति, सः, पश्यति		नाशी को जो देखता है, वह देखता है		

अन्वयार्थ—सब भूतों में सम स्थित और नाशवानों के में अविनाशी परमेश्वर को जो देखता है, वह (ठीक) देखता है ॥ २७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जितने भी उत्पत्ति-धर्मवाले स्थावर-जड़म-रूप पदार्थ हैं, वे सब एकसमान न रहनेवाले, बल्कि विकारवान् और विनाशी हैं । और इन पदार्थों में जो परमेश्वर है, वही केवल अविनाशी और एकसमान रहनेवाला निर्विकार-स्वरूप है । इस प्रकार सब भूतों में एकसमान रहनेवाले और सब भूतों के नाश होने पर भी आप नाश न होनेवाले परमेश्वर को जो देखता (ध्याता, चिंतन करना वा निश्चय करता) है, वही (सच्चे तत्त्व को) पहचानता वा अनुभव करता है । अर्थात् विकारवानों वा नाशवानों में अविनाशी या निर्विकार का चिन्तन करना वा पहचानना भी आत्म-माक्षात्कार है ॥ २७ ॥

सम्बन्ध—(१) उक्त दृष्टि वा चिन्तन-विधि में रुचि बढ़ाने-निमित्त भगवान् अब हमकी स्तुति और फल वर्णन करते हैं—

अथवा—(२) उक्त चिन्तन विधि वा दृष्टि (यः पश्यति स पश्यति) को भगवान् अब परम गति का हेतु दर्शाते हैं—

ॐ यह भाग पूर्व अध्याय ८ के श्लोक २०० में भी आया है ।

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८

समं, पश्यन्,	} क्योंकि सर्वत्र सम- स्थित ईश्वर को एकसमान देखता आ	न, हिनस्ति,	} आत्मा से आत्मा को नहीं हनन करता है
हि, सर्वत्र,		आत्मना-	
समवस्थितं,		आत्मान	
ईश्वर		ततं, याति,	
	परा, गति		

अन्वयार्थ—क्योंकि सर्वत्र सम-स्थित ईश्वर को एकसमान देखता हुआ पुरुष आत्मा को आत्मा से हनन नहीं करता, इसलिये परम गति को वह प्राप्त होता है ॥ २८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! उक्त चिंतन द्वारा समदर्शी अथवा नाशवान् पदार्थों में अविनाशी को देखनेवाला भला क्यों यथार्थ-द्रष्टा है और उससे अतिरिक्त पुरुष क्यों अन्धा है ? इसका कारण यह है कि ईश्वर को सर्वत्र सम देखनेवाला पुरुष अपनी सम-दृष्टि के कारण किसी का भी बुरा नहीं चाहता और न किसी में भेद-बुद्धि अथवा शत्रु-दृष्टि रखता है । उसे तो सब पदार्थ अपना आत्मा या परमात्म-स्वरूप ही दिखाई देते हैं, इसलिये वह सबको अपना आत्मा जानता हुआ अपने आप से अपने आप का नाश नहीं करता, बल्कि सबके साथ चित्त से एकसमान प्यार करता है (“यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते । ॥ ३० ॥ निजात्मा वा परमात्मा मे सब प्राणियों को और निजात्मा वा परमात्मा को सब प्राणियों में देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता, बल्कि सबको अपना आत्मा समझता हुआ प्यार करता है, ऐसा भूति कहती है । ईसा-६) । और अज्ञानी अथवा भेद-वादी सबसे भेद और अपने आपको परिच्छिन्न-रूप देखने से किसी में राग और किसी में द्वेष

करता है, किसी को अपना किसी को पराया समझता है, किसी को शत्रु और किसी को मित्र देखता है, जिससे वह वास्तव में अपने आत्मा को न जानता हुआ अपने आपका अपने हाथों से हनन करता रहता है, इसलिये वह अन्धा है और प्रतिदिन अपने को अन्ध-कूप में गिराये जाता है। क्योंकि अपने आपको परिच्छिन्न देखना, अर्थात् अपने आत्मा का अयथार्थ ज्ञान ही आत्महत्या कहलाता है, और सर्वत्र सम और अपने को सबसे अभेद देखना ही अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिये यह समदर्शी महापुरुष तो आत्महत्या न होने से मृत्यु-रूप संसार को तर जाता है, अर्थात् परम गति को पाता है। और यह अज्ञानी (भेद-वादी) अपनी भेद-दृष्टि के कारण राग-द्वेष की अग्नि में जलता हुआ इसी मृत्यु-रूप संसार-सागर में गोते खाता है (“असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृता । तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना ”=जो आत्महत्यारे जन हैं, वे मरकर उन लोकों को प्राप्त होते हैं, जो गाढ़े अंधेरे से घिरे हुए असुरों के लोक हैं। ऐसा श्रुति कहती है। ईश० ३)। सत्तेज से तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर या अपने आत्मा को विकारवान् या नाशवान् समझता है, वह अपना नाश आप करता है। जो निज-आत्मा को सर्वत्र व्यापक, अविनाशी और निर्विकार ईश्वर करके देखता है, अर्थात् ईश्वर और आत्मा में किञ्चित् भेद नहीं समझता, वह आत्मा की रक्षा करता है और इसी से परम गति को प्राप्त होता है ॥ २८ ॥

सम्बन्ध—(१) जब शुभ-अशुभ कर्मों के कर्तृत्व हेतु से विषमता देव पड़ती है, तो फिर आत्मा का समन्वय कैसे ? इस आगका का भगवान् अब उत्तर देते हैं—

अथवा (२) पूर्वोक्त सम-दृष्टि को भगवान् अब अन्य रीति से निरूपण करते हैं—

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २६ ॥

प्रकृति, एंव, च, कर्माणि, क्रियमाणानि, सर्वशः	{ और सर्व प्रकार से कर्म प्रकृति से ही किये हुए	{ यं, पश्यति, तथा, आत्मानं, अकर्तारं, सं, पश्यति	{ और आत्मा को अकर्ता जो देखता है, वह देखता है
--	---	---	---

अन्वयार्थ—और जो कर्मों को सर्व प्रकार से प्रकृति से ही किया हुआ और आत्मा को अकर्ता देखता है वह (ठीक) देखता है ॥ २६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जिसका निश्चय वा चिन्तन यह है कि मन, वाणी, शरीर से जितने भी कर्म किये जाते हैं, वे सब-के-सब शारीरिक और मानसिक प्रकृति से ही होते हैं, अथवा इन सब विकारों का कारण जो भगवान् की माया है, उससे ही सब होते हैं । और इन सब विकारों से रहित सबका साक्षी जो चैत्रज्ञ-रूप आत्मा (प्रकृति का स्वामी) है, वह नित्य अकर्ता, असङ्ग, सर्वत्र सम और एक है । ऐसा निश्चयवान् मनुष्य वास्तव में तत्त्वद्रष्टा और अव्यक्त का उपासक है और अवश्य परम गति को प्राप्त होता है ॥ २६ ॥

सम्बन्ध—(१) अब उक्त दृष्टि के अन्तिम फल को भगवान् वर्णन करते हैं—

अथवा (२) भगवान् अब उक्त तत्त्व-दर्शन और उसके परिणाम की दूसरे दृष्टि से ध्याया करते हैं—

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥

यदा, भूत- पृथक्-भाव, एक-स्थ, अनुपश्यति	} जव भूतों के पृथक्- भाव को एक में स्थित देखता है	} तैत्, ऐव, चै, विस्तारं ब्रह्म, संपद्यते, तदा	} आगे उमसे ही (उनके) विस्तार को तब वह ब्रह्म-रूप होता है
---	---	---	---

अन्वयार्थ—जब मनुष्य भूतों के पृथक् भाव को एक में स्थित और उस (एक) से ही (भूतों के) विस्तार को देखता है, तब वह ब्रह्म-रूप ही होता है ॥ ३० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! उक्त दृष्टि का अन्तिम फल यह है कि जिस काल में उक्त कथनानुसार अनेक प्रकार के स्थावर-जङ्गम-रूप पदार्थों को अथवा इन पदार्थों के परस्पर भिन्न-भिन्न रूप वा भाव को एक ब्रह्म (परमात्मा वा शुद्ध आत्मा) में स्थित देखता है, और उस एक अधिष्ठान-रूप आत्मा वा ब्रह्म से ही उन समस्त पदार्थों का विस्तार देखता है, अर्थात् जिधर भी उसकी दृष्टि जाती है उसे सर्व ओर एक अपना आत्मा ही दिखाई देता है और सारे पदार्थ उस अपने एक आत्मा से ही विभूत हुए दिखाई देते हैं, उस काल में वह पुरुष ब्रह्म-भाव को ही प्राप्त हुआ होता है । तात्पर्य यह कि भेद-दृष्टि ही अज्ञान और परिच्छिन्न जीव-भाव है, और अभेद वा सम-दृष्टि ही यथार्थ ज्ञान और ब्रह्म-भाव है । जब मनुष्य अपने आत्मा को सबमें और सब पदार्थों को अपने आत्मा में (अभेद-रूप में) स्थित देखता अर्थात् अनुभव करता है, उस समय वह ब्रह्म-रूप हुआ होता है (“यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विज्ञानत । तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यत ”=जिस काल में या जिस अवस्था में सारे पदार्थ विद्वान् के लिये अपना आत्मा ही हो गये, उस काल या अवस्था में इस आत्मा के एकत्व अनुभव करनेवाले को शोक और मोह कदाचित् भी नहीं होता, क्योंकि वह एकता में स्थित हुआ होता है, ऐसा श्रुति कहती है । ईश० ७) । और जब मनुष्य भेद-दृष्टि रखता है, तो

परिच्छिन्न-भाव को प्राप्त हुआ वह ब्रह्म से विमुख या तुच्छ वा अज्ञानी जीव-रूप बना रहता है ॥ ३० ॥

सम्बन्ध—(१) यदि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप वा स्वभाव से अकर्ता है, तो क्या शरीर और इन्द्रियो के सम्बन्ध से भी अकर्ता है ? इस सन्देह के निवारणार्थ भगवान् अपने उक्त आशय को अब और स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) यदि एक ही आत्मा का स्व देहो से सम्बन्ध है, तो देहों के दोषो से भी उसका सम्बन्ध अवश्य होगा, इस सशय की निवृत्ति-निमित्त भगवान् अपने उक्त आशय को और स्पष्ट करते हैं—

अथवा (३) अब भगवान् यह दर्शाने लगे हैं कि आत्मा निर्गुण, अलिप्त और अक्रिय कैसे है—

अथवा (४) अब भगवान् इस एक आत्मा की और विलक्षणता दर्शाते हैं—

अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः ।

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥

अनादित्वान्, निर्गुणत्वात्, परमात्मा, अव्यय, अव्यय	$\left\{ \begin{array}{l} \text{अनादि और निर्गुण होने से यह अव्यय परमात्मा} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{शरीर-स्थ,} \\ \text{अपि, कौन्तेय,} \\ \text{न, करोति, न,} \\ \text{लिप्यते} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{हे अर्जुन ! शरीर में स्थित हुआ भी न करता है, न लिप्त होता है} \end{array} \right.$
---	--	--	--

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! अनादि और निर्गुण होने से यह अव्यय परमात्मा ६ शरीर में स्थित हुआ भी न कुछ करता है और न लिप्त होता है ॥ ३१ ॥

६ बृह भेद-वादी टीकाकारो ने इस परमात्मा शब्द को आत्मा से भिन्न बरखे हेत दर्शाने में बहुत यत्न किया है, पर भगवान् का आशय सारी गीता

व्याख्या—हे अर्जुन ! परमेश्वर से अभिन्न होने से परमात्मा-रूप जो यह अपरोऽद्य प्रत्यक् आत्मा है, जो ऊपर पर पुरुष, पुरुष, क्षेत्रज्ञ और महेश्वर के नामों से निरूपित हुआ है, यह अनादि है, अर्थात् अपना कोई कारण नहीं रखता (“न तस्य कश्चिज्जनितान्न चाविप ।”=इम आत्मदेव का कोई भी न उत्पन्न करनेवाला और न आविपति है । ऐमा श्रुति कहती है । श्वेत० ६.६) । अनादि होने के कारण यह आत्मा अव्यय है, अर्थात् जन्म-मरणादि विकार-रूप जो व्यय हैं, उनको प्राप्त नहीं होता, जिससे यह निर्विकार और अविनाशी है । और यह आत्मा निर्गुण-स्वरूप है, अर्थात् किसी प्रकार के गुण वा धर्मों से परिच्छिन्न नहीं बल्कि गुणातीत है (“अविनाशी वा अरेऽयमात्मानुच्छित्तिधर्मा ।”=हे मैत्रेयी ! यह आत्मा नाशादि विकारों से रहित है और धर्मों के नाशादि विकारों से भी नाशादि विकारों को प्राप्त नहीं होता, जिससे गुणातीत और अविनाशी है, ऐसा श्रुति भी कहती है । बृह० ४.५-१४) । इन सब गुणों वा धर्मों से अतीत होने के कारण भी वह आत्मा अव्यय है । ऐमा अव्यय रूप (निर्विकार, अविनाशी) आत्मा यद्यपि आध्यात्मिक सम्बन्ध से इम पाञ्चभौतिक शरीर में स्थित है, तथापि हे कुन्ती-पुत्र अर्जुन ! यह अनादि और निर्गुण होने के कारण शरीर में रहते हुए भी न कुछ करता है और न किसी सङ्ग-दोष से लिपायमान होता है, बल्कि नित्य एक रम, अकर्ता, अभोक्ता, निर्विकार और निर्लिप्त रहता है । इम प्रकार शरीर का कोई कर्म न उसे कर्ता बना सकता है और न अपने फल इत्यादि से उसे लिप्त ही कर सकता है ॥ ३१ ॥

मे परमात्मा को आत्मा से भिन्न दर्शाने का नहीं, बल्कि दोनों शब्दों को एक ही तात्पर्य से बताने का है । अगले श्लोक में यह आशय और स्पष्ट हो जाता है, वहाँ इसी परमात्मा के स्थान पर आत्मा शब्द बना है ।

सम्बन्ध—उक्त आशय को भगवान् अब दृष्टान्त से समझाते वा स्पष्ट करते हैं—

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥

यथा, सर्व-गत, सौक्ष्म्यान्, आ-काश, न, उप-लिप्यते	{ जैसे 'सर्व-व्यापी' सर्वत्र-अवस्थित, आकाश सूक्ष्म देह, तथा, आ-होने से नहीं त्मा, न, उप-लित होता है लिप्यते }	{ वैसे 'देह' में सर्वत्र स्थित आत्मा नहीं लिप्त होता है }
--	---	---

अन्वयार्थ—जैसे सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म होने से लिप्त नहीं होता वैसे देह में सर्वत्र स्थित आत्मा भी लिप्त नहीं होता है ॥ ३२ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! अपने उक्त कथन को मैं अब तुझे दृष्टान्त से समझाता हूँ, तू ध्यान से सुन । जैसे घट-पटादि से लेकर जितने भी दृष्ट पदार्थ अन्तर्द्रव्य हैं उन सबमें उपस्थित अर्थात् व्याप्य हुआ आकाश अति सूक्ष्म होने के कारण उन द्रव्यों के सुगन्ध, दुर्गन्ध, वर्ण, आतप, अग्नि धूम्र, रज पट्ट इत्यादि दोषों से किञ्चित् लिप्यायमान नहीं होता, वैसे देव मनुष्य, पशु इत्यादि नीच-उच्च देहों में अन्तर-बाह्य से सर्वत्र व्यापक होकर जो स्थित आत्मा है वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होने के कारण देहों के किसी भी गुण, कर्म, स्वभाव से किञ्चित् मात्र भी लिप्यायमान नहीं होता । और "असङ्गो न हि सज्जते"—वह आत्मा असङ्ग होने से किसी भी वस्तु के साथ सम्बन्ध को प्राप्त नहीं होता ऐसा श्रुति भी कहती है ॥ ३२ ॥

सम्बन्ध—अब भगवान् मूर्ख के दृष्टान्त से आत्मा की सत्य विलक्षणता का प्रभाव को दर्शाते हैं—

गी०—३२

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥

यथा, प्रकाश- यति, एक, कृत्स्न, लोक, इम, रवि.	} जैसे एक सूर्य ^३ इस समस्त लोक को प्रकाशता है	क्षेत्रं, क्षेत्री, तथा, कृत्स्न, प्रकाशयति, भारत	} वैसे हे अर्जुन ! क्षेत्रज्ञ (इस) सारे क्षेत्र को प्रकाशता है

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! जैसे अकेला सूर्य इस सारे लोक को प्रकाशता है, वैसे (इस) सारे क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ प्रकाशता है ॥ ३३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! मेरे उक्त सिद्धान्त के विषय तू अब और दृष्टान्त सुन, जिससे आत्मा का प्रभाव सम्पूर्ण रूप से तुझ पर स्पष्ट हो जाय । जैसे एक ही सूर्य इस सारे जगत् को प्रकाशता है, वैसे एक ही क्षेत्रज्ञ (आत्मा) इस सारे क्षेत्र (शरीर वा देह) को प्रकाशित करता है । अर्थात् इस दृष्टांत से चार तात्पर्य निकलते हैं—(१) जैसे सूर्य एक है, वैसे क्षेत्रज्ञ भी एक है, (२) जैसे सूर्य सारे मसार को प्रकाशने से वस्तुओं के दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे क्षेत्रज्ञ भी सारे देह को प्रकाशने से देह के सङ्ग दोषों से लिप्त नहीं होता, (३) जैसे सर्व पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश इस सूर्य के आश्रय ही होते हैं, विना सूर्य के किसी प्राणी वा पदार्थ का जीना या स्थिर रहना असम्भव है, वैसे सर्व देहों वा नाम-रूप प्रपञ्च की स्थिति, उत्पत्ति और नाश इस सर्वान्तर आत्मा के ही आश्रय से हैं, विना इस अधिष्ठान के जगत् का प्रादुर्भाव होना नितान्त असम्भव है, और (४) जैसे सूर्य इस सारे मसार का रचक, प्रकाशक और उसमें व्यापक हुआ भी मसार से अलग, अमङ्ग और निर्लिप्त रहता है, वैसे वह प्रकाश-स्वरूप आत्मा भी देह का

रक्तक, प्रकाशक और उसमें व्यापक होता हुआ देह से अलग, असङ्ग और साक्षी रहता है। इस प्रकार, हे भरतकुलोत्पन्न अर्जुन ! यह प्रकाश-स्वरूप आत्मा अकर्ता, अभोक्ता (निर्लिप्त), असङ्ग और साक्षी है। इस दृष्टान्त के अनुसार श्रुतियों भी ऐसा सिद्धान्त ही निरूपण करती हैं, जैसे “सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्वाह्यदोषैः। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः।”=जैसे सारे लोक का चक्षु-रूप सूर्य चक्षुओं के बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे समस्त पदार्थों का प्रकाशक और देहादि सघात से भिन्न जो सब भूतों का अन्तरात्मा है, वह एक अद्वितीय आत्मा भी लोगों के बाह्य दुःखों से लिप्त नहीं होता (कठ० २५ ११) ॥ ३३ ॥

सम्बन्ध—अब भगवान् इस सारे अध्याय के अर्थ का फल-सहित उपसंहार करते हैं—

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिसोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम

त्रयोदशोऽध्यायः ।

क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयोः ।	क्षेत्र-क्षेत्रज्ञमन्तरं	भूत-प्रकृति-	} त्रारं भूतों की प्रकृति के मोक्ष को जो जानते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं
मव. मन्तर.	को-र प्रसार प्राप्त-	मोक्ष, च	
ज्ञान-चक्षुषा	नन्तः ।	ये, विदुः, या-	
		न्ति ते, परं	

अन्वयार्थ—इस प्रकार क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के अन्तर को आर भूतों की प्रकृति के मोक्ष को जो ज्ञान-चक्षु से जानते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं ॥३४॥

❁ “भूत-प्रकृति-मोक्षं च”—आकाशादि सर्वभूतों का कारण-रूप जो माया, प्रकृति, अविद्या, अज्ञान इत्यादि नामोयाली परमेश्वर की शक्ति है, और जिस माया-शक्ति को (मायां तु प्रकृति विद्यात इत्यादि) श्रुतियाँ कहती हैं कि उसको ही भूत-प्रकृति-स्वरूप जानो । उस भूत-प्रकृति की “में ब्रह्म है” इस प्रकार की परमार्थ-विद्या से जो आत्यन्तिक निवृत्ति (अत्यन्ताभाव) है, उसका नाम ‘भूत-प्रकृति-मोक्ष’ है (श्रीशङ्कराचार्य, स्वामी चिदम्बरानन्द) । यह पूरे प्रकरण का उपसंहार है । “भूत-प्रकृति मोक्ष” शब्द का अर्थ हमने माय्य-शास्त्र के सिद्धान्तानुसार किया है । सार्यों का सिद्धान्त है कि मोक्ष का मिलना या न मिलना आत्मा की अवस्थाएँ नहीं हैं, क्योंकि वह तो सर्वत्र अकर्ता और असङ्ग है, परन्तु प्रकृति के गुणों के सङ्ग से वह अपने में कर्तृत्व का आशेष किया करता है, इसलिये जब उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब उसके साथ लगी हुई प्रकृति छूट जाती है, अर्थात् उसी का मोक्ष हो जाता है, और इसके पश्चात् उसका पुरा के आगे नाचना बन्द हो जाता है । अतएव माय्य-मतवाले प्रतिपादन किया करते हैं कि तात्त्विक दृष्टि में बन्ध और मोक्ष दोनों अवस्थाएँ प्रकृति की ही हैं (देखो माय्यकारिका ६०) । हमें जान पड़ता है कि सायब के ऊपर लिखे हुए सिद्धांत के अनुसार ही इस श्लोक में ‘प्रकृति या मोक्ष’ ये शब्द आये हैं । परन्तु कुछ लोग इन शब्दों का यह अर्थ भी लगाते हैं कि “भूतेभ्यः प्रकृतेश्च मोक्षः”—पञ्चमहाभूत और प्रकृति में अर्थात् मायासक्त रसों में आत्मा का मोक्ष होता है । यह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विवेक ज्ञानचक्षुषा से विनिर्दिष्ट होनेवाला है (गीता १३ ३४), नव अध्याय की राजविद्या प्रयत्न अर्थात् चर्मचक्षु से जान होनेवाली है (गीता ६ २), और विश्वरूप-दर्शन परम भगवत्कर्म से भी देखा दिव्य चक्षु से जान होनेवाला है (गी० ११ ८) । नव, ग्याग्य और तेजस्ये अभ्यास के ज्ञान-विज्ञान-निष्कर्ष का एक भेद न्यान देने योग्य है । (श्रीनिवास मठान)

व्याख्या—हे अर्जुन ! अब इस उक्त विषय के ज्ञान का फल तू सुन कि पूर्व जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक कराया गया (कि क्षेत्र तो जड़, कर्ता, विकारी, परिच्छिन्न और नाशवान् शरीर है, और क्षेत्रज्ञ चेतन आत्मा पर पुरुष, अकर्ता, अविकारी वा अविनाशी और अपरिच्छिन्न परमेश्वर है) इस विवेकानुसार जो लोग इन दोनों के भेद को जानते हैं, और ऐसे ही प्राणियों की प्रकृति (ईश्वर की माया) के मोक्ष ('अह ब्रह्मास्मि' की वृत्ति द्वारा उस प्रकृति का अत्यन्ताभाव) को जानते हैं, अथवा सांख्य-शास्त्र में जो बन्ध-मोक्ष प्रकृति के आश्रय कहा गया है कि जब पुरुष प्रकृति के गुणों के सङ्ग से अपने में कर्ता का भाव आरोप लेता है, तो वह बन्ध-रूप दीखता है, और जब उसका यह मानना या आरोपना-रूप अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो उसके साथ लगी हुई प्रकृति स्वतः छूट जाती है, अर्थात् प्रकृति का मोक्ष हो जाता है, और इसके बाद उसका पुरुष के आगे नाचना बन्द हो जाता है, इस प्रकार भूतों की वारण-रूप प्रकृति के मोक्ष को जो लोग ज्ञान के नेत्रों से जान लेते हैं, अर्थात् इस समस्त (१३ वे) अध्याय के अर्थ को जो पूरी रीति से जान जाते हैं वे परम गति (मोक्ष) को सीधा प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभागयोगो नाम
त्रयोदशोऽध्यायः ।

तेरहवें अध्याय का संक्षेप

(१) पहले के छ अध्यायों में 'त्व' पद का अर्थ निरूपण हुआ, दूसरे छ अध्यायों में (अर्थात् सातवें से बारहवें तक) 'तत्' पद का अर्थ निरूपण हुआ, और इन आग्विरी छ अध्यायों में (अर्थात् तेरहवें से अठारहवें तक) जो महावाक्य 'तत्त्वमसि' का 'असि' पद जीव-ईश्वर (तत्, त्व पद) की अभेदता का सूचक है, उसका विस्तारपूर्वक वर्णन होने लगा है, अर्थात् यहाँ से लेकर अन्त पर्यन्त भगवान् 'तत्त्वज्ञान', 'तत्त्वज्ञानियों की निष्ठा' और उनके गुण, कर्म, स्वभाव का निरूपण फल के सहित विस्तारपूर्वक करने लगे हैं । दूसरे शब्दों में संक्षेप से ऐसे कि पहले छ अध्यायों में निष्काम कर्म, यज्ञ और ध्यान का वर्णन, और दूसरे छ अध्यायों में उपासना और भक्ति का वर्णन हुआ । अब तीसरे छ अध्यायों में मोक्ष के साधनभूत ज्ञान का वर्णन होने लगा है । क्रम-रूप से तेरहवें अध्याय का पूर्व अध्याय से सम्बन्ध इस प्रकार है कि बारहवें अध्याय में भगवान् ने अपने सगुण और निर्गुण स्वरूप के उपासकों के उपायों में सुगमता और कठिनता का भेद दर्शाकर सगुण-उपासना के मार्ग को विस्तारपूर्वक वर्णन किया । अब अपने निर्गुण स्वरूप की उपासना को विस्तारपूर्वक वर्णन करने के उद्देश्य से कृपालु भगवान् स्वयं अर्जुन को क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के नाम से अपना उपदेश इस प्रकार आरम्भ करते हैं—

(क) हे अर्जुन ! यह शरीर क्षेत्र है और इसका ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है, हेमा इस विषय के विद्वान् कहते हैं ।

(ख) पर सब शरीर-रूपी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मुझे ही जान, और इस प्रकार से क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का ज्ञान तू मेरा ही ज्ञान समझ ।

(२) इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को मनेषप्रवृत्त करके अब भगवान् इनका विस्तारपूर्वक वर्णन क्रमानुसार करने लगे हैं । पहले इस क्रम में वर्णन करते हैं—

(क) हे अर्जुन ! वह क्षेत्र 'जो वस्तु है', 'जिसके सदृश है', 'जिस विकारवाला है' और 'जिससे जो उत्पन्न हुआ है,' ऐसे ही जो वह क्षेत्रज्ञ है, और 'जो-जो उसका प्रभाव है', वह सब संक्षेप से तू मुझसे सुन ।

(ख) इस विषय को मैं ही अब नहीं कहने लगा बल्कि इससे पहले ऋषियों ने छन्दों (वेदों) में और पूर्ण युक्तियों और निर्णीत सिद्धान्तों से पूर्ण ब्रह्मसूत्रों में इसका नाना प्रकार से वर्णन किया है ।

(ग) पञ्च महाभूत. अहङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त (अव्याकृत), दस इन्द्रियों, ग्यारहवाँ मन, पाँच इन्द्रियों के विषय, इच्छा-द्वेष, सुख-दुःख, संघात, चेतना और धृति इस (३१ तत्त्वों के) समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हैं ।

(ः) अब इस क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रज्ञ को विस्तारपूर्वक वर्णन करने के उद्देश्य से भगवान् पहले उसके ज्ञान के २० लक्षण इस प्रकार निरूपण करते हैं—

मान-हीनता, दम्भ-हीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु-सेवा, पवित्रता, स्थिरता, मनोनिग्रह, इन्द्रियों के अर्थों में वैराग्य, अहङ्कार-हीनता जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि एवं दुःखों के दोषों को बार-बार देखना, (विषयों में) अनासक्ति, पुत्र-दारा-धर आदि में लम्पट न होना, इष्ट-अनिष्ट की प्राप्ति में नित्य समचित्त रहना, मुझमें अनन्य भाव से अटल भक्ति, एवान्त-सेवन, (साधारण) लोगों के जमाव में अप्रीति, अध्यात्म-ज्ञान में नित्यता, तत्त्व-ज्ञान के अर्थ का दर्शन वा तत्त्व-ज्ञान के सिद्धान्तों का परिशीलन. इन २० लक्षणों वा धर्मोंवाले साधनों को 'ज्ञान' कहते हैं, इनके अतिरिक्त जो कुछ है, वह सब 'अज्ञान' है ।

(४) इस प्रकार ज्ञान के २० लक्षण वा साधन वर्णन करके अब भगवान् क्षेत्रज्ञ का निरूपण करते हैं—

(क) वह अनादि परब्रह्म है, न वह सत् कहलाता है और न असत्, सब ओर उसके हाथ-पोंव, नेत्र, शिर, मुख और कान हैं, और वही इस लोक में सबको व्याप रहा है, उसमें यद्यपि सब इन्द्रियों के गुणों का आभास है, पर उसके कोई भी इन्द्रिय नहीं है, सबसे निरासक्त (अलग) होकर भी वह सबका पालन-पोषण करता है, ऐसे ही निर्गुण होता हुआ भी वह गुणों का उपभोग करता है, सब भूतों के भीतर और बाहर भी है, अचर है और चर भी है, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है और दूर होकर भी निम्न (समीपस्थ) है, सब भूतों में अविभक्त हुआ भी वह विभक्त के समान स्थित है, वह ज्ञेय (क्षेत्रज्ञ) सब भूतों का पालन करनेवाला, प्रसनेवाला और उत्पन्न करनेवाला भी है, वह ज्योतियों की भी ज्योति और अन्धकार से परे कहलाता है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान-गम्य भी वही है, और सबके हृदय में वही स्थित है ।

(ख) इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय (क्षेत्रज्ञ) को जैसा मैंने मन्त्रेय से कहा, मेरा भक्त पूर्णरूप में जानकर मेरा वास्तविक स्वरूप होने के योग्य हो जाता है ।

(५) अब उक्त विषय को भगवान् प्रकृति-पुरुष के नाम में साग्यों की परिभाषा में (किन्तु साग्यों के द्वैत को अस्वीकार करके) अधिक स्पष्ट ऐंग करते हैं—

(क) प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि समझ । विकार और गुणों को तू प्रकृति में ही उपजा हुआ जान ।

(ख) कार्य (देह) और कारण (इन्द्रिय) के कर्तृत्व में प्रकृति कारण कहलाती है, और सुख-दुःख के भोक्तृत्व में पुरुष कारण कहलाता है ।

(ग) पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के सारे गुणों को भोगता है, और प्रकृति के उन गुणों में पुरुष का लगाव ही उसे अच्छी-बुरी योनियों दिलाता है ।

(घ) हे अर्जुन ! यद्यपि प्रकृति के सङ्ग-रोप से ही पुरुष सुख-दुःख को भोगता और अच्छी-बुरी योनियों को प्राप्त होता है, पर वास्तव में वह (पुरुष) उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा कहलाता है ।

(ङ) जो इस प्रकार प्रकृति और पुरुष को गुणों के सहित जानता है, वह सब प्रकार से वर्तता हुआ भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता ।

(६) अब भगवान् उक्त तत्त्व ज्ञान के साक्षात्कार करने के निमित्त भिन्न-भिन्न उपाय अधिकारी भेद से दस प्रकार वर्णन करते हैं—

कुछ लोग तो अपने में ध्यानयोग से, कुछ साख्ययोग से और कुछ कर्मयोग से उस आत्मा को देखते (अनुभव करते) हैं । और कुछ लोग ठीक न जानने के कारण दूसरों से सुनकर श्रद्धा से उसकी उपासना करते हैं, ऐसे लोग भी अवश्य तर जाते हैं ।

(७) अब भगवान् आत्म-नाश्वरार्थ केवल तत्त्व-चिन्तन की विधि सन्तिप्रतिरूपण करते हैं—

(क) हे अर्जुन ! जो कुछ स्थावर-जङ्गम पदार्थ उपजता है, उसे तू क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के संयोग में उत्पन्न हुआ जान । पर जो उन नाशवान् पदार्थों में नसस्थित और अविनाशी परमेश्वर को देखता

(निश्चय करता, ध्याता वा चिंतन करता) है, वही वास्तव में देखता (अनुभव करता) है ।

(ख) क्योंकि ऐसी दृष्टिवाला पुरुष अपना नाश नहीं करता, बल्कि सीधा परम गति को पाता है ।

(ग) पस, जो समस्त कर्मों को प्रकृति से किया हुआ और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही ठीक देखता है ।

(घ) जिस समय मनुष्य पदार्थों के पृथक् भाव को एक में स्थित और उस एक ही से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म-रूप होता है ।

(ञ) अब इस तत्त्व-चिन्तनार्थ परमात्मा के अकर्ता आदि स्वरूप को भगवान् दृष्टान्त से समझाते हैं—

(क) हे अर्जुन ! यह निर्विकार वा अविनाशी परमात्मा अनादि और निर्गुण होने से शरीर में रहते हुए भी न कुछ करता-धरता है और न उसे किसी भी कर्म का लेप अथवा बन्धन ही लगता है । और इसका दृष्टान्त इस प्रकार है कि

(ख) जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश अति सूक्ष्म होने में किसी से भी लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार देह में सर्वत्र स्थित आत्मा, जो अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, देह के किसी भी गुण, कर्म, स्वभाव में किञ्चित् लिपायमान नहीं होता ।

(ग) जैसे अकेला सूर्य इस मारे लोकर को प्रकाशता है, पर जिन पदार्थों को प्रकाशता है, उनमें वह किञ्चिन् भी लिप्त होने नहीं पाता, वैसे ही मारे क्षेत्र को यह क्षेत्रज्ञ-रूप आत्मा प्रकाशता है, पर इस क्षेत्र में वह किञ्चिन् भी लिपायमान होने नहीं पाता ।

(६) इस प्रकार क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के ज्ञान, उसके साधन और तत्त्व-चिन्तन की रीति को दर्शाने के बाद भगवान् अब इस सारे विषय के ज्ञान का फल सत्त्व से ऐसा कहते हैं—

इस प्रकार (जैसा कि ऊपर सारे अध्याय में वर्णन हुआ है) क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अन्तर को और भूतों की प्रकृति के मोक्ष को उक्त ज्ञान-चक्षु से जो भी जानते हैं, वे सीधे परम गति को प्राप्त होते हैं ।

इस प्रकार श्रीभगवान् से गाये हुए, अर्थात् कहे हुए उपनिषद् से, ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र-विषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभागयोग-नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

चतुर्दशोऽध्यायः

सम्बन्ध—पूर्व तेरहवें अध्याय में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार एक बार वेदान्त की दृष्टि से और दूसरी बार साख्य की दृष्टि से बतलाया । दूसरी दृष्टि से इस विषय को बतलाते हुए भगवान् ने श्लोक २० में “सर्व कर्तृत्व प्रकृति का और सर्व भोक्तृत्व पुरुष का” वर्णन किया, और फिर श्लोक २१ में यह प्रतिपादन किया कि “पुरुष प्रकृति में स्थित होकर ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है, और पुरुष की इन गुणों में आसक्ति ही अच्छी बुरी योनियों में जन्म दिलाने का कारण होती है ।” इससे केवल इतना ही स्पष्ट हुआ कि पुरुष का प्रकृति के गुणों में फँसना ही उसे अच्छा-बुरा जन्म दिलाता है और उनमें न फँसना ही उसे जन्म-मरण से रहित कर देता है । पर सर्व कर्तृत्व प्रकृति का क्यों और कैसे है ? प्रकृति के गुण क्या और कितने हैं ? उनमें पुरुष का लगाव क्या और कैसे है ? अर्थात् उस असन्न को किस प्रकार सन्न लग जाता है ? प्रकृति-पुरुष का यह संयोग क्या है ? उस संयोग से क्या-क्या फल मिलता है, गुण-युक्त पुरुष का क्या-क्या लक्षण होता है ? पुन इन गुणों से छुटकारा कैसे या किमको मिलता है ? और गुणों से मुक्त अर्थात् गुणातीत पुरुष के क्या-क्या लक्षण हैं ? और उन लक्षणों का क्या क्या फल होता है ? इस प्रकार विस्तारपूर्वक यह विषय यहाँ नहीं वर्णन हो सका । अब कृपातु भगवान् इस विस्तार से उक्त विषय को वर्णन करने लगे हैं निम्न पर चतुर्दश्या

अध्याय चारम्भ होता है । इस सविस्तर विचार के सुनने में अर्जुन की रुचि बढ़ाने के लिये पहले भगवान् इसकी स्तुति दो श्लोको में करते हैं—

श्रीभगवानुवाच—

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥

परं भूयः प्रव- क्ष्यामि, ज्ञाना- नां ज्ञानं उत्तमं	परं सारे ज्ञानों में ने परम और उत्तम ज्ञान को मैं ब्रह्मा हूँ	यन्, ज्ञात्वा, मुनयः, सर्वे, परां, सिद्धिं, इत्तं, गतां	जिसको जानकर सारे मुनि यहाँ से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं
---	--	--	--

अन्वयार्थ—श्रीभगवान् बोले—पर मैं सारे ज्ञानों में से परम और उत्तम ज्ञान को ब्रह्मा हूँ, जिसको जानकर सब मुनि यहाँ से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं ॥ १ ॥

व्याख्या—श्रीभगवान् बोले कि हे अर्जुन ! अति उत्कृष्ट वस्तु को प्रतिपादन करनेवाला होने से परम-रूप और अति उत्तम फल को प्रतिपादन करनेवाला होने से उत्तम-रूप जो ज्ञान है, जिसको जानकर सारे मुनि लोग इस मृत्युलोक से परम सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त हुए हैं, उन नव ज्ञानों में से परम उत्कृष्ट और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं अब पुन तुझमें ब्रह्मा हूँ, अर्थात् पहले यद्यपि मैंने उसी ज्ञान को अनेक प्रकार से साक्ष्य या सावेस्तर वर्णन किया है, पर अब मैं तेरे कल्याणार्थ उसको विलक्षण रीति से पुन दर्शन करने लगा हूँ, नू उसको ध्यान देकर सुन ॥ १ ॥

और—

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥

इदं, ज्ञानं,	} इस ज्ञान का आश्रय लेकर	सर्गे, अपि, न,	} सृष्टिकाल में भी न उत्पन्न होते हैं
उपाश्रित्य		उपजायन्ते	
मम, साधर्म्यं,	} मेरे साधर्म्य को प्राप्त हुए	प्रलये, न, व्य-	} और न प्रलय में पीड़ित होते हैं
आगता		थन्ति, च	

अन्वयार्थ—इस ज्ञान का आश्रय करके मेरे साधर्म्य ॐ को प्राप्त हुए (मुनिजन) सृष्टि-काल में भी उत्पन्न नहीं होते और न प्रलय-काल में पीड़ित होते हैं ॥ २ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! इस परम उत्कृष्ट व सर्वोत्तम ज्ञान का महारा लेकर, अर्थात् इसका अनुष्ठान करके मुनीश्वर लोग मेरे साधर्म्य अर्थात् मेरे स्वभाव, धर्म या स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिससे फिर वे न सृष्टि की उत्पत्ति-समय प्रकृति के वश होकर उत्पन्न होते हैं और न सृष्टि के प्रलय

ॐ साधर्म्य का अर्थ एक-दो टीकाकारों ने मेरे समान स्वभाव या धर्म-गाल किया है। ये अर्थ तब युक्त हो सकते थे यदि भगवान् मुक्त पुरुष को अपना स्वरूप न मानते होते, उसे केवल अपने समान अन्य व्यक्ति समझते। पर भगवान् मुक्त पुरुष में और अपने में अथवा जीव-ईश्वर में वास्तव में न कोई भेद मानते हैं और न भेद प्रतिपादन करते हैं, अतएव साधर्म्य के अर्थ मेरा ही स्वरूप, मेरा ही धर्म वा स्वभाव अथवा मुक्त परमेश्वर के निर्गुण स्वरूप के साथ अन्यन्त अभेदता ही दीक बैठते हैं, इतर नहीं।

† नाश नहीं होते हैं (श्रीमद्भुवनेश्वरी)। व्यापक को प्राप्त नहीं होते हैं अर्थात् अपने स्वरूप में च्युत नहीं होते हैं। (श्रीशङ्कराचार्य)

(नाश) के समय किञ्चित् पीडा को प्राप्त होते हैं, अर्थात् न स्वरूप से च्युत होते हैं और न नाश या लय को ही प्राप्त होते हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे यज्ञादि कर्मों के द्वारा जो कल्प पर्यन्त मुक्ति होती है जिसको पाकर मुक्त पुरुष सृष्टि के आदि (उत्पत्ति-काल अर्थात् दूसरे कल्प के आरम्भ) में पुन उत्पन्न होता है, वैसी मुक्ति को इस उत्कृष्ट ज्ञान का अनुष्ठान करनेवाले मुनिजन प्राप्त नहीं होते, बल्कि वे तो कैवल्य मुक्ति-रूप परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं जिससे सृष्टि-काल में भी अर्थात् हिरण्यगर्भादि के उत्पन्न हुए भी वे कल्प पर्यन्त मुक्तिवालों के समान उत्पन्न नहीं होते और न प्रलय-काल में विनष्ट होते हैं, बल्कि शुद्ध सच्चिदानन्द परमात्म-स्वरूप हुए अमर हो जाते हैं, और सृष्टि का सर्ग तथा प्रलय दोनों उनको स्पर्श तक नहीं करते ॥ २ ॥

सम्बन्ध—(१) इस प्रकार ज्ञान की प्रशंसा से अर्जुन की उसके सुनने में रचि उत्पन्न करके भगवान् अब उक्त क्रमानुसार 'प्रकृति स्वयं क्या है' और 'इस जगत् को कैसे उत्पन्न करती है' इसे निरूपण करते हैं—

अथवा (२) अर्जुन की सुनने में रचि उत्पन्न करने के बाद अब भगवान् यह दर्शाने लगे हैं कि इस सृष्टि को किस प्रकार मैं उत्पन्न करता हूँ—

अथवा (३) सुनने में अर्जुन की रचि उत्पन्न कर लेने के बाद भगवान् अब यह स्पष्ट करते हैं कि एक होते हुए भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति मुझे अनेक देह-रूपी पाशों में कैसे बांध लेती है और क्षेत्र के संयोग से मैं इस जगत् को कैसे उत्पन्न करता हूँ—

श्रीतिलक महाराज इसका सम्बन्ध यों लिखते हैं—“यह (दो ग्लोकों में) तो हुई प्रस्तावना । अब पहले बतलाते हैं कि प्रकृति मेरा ही स्वरूप है, फिर सा-यों के तंतु बंधो अलग कर, वेदात-पाशों के अनुवृत्त यह निरूपण करते हैं कि प्रकृति के साध, रज और तम इन तीन गुणों से सृष्टि के नाना प्रकार के पदार्थ किस प्रकार निमित्त होते हैं—

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम् ।

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥

मम, योनिः,	} मेरी ^१ योनि ^२ महद्- ब्रह्म ^३ है उसमें मैं ^४ गर्भ ^५ वारण ^६ करता हूँ	सम्भव, सर्व- भूतानां, ततो, भवति, भारत	} हे अर्जुन ! उसमें मेरे भूतों की उत्पत्ति होती है
महद्, ब्रह्म			
तस्मिन्, गर्भं,			
दधामि, अहं			

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! मेरी योनि महद्ब्रह्म है, उसमें मैं गर्भ वारण करता हूँ, उससे सारे भूतों की उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥

व्याख्या—हे भरतवशोत्पन्न अर्जुन ! यह जो आकाश से भी अधिक व्यापक होने के कारण तथा समस्त कार्यों की उत्पत्ति और वृद्धि का हेतु होने से अथवा ब्रह्म का उपाधि-रूप होने से महद्ब्रह्म कहलाता है, और जो अविद्या, अज्ञान, अव्याकृत, प्रकृति और त्रिगुणात्मिका माया आदि नामों से भी कहा जाता है, यह महद्ब्रह्म मेरी योनि है, अर्थात् गर्भावान का स्थान, सब भूतों का उत्पत्ति-स्थान, अथवा सबका कारण-रूप बीज डालने वा धारण करने का स्थान है । और उस योनि में मैं गर्भ वारण करता हूँ, अर्थात् सब भूतों की उत्पत्ति का प्रथम बीज जो (एकोऽहं बहुस्या प्रजायेय, इस प्रकार का) ईश्वर का सङ्कल्प है, उस सङ्कल्प-रूपी बीज को मैं इस प्रकृति-रूपी योनि में डालता हूँ । फिर उसमें ही हिरण्यगर्भादि सर्वभूतों की उत्पत्ति होती है, बिना मेरे बीज डाले ये उत्पन्न नहीं होते ॥ ३ ॥

मन्वन्ध—(१) उक्त कथन के आशय को भगवान् अथ और स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) जब भिन्न-भिन्न मत्तियों की भिन्न-भिन्न योनिया देगने में

पाती है, तो ज्वेली महद्ब्रह्म-रूपी योनि ही सबका कारण कैसे हो सकती है ? इस सत्य की भगवान् अब निवृत्ति करते हैं—

अथवा (३) न केवल एक सृष्टि के आरम्भ में ही मेरे इस प्रकृति-रूपी योनि में बीज डालने से भूतों की उत्पत्ति होती है, बल्कि जब कभी भी कल्प के आरम्भ में सृष्टि उत्पन्न होती है, तब तब इसी प्रकार से होती है, इसे भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

सर्वयोनिषु कौन्तेय सूर्तयः सम्भवन्ति याः ।

तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥

सर्व-योनिषु कौन्तेय, मूर्ते- य, सम्भव- न्ति याः	}	हे ऋजुन ! मैं यो- निओं में जो मूर्तियों उत्पन्न होती हूँ	तासां, ब्रह्म, महद् योनिं अहं, बीज-प्रदः, पिता	}	उन सबकी योनिं महद् ब्रह्म है मैं बीज-दाता पिता हूँ
--	---	--	---	---	---

अन्वयार्थ—हे ऋजुन ! सब योनिओं में जो मूर्तियों उत्पन्न होती हैं, उन सबकी योनि महद्ब्रह्म है और (उसमें) बीजदाता पिता मैं हूँ ॥ ४ ॥

व्याख्या—हे कुन्ती-पुत्र अर्जुन ! देव पितर, मनुष्य, पशु और मृग इत्यादि सर्व प्रकार की योनियों में जितनी भी मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, अथवा जो-जो जरायुज अण्डज स्वेदज, उद्भिज्ज, इन भेदों में नाना प्रकार के आकारवाले शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब योनियों का मूल या उद्गमन कारण वह माया वा प्रकृति-रूपी महद्ब्रह्म ही है, इसलिये यह (प्रकृति वा माया) सबकी माता है । और इस माता-रूपी योनि में सर्व नाम-रूप की उत्पत्ति का बीज डालनेवाला (गर्भाधान करनेवाला) भगवान् पिता मैं हूँ ॥ ४ ॥

संग्रह—(१) सब इस महद्ब्रह्म रूपी, प्रकृति के गुण और उनके अनाद भगवान् दर्शन करते हैं—

अथवा (२) प्रकृति-पुरुष वा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के संयोग का रहस्य बताकर अब भगवान् बंधन का रहस्य बताने लगे हैं—

अथवा (३) ईश्वर को न अङ्गीकार करनेवाले निरीश्वरवादी सांख्य का खण्डन करके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ (प्रकृति-पुरुष) के संयोग को भगवान् ने अपने परमात्म-स्वरूप के अधीन निरूपण किया, अब 'गुण कितने हैं', 'किस गुण में किस प्रकार से सङ्ग होता है', और 'वे गुण किस प्रकार से इस पुरुष को बन्धायमान करते हैं', इस सारे अर्थ को भगवान् आगे चौदहवें श्लोक तक निरूपण करते हैं—

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ५ ॥

सत्त्वं, रज, तम, इति, गुणा, प्रकृति- सम्भवाः	}	सत्त्वं, रज, तम, प्रकृति से उत्पन्न हुए ये गुण	}	निबध्नन्ति, महाबाहो, देहे, देहिन, अव्ययम्	}	हे अर्जुन ! देह मे (इम) निबि- कार देही को बोधते हैं
---	---	--	---	--	---	--

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! प्रकृति से उत्पन्न हुए ये सत्त्व, रज, तम गुण देह में निर्विकार देही को बोधते हैं ॥ ५ ॥

व्याख्या—हे बड़ी भुजाओंवाले अर्जुन ! सत्त्व, रज, तम, ये तीन गुण प्रकृति के हैं, पर चैतन्य पुरुष के अधीन होने से परतन्त्र हैं, स्वतन्त्र नहीं । अर्थात् इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, जब इनमें विषमता उत्पन्न होती है, तो ये प्रकृति से प्रकट होते हैं, अतएव ये प्रकृति से उत्पन्न हुए कहलाते हैं । प्रकृति के ये तीन गुण इस देह में जो निर्विकार और अविनाशी देहधारी जीव है, उसे बोधते हैं । तात्पर्य यह है कि अपने स्वामी (ईश्वर) का आश्रय लेकर यह प्रकृति सत्त्व,

रज, तम-रूपी तीन गुणों से प्रकट होकर इस देह में निर्विकार देही (जीवात्मा) को बाँधती है, अर्थात् उसे अपने स्वरूप से च्युत करके अपने मोहिनी गुणों में आसक्त कर लेती है ॥ ५ ॥ ॥

सम्बन्ध—(१) अब क्रमशः तीनों गुणों का लक्षण और उनसे बाँध जाने का प्रकार भगवान् आगे आठ श्लोकों में वर्णन करते हैं, पहले सत्त्वगुण को कहते हैं—

पृथया (२) सत्त्व, रज, तम, इन तीन गुणों से देहधारी का बधायमान होना कहकर पत्र भगवान् यह दर्शाने लगे हैं कि कौन-सा गुण किसके सग से इसे बाँधता है—

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् ।

सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६ ॥

तत्र सत्त्वं ।	उन्में सत्त्वं निर्मलं सुख - सङ्गेन ।	{ हे अर्जुन ! सुख निर्मलत्वात् { होने से प्रकाशक बध्नाति । प्रकाशक, अ- { और रोग रहित वा ज्ञान - सङ्गेन । नामयम् { निदाय है । च, अनघ { ते वह (सत्त्व इत्ते) बाँधता है
निर्मलत्वात्		
प्रकाशक, अ-		
नामयम्		

अन्वयार्थ—उनमें सत्त्वगुण निर्मल होने से प्रकाशक और रोग-रहित है ।
 हे अर्जुन ! सुख और ज्ञान के सङ्ग से (वह इस देही को) बाँधता है ॥ ६ ॥

बाँधने या आसक्त करने में आशय यह नहीं है कि प्रकृति या उसके गुण उसके स्वरूप में कोई प्रकार उत्पन्न कर देते हैं । अपने स्वरूप से तो यह जीव ही गुणों में आसक्त हुआ भी निर्विकार और अविनाशी ही रहता है, परन्तु हमें मोहित या आसक्त होने के कारण वह अपने आपको नाशवान् या विकारी मानता हुआ प्रतीत होता है । इस प्रकार ये गुण जीव को अपना स्वरूप दिखाते हुए उसे आशक्त और विकारी दिसलाने हैं ।

व्याख्या—हे निष्पाप वा सर्व व्यसनों से रहित अर्जुन ! उक्त तीन गुणों में से जो सत्त्वगुण है, वह स्वच्छ-स्वभाव होने से प्रकाशक है, अर्थात् चैतन्यात्मा पर तमोगुण-कृत आवरण का नाश करनेवाला है, अथवा प्रकाश डालनेवाला है, या अपने अधिष्ठान-स्वरूप आत्मानुभव में हेतु होता है, और रोग-रहित वा निर्दोष है, अर्थात् मयें उपद्रवों से रहित, शान्त-स्वरूप वा सुख का देनेवाला है । अपने प्रकाश-रूपी ज्ञान तथा आरोग्य-रूपी सुख के सङ्ग से यह सत्त्वगुण इस देहवारी (जीवात्मा) को इस देह में बन्धायमान करता है । तात्पर्य यह कि सत्त्वगुण की प्रधानता से बना हुआ जो यह अन्तःकरण है, उसकी जो सुख और ज्ञान-रूपी वृत्तियाँ हैं, उन वृत्तियों में आसक्त होने से जीव अपने आनन्द-स्वरूप और ज्ञान-स्वरूप को भूल जाता है, और उन वृत्तियों के सम्बन्ध से “मैं सुखी हूँ”, “मैं जानता हूँ”, इस प्रकार के अध्यात्म में युक्त होता है, जिससे विकारी और नाशवान् प्रतीत होता है ॥ ६ ॥

सरवन्ध—अथ भगवान् रजोगुण के लक्षण इत्यादि निरूपण करने द—

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।

तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७ ॥

रज, राग- आत्मक, विंद्धि, तृष्णा-सङ्ग- समुद्भवम्	{ रज को राग के तत्त्व, निबध्नाति, } { स्वभाववाला राग कौन्तेय, कर्म- { तृष्णा-सङ्ग का संगेन, देहिनम् } { उत्पत्ति-स्थान जानें }	{ दे रागा । त { रज क संगेन { इस देहिनम् { वा रजो ॥
--	---	---

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! रजोगुण का त रागात्मक और तृष्णासङ्ग ॥
तन्निबध्नाति स्थान समझ । वह इस देह को कर्म के सङ्ग से बंधा ॥ ७ ॥

व्याख्या—हे कुन्ती-पुत्र अर्जुन ! तू यह समझ कि उक्त तीन गुणा

मे से जो रजोगुण है, वह रागात्मक अर्थात् राग के स्वभाववाला वा राग-रूप है, अर्थात् जिस समय स्त्री, मित्र आदि पदार्थों का श्रवण, स्मरण और दर्शन आदि के कारण अन्तःकरण की वृत्ति में स्नेह उत्पन्न होता है और मनोरञ्जन होने लगता है, उसी अवस्था को रागात्मक कहते हैं, और रजोगुण का यही स्वरूप है . और ऐसे ही रजोगुण तृष्णा-सङ्ग का उत्पत्ति-स्थान है. अर्थात् वह इच्छा वा तृष्णा और आसक्ति का पुतला है, अर्थात् जब रजोगुण का दौरेदौरा होता है, तो जो-जो पदार्थ देखने-सुनने में आते हैं, उन सबके पाने की अभिलाषा होने लगती है, मन में ऐसे सङ्कल्प-विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं कि अमुक पदार्थ के मिलने में मुझे यह सुख होगा, इत्यादि । और जब वह पदार्थ मिल जाता है, तब उसमें आसक्ति वा लगन उत्पन्न हो जाती है, फिर उसी पदार्थ के वियोग से दुःख उत्पन्न हो आता है, इस प्रकार यह रजोगुण तृष्णा और सङ्ग अर्थात् आसक्ति की उत्पत्ति का स्थान, मूल वा कारण है । और इसी तृष्णा, प्रीति, आसक्ति और अनुराग के कारण यह रजोगुण उस देहधारी जीव को (जो अपने स्वरूप से चाहे अकर्ता है) लोभ-परलोभ के फल दर्शाकर उन्हीं के निमित्त कर्मों में नियुक्त करता है, जिस कर्म के लगाव से जीव मानो बन्धायमान हो जाता है ॥ ७ ॥

संग्रह—एतद् भगवान् तमोगुण के लक्षण इत्यादि निरूपण करते हैं—

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।

प्रमादालस्यनिद्राभिरतन्निवध्नाति भारत ॥ ८ ॥

तमं तु. अ. १०-११ विद्मः तमोगुणं - प्रमाद-आलस्य-ज्ञान-जं	} हे मोहन 'प्रमाद, आलस्य, निद्रा' ने बंधाव डाला है
विद्वत् मोहनं	
सर्वदेहिनाम्	
निद्राभिः तन्निवध्नाति.	

अन्वयार्थ—किन्तु हे अर्जुन ! तमोगुण को तू अज्ञान-जन्य और सा देह-धारियों का मोहनेवाला जान । और प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से तू (इस देही) को बौधता है ॥ ८ ॥

व्याख्या—परन्तु हे भरत-पुत्र अर्जुन ! तू यह समझ कि उक्त तीनों गुणों में से जो तमोगुण है, वह आवरण-शक्ति-रूप अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, जिससे वह सब देहधारियों को मोह लेता अर्थात् भ्रान्ति में ला डालता है । और इसीलिये यह (तमोगुण) उस देही को प्रमाद (वस्तु के विवेक करने का असामर्थ्य), आलस्य (सुस्ती अथवा प्रवृत्ति करने का असामर्थ्य) और निद्रा (तमोगुण को अवलम्बन करनेवाली लय-रूपी वृत्ति) इन तीनों से बन्धायमान कर देता है ॥ ८ ॥

सम्बन्ध—अब जिस-जिस कार्य में जिस-जिस गुण की उत्कृष्टता या अधिक सामर्थ्य है, उसे भगवान् उक्त विषय का उपसंहार-रूप से वर्णन करते हैं—

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ।

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

सत्त्वं, सुखे,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{हे अर्जुन ! सतोगुण ज्ञान, आवृत्य,} \\ \text{सुख में और तु, तम, प्रमादे,} \\ \text{रजोगुण कर्म में संजयति, उत} \\ \text{लगाता है} \end{array} \right.$	परन्तु तमोगुण
संजयति,		ज्ञान को ढककर
रजः, कर्मणि,		फिर प्रमाद में
भारत		लगाता है

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! सतोगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाता है, और तमोगुण ज्ञान को ढककर फिर प्रमाद में लगाता है ॥ ९ ॥

व्याख्या—हे भरत की मन्तान अर्जुन ! अब मैं पूर्व कहे हुए गुणों के व्यापार को संक्षेप से कहता हूँ, तू ध्यान से सुन । सत्त्वगुण का तब

आविर्भाव होता है, तो अन्तःकरण में सुख की वृत्ति प्रकट होती है, जिस वृत्ति के साथ देही का सम्बन्ध या दृढ सङ्ग (लगाव) होने से उसमें सुख का अध्यास होता है, अथवा प्राणी अपने निजानन्द को छोड़कर (या भूलकर) उसमें आसक्त हो जाता है, इस प्रकार सत्त्वगुण मनुष्य को सुख में जोड़ता या आसक्ति-युक्त करता है। ऐसे ही रजोगुण कर्म अर्थात् प्रवृत्ति में जोड़ता वा लगाता है, और तमोगुण प्रकाश-रूपी ज्ञान को बादल के समान ढककर, अथवा महात्माओं के सत्सङ्ग से उत्पन्न हुए ज्ञान को अपने मोह वा अविद्या-रूप आवरण से ढककर फिर भूल या अविवेक-रूपी प्रमाद में लगाता वा फेंसाता है। अथवा दूसरे शब्दों में ऐसे भी व्याख्या हो सकती है कि सुख में सत्त्वगुण की जीत वा प्रधानता होती है, कर्म में रजोगुण की जीत वा प्रधानता होती है, और प्रमाद वा भूल में अज्ञान को ढकनेवाले तमोगुण की जीत वा प्रधानता होती है ॥ ६ ॥ ९

सम्बन्ध—(१) कौन गुण किस किस समय अपना कार्य दिखलाता है, ऐसे भावान् अथ निरूपण करते हैं—

९ “सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों के ये पृथक् लक्षण बतलाये गये हैं, किन्तु ये गुण पृथक् पृथक् कभी भी नहीं रहते, तीनों सदैव एकत्र रहा करते हैं। उदाहरणार्थ, कोई भी भला काम करना यद्यपि सत्त्व का लक्षण है, तथापि भले काम को करने की प्रवृत्ति होना रज का धर्म है, इस कारण सात्विक स्वभाव में भी थोड़े-से रज का मिश्रण सदैव रहता ही है। इसी से अनुगीता में इन गुणों का इस प्रकार मिश्रण-मय वर्णन है कि तम का जोड़ा सत्त्व है, और सत्त्व का जोड़ा रज है (म० भा० अध्या० ३६), और कहा है कि इनके अन्योन्य अर्थात् पारस्परिक साध्य से अथवा भगवत् से सृष्टि के सब पदार्थ बनते हैं। सब पहले इसी तत्त्व को बतलाकर फिर सात्विक राजन और तामस स्वभाव के लक्षण बतलाते हैं।” (श्रीतिलक महाराज)

अथवा (२) ये तीनों गुण उपर्युक्त कार्य कब करते हैं, इसे भगवान् अब दर्शाते हैं—

अथवा (३) उक्त कथन को भगवान् अन्य रूप से अब स्पष्ट करते हैं—

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥

रजः, तमः, चै, अभिभूय, सत्त्वं, भवति, भारत	$\left\{ \begin{array}{l} \text{हे अर्जुन । रज और तम को दबाकर सत्त्वगुण होता है} \end{array} \right.$	रजः, सत्त्वं, तमः, चै, तमः, सत्त्वं, रजः, तथा	$\left\{ \begin{array}{l} \text{ऐसे ही रजोगुण सत्त्वं और तम को (दबाकर) और तमोगुण सत्त्वं और रज को (दबाकर)} \end{array} \right.$

अन्वयार्थ—हे अर्जुन । रज और तम को दबाकर सत्त्वगुण, सत्त्व और तम को दबाकर रजोगुण, और ऐसे ही सत्त्व और रज को दबाकर तमोगुण होता है ॥ १० ॥

व्याख्या—हे भरत-सन्तान अर्जुन । रजोगुण और तमोगुण के क्रम होने पर सत्त्वगुण प्रकट होकर अपना प्रभाव दर्शाता है, अथवा रजोगुण को तथा तमोगुण को जब सत्त्वगुण दबा लेता है, उस समय सत्त्वगुण आविर्भाव को प्राप्त होकर अन्तःकरण की सुख-रूप तथा ज्ञान रूप वृत्तियों को उत्पन्न करने का कार्य करता है, जिसमें फिर देहवासी मोहित हुआ फँस जाता है । और जब सत्त्वगुण और तमोगुण के क्रम होने पर अथवा उनको दबा लेने में रजोगुण प्रकट होता है, तो वह तृणानि को उत्पन्न करने का अथवा मनुष्य को प्रवृत्ति में लगाने का फँसाने का कार्य करता है । ऐसे ही तमोगुण जब सत्त्वगुण तथा रजोगुण के क्रम होने पर या दबाये जाने पर प्रकट होता है, तो उस समय वह ज्ञान को टट्टने का या मनुष्य को प्रमाद में आसक्त करने का अपना कार्य करता है ॥ १० ॥

सम्बन्ध—यव जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ होता है, उस समय जो उसके पहचानने के चिह्न वा लक्षण होते हैं, उसे भगवान् अलग-अलग तीन श्लोको में निरूपण करते हैं—

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ।

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥

नर्व-द्वारेषु, देहे, अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा	{ इसे देह के सब तरफ, विद्यात्, द्वारों में जब विवृद्ध, सत्त्व, ज्ञान रूप प्रकाश इति उत उपजता है	{ तब ऐसी जानो कि सत्त्वगुण बढ़ा हुआ है
--	--	--

अन्वयार्थ—जब हम देह के नारे द्वारों में ज्ञान-रूप प्रकाश उपजता है तब ऐसा मननो कि सत्त्वगुण बढ़ा हुआ है ॥ ११ ॥

व्याख्या—हे भर्जुन ! देहधारी के सुख-दुःख भोगने का स्थान-रूप जो यह देह है, और उसमें जो शब्दादि विषयों की उपलब्धि का साधन-रूप श्रोत्रादि इन्द्रिय-रूप द्वार है, इन सब द्वारों में जब ज्ञान-रूपी प्रकाश प्रकट होता है अर्थात् जैसे दीपक घटादि पदार्थों पर पड़ता उनके अन्तरांग-रूपी आवरण को दूर करता उन पदार्थों को प्रकाशता है वैसे अन्तःकरण से वृत्ति निरंतर जब बाहर के पदार्थों पर पड़ती उनके अन्तःकरण-रूपी आवरण को दूर करती है जिससे उनका ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त हो जाता है ऐसा ज्ञान-रूप प्रकाश इस देह के सब द्वारों अर्थात् ज्ञान-इन्द्रियों से जब प्रकट होता है, तब मनन लेना चाहिए कि यी अर प्रगता है ॥ ११ ॥

और—

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ।

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥

लोभं, प्रवृत्ति, } आरम्भ, } कर्मणां, अशम, } स्पृहा	लोभं, प्रवृत्ति, } कर्मों का आरम्भ, } अशान्ति, इच्छा } भरत-ऋषभ	रजसि, एतानि, } जायन्ते, विवृद्धे, } भरत-ऋषभ	हे भरतो मे श्रेष्ठ (अर्जुन) । ये सब रजोगुण की वृद्धि मे उत्पन्न होते हैं
---	---	---	---

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरम्भ, अशान्ति और इच्छा, ये सब रजोगुण की वृद्धि में उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥

व्याख्या—हे भरतों मे श्रेष्ठ अर्जुन ! जिस समय लोभ (धन की अधिक-से-अधिक अभिलाषा, अथवा विषय-प्राप्ति पर भी उसकी न निवृत्त हुई इच्छा), प्रवृत्ति (कामों मे दिन-रात लगे रहना), नये-नये कर्मों का आरम्भ करना, अशान्ति (अर्थात् नित्य बेचैनी वा भटकन अथवा चपलता), और देखी या सुनी वस्तुओं को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इतने सब लिंग (चिह्न वा लक्षण) किसी प्राणी मे प्रकट होते दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि उस काल उस प्राणी मे रजोगुण की प्रधानता है ॥ १२ ॥

और—

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।

तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥

अप्रकाश, अप्र- } वृत्ति, च } प्रमाद, मोह, } एव, च }	अप्रकाश और अप्रवृत्ति ऐसे ही मोह और प्रमाद	तमसि, एतानि, } जायन्ते, विवृद्धे, } कुरुनन्दन	हे अर्जुन । ये सब तमोगुण की वृद्धि मे उत्पन्न होते हैं
--	---	---	--

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और ऐसे ही मोह, ये सब तमोगुण की वृद्धि में उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥

व्याख्या—हे कुरु-वंश की वृद्धि करनेवाले, अथवा हे कुरु-वंश को आनन्द देनेवाले, वा हे कुरु-कुल में उत्पन्न अर्जुन ! जिस काल में तमोगुण बढ़ा हुआ होता है, उस समय अप्रकाश (अज्ञान, अथवा गुरु और शास्त्र के उपस्थित रहते हुए भी समझने की नितान्त अयोग्यता), अप्रवृत्ति (किसी भी काम में प्रवृत्त होने की अरुचि, या यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त न होना), प्रमाद (भूल, अथवा निज कर्तव्य को छोड़कर जुआ आदि खेल खेलना) और मोह (मूढ़ता, उलटी समझ, बदतमीजी वा निद्रा इत्यादि), इतने चिह्न (लिङ्ग) मनुष्य में प्रकट हो आते हैं । पस, जब किसी में ये चिह्न दिखाई दें, तो समझ लेना चाहिए कि उसमें उस समय तमोगुण की प्रधानता है ॥ १३ ॥

सम्बन्ध—(१) अथ मरण-काल में प्रत्येक गुण की अधिकता से जो-जो फल मिलता है, उसे भगवान् आगे दो श्लोको में दर्शाते हैं—

अथवा (२) मनुष्य को जीवित-अवस्था में तीनों गुणों की अपनी-अपनी प्रधानतानुसार लक्षण दर्शाने के बाद अथ भगवान् इन तीनों लक्षणों के प्रभाव से मनुष्य को मरने के बाद भी गति का वर्णन आगे के दो श्लोको में करते हैं—

अथवा (३) अथ भगवान् उक्त तीन प्रकार के मनुष्यों की भिन्न-भिन्न गति बतलाते हैं—

अथवा (४) अथ भगवान् मरण-काल में त्रिगुण के प्रभावानुसार मरणान्तर गति का रहस्य वर्णन करते हैं—

सद्यदा त्वे प्रवृष्टे तु प्रलयं याति देहभृत् ।

तदोत्तमविदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥

यदा, सत्त्वे, प्रवृद्धे, तु, प्रलय, याति, देहभृत्	फिर जैव सत्त्व की वृद्धि में देहधारी । मृत्यु को प्राप्त होता है	तदा, उत्तम- विद्वां, लोकान्, अमलान्, प्रतिपद्यते	तब उत्तम ज्ञानने- वालों के निर्मल लोकों को वह प्राप्त होता है
--	---	---	--

अन्वयार्थ—फिर जब देहधारी सत्त्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब हे अर्जुन ! वह उत्तम जाननेवालों के निर्मल लोकों को प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जब यह देहधारी अर्थात् देहाभिमानी जीव सत्त्वगुण की अधिकता में देह को त्यागता है, तो उत्तमविद पुरुषों के निर्मल लोकों को प्राप्त होता है, अर्थात् हिरण्यगर्भादि उत्तम देवताओं के जाननेवाले वा उपासक लोग जो उत्तमविद कहलाते हैं, उनके ब्रह्म-लोकादि निर्मल अर्थात् रज, तम-रूप मल से रहित लोकों को वह प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

और—

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ।

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥

रजसि, प्रलयं, गत्वा, कर्म- सङ्गिषु, जायते	रजोगुण ममृत्यु का प्राप्त होकर कर्म- सङ्गिषु में उन्मत्त होता है	तथा प्रलीनं, तमसि, मूढ- योनिषु, जायते	यार्ग तमोगुण में लीन हुआ मूढ- योनियों में उन्मत्त होता है
---	---	---	--

अन्वयार्थ—रजोगुण में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्म सङ्गियों में उन्मत्त होकर, और तमोगुण में लीन हुआ मूढ-योनियों में उन्मत्त होता है ॥ १५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! वह देहधारी अथवा देहाभिमानी जीव जब रजोगुण की वृद्धि में देह त्यागता है, तो कर्म-सङ्ग्रहों में उत्पन्न होता है. अर्थात् इन लोगों के घर में जन्म लेता है, जो कान्य-कर्म करनेवाले हैं, अथवा जो कर्म में वा कर्म-शूलों में आसक्ति रखनेवाले हैं। और तमोगुण की वृद्धि में जो देह त्यागता है, वह पशु-पक्षी आदि मूढ़-योनियों में जाकर जन्म लेता है। इनलिये मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य तमोगुण और रजोगुण के घटाने और सत्त्वगुण के बढ़ाने का यत्न करता रहे जिनमें दुरी योनियों में जाना न पड़े ॥ १५ ॥

उपनिषद्—(१) यद्य उक्त गुणों में कृत-कर्मों का फल भगवान् निरूपण करते हैं—

अथवा (२) यत्र भगवान् उक्त श्लोकों के अर्थ का ही बार निरूपण करते हैं—

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।

रजस्तनु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥

अपने कारण के अनुसार दुःख-रूप अर्थात् बहुत दुःखों से मिश्रित अल्प-सुख है । और तमोगुणी कर्म का फल, अर्थात् अधर्म-रूपी कर्म अथवा निद्रा, या आलस्य-रूपी कर्म का फल अज्ञान होता है ॥ १६ ॥

सम्बन्ध—(१) उक्त फल की विचित्रता से पूर्वोक्त हेतु को ही भगवान् अब कहते हैं—

अथवा (२) उक्त गुणों से क्या क्या उत्पन्न होता है, इसे भगवान् पुन स्पष्ट करते हैं—

अथवा (३) कर्मफल की अपेक्षा से तीनों गुणों का अपना-अपना कार्य भगवान् अब वर्णन करते हैं—

सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥

सत्त्वात्, संज्ञायते, ज्ञानं, रजस, लोभं, एव, च	{ सत्त्वगुण से ज्ञानं और रजोगुण से तमस, भवत, } लोभ ही उत्पन्न अज्ञान, एव, होता है च	{ ऐसे ही तमोगुण से प्रमाद, मोह, और अज्ञान होते हैं
---	--	--

अन्वयार्थ—सत्त्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं ॥ १७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! श्रोत्रादि इन्द्रिय जिसके द्वार हैं, ऐसा शब्दादि विषयक ज्ञान अथवा सामाजिक वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान केवल सतोगुण से उत्पन्न होता है, इसलिये इस प्रकाश-रूप ज्ञान के अनुसार सात्त्विक कर्म का फल सुख-रूप वा निर्मल होता है । रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, जिस लोभ-रूपी तृष्णा की कभी तृप्ति न होने से दुःख-रूप फल ही मिलता है । इसलिये राजस कर्म का फल उपर दुःख-रूप वर्णन हुआ है ।

और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान ही उत्पन्न होते हैं, इसलिये तामस कर्म का फल भी अज्ञान (अप्रकाश), कर्महीनता (अप्रवृत्ति), धोखा और भूल कहे गये हैं ॥ १७ ॥

सन्वन्ध—, १) सब सत्त्वादि स्वभाववाले पुरुषों की गति स्थान-भेद से भगवान् वर्णन करते हैं—

अथवा (२) सत्त्वादि स्वभाववाले पुरुषों के पूर्वोक्त फल को अन्य रीति से भगवान् कथन करते हैं—

उर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८

उर्ध्वं, गच्छन्ति,	} सत्त्व में स्थित ऊपर	जघन्य-गुण-वृ-	} नीचे गुणों की		
नेत्त्व-स्थाः,		त्ति-स्थाः, अध.		वृत्ति में स्थित	
मध्ये, तिष्ठ-		गुणी मध्य में ठ-		गच्छन्ति, ता-	तमोगुणी नीचे
न्ति राजसा		रते हैं		मसा	को जाते हैं

अन्वयार्थ—सत्त्वगुण में स्थित (पुरुष) ऊपर को जाते हैं रजोगुणी मध्य में ठहरते हैं और नीचे गुणों की वृत्ति में स्थित तमोगुणी नीचे को जाते हैं ॥ १८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो लोग सत्त्वगुण की वृत्ति में स्थित हैं, अर्थात् जिनके विचार (चाल) कर्म और ज्ञान नास्त्विक है, ऐसे सत्त्वगुणी पुरुष ऊपर को, अर्थात् ऊपर के ब्रह्मलोक पर्यंत देवादि लोकों को प्राप्त होते हैं । अर्थात् ज्ञान कर्म की न्यूनता के कारण वे लोग ऊपर के लोकों में न्यूनता के कारण देवताओं में उत्पन्न होते हैं । जो लोग रजोगुण की

वृत्ति में स्थित अथवा नीचे गुणों के स्वभाव में प्रवृत्त ।

वृत्ति में स्थित है, अर्थात् जिनका कम पुण्य-पाप से मिश्रित है, ऐसे लोभादि राजस कर्म में प्रवृत्त रजोगुणी पुरुष मध्य में ठहरते हैं, अर्थात् पितरलोक को जाते हैं, वा मृत्युलोक में मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं। और जो नीच वृत्ति वा निकृष्ट गुणों के स्वभाववाले तमोगुणी पुरुष हैं, अर्थात् जो सत्त्व, रज, इन दोनों की अपेक्षा में निकृष्ट गुणों में प्रीति रखनेवाले तमोगुणी पुरुष हैं, वे अधोगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात् पशु आदि नीच योनियों में जन्म लेते हैं। सत्त्व से यह कि तमोगुण के स्वभाववाले लोग ऊपर के लोकों को प्राप्त होते हैं, अर्थात् उत्तम गति पाते हैं, रजोगुण के स्वभाववाले लोग मृत्युलोक में मनुष्य-योनि को ही प्राप्त होते हैं, और तमोगुण के स्वभाववाले पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि निचली योनियों को प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ ❀

❀ श्रीतिलक महाराज इस पर ऐसी व्याख्या करते हैं—‘सात्त्विकारिणः’ में भी यह वर्णन है कि धार्मिक और पुण्यकर्म कर्ता होने के कारण सत्त्वगुण मनुष्य स्वर्ग पाता है और अधर्माचरण करने वाला मनुष्य अधोगति पाता है (सा० का० २४)। इसी प्रकार यह अठारहवाँ श्लोक अनुगोता के त्रिगुण वर्णन में भी उद्यो-काव्यो आया है (देवो म० भा० अथर्व० ३६ १०, और मनु० १२ ४०)। सात्त्विक कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति हो भले जाये, पर स्वर्ग-सुख है तो अनित्य ही, इस कारण परम पुण्यार्थ की सिद्धि इसमें नहीं होती है। सात्व्यों का सिद्धान्त है कि इस परम पुण्यार्थ या मोक्ष की प्राप्ति के लिये उत्तम सात्त्विक स्थिति तो रहे ही, इसके सिवा यह ज्ञान होना भी आवश्यक है कि प्रकृति अलग है और मैं (पुरुष) जुड़ा हूँ। सात्व्य इमी को त्रिगुणा तीत अवस्था कहते हैं। यद्यपि यह स्थिति सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों से भी परे की है, तो भी यह सात्त्विक अवस्था की ही पराकाष्ठा है, उस रागण इसका समावेश सामान्यतः सात्त्विक वर्ग में ही किया जाता है, उसमें लिये एक नया चौथा वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु गीता में यह

सम्बन्ध—(१) “प्रकृति स्वयं क्या है, सब कर्तृत्व प्रकृति का क्यों और कैसे है प्रकृति के गुण क्या और कितने हैं, उनमें पुरुष का लगाव क्या और कैसा है उस सयोग से क्या-क्या फल मिलता है, गुणयुक्त पुरुष के क्या-क्या लक्षण हैं, और उन्हें उन लक्षणा के अनुसार क्या-क्या फल मिलता है ?” इतने क्रम का निरूपण तो भगवान् ने विस्तारपूर्वक कर दिया । अब इन गुणों से छुटकारा कैसे वा किसको मिलता है, और गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या-क्या हैं इन दोनों के अर्थ का निरूपण भगवान् विस्तारपूर्वक इस अध्याय पर्यन्त करते हैं । पर इसके सुनने में रुचि बढाने निमित्त पहले गुणातीत पुरुष की गति वा फल का निरूपण करते हैं —

प्रकृति-पुरुषवाला साग्यों का द्वैत मान्य नहीं, इसलिये मात्स्यो के उक्त सिद्धान्त का गीता में इस प्रकार रूपान्तर हो जाता है कि प्रकृति और पुरुष से परे जो एक आत्म-स्वरूप परमेश्वर या परब्रह्म है, उस निर्गुण ब्रह्म को जो पहचान लेता है, उसे त्रिगुणातीत कहना चाहिए । यही अर्थ अगले श्लोको में वर्णित है ।”

श्रीज्ञानदेवजी अपने विचित्र दृष्ट से इस श्लोक १८ की ऐसे व्याख्या करते हैं—“इस प्रकार जो सत्त्वाचरण करते रहते हैं, उन्हें देह छोड़ने पर स्वर्ग वा लाभ होता है । वैसे ही जिनका जीवन और मृत्यु रजोगुण में ही होती है, वे मृत्युलोक में मनुष्य जन्म पाते हैं । वहाँ एक ही देह-रूप धाली में सुख-दुःख रूपी मिचली खाती पड़ती है और मार्ग में वैठी हुई मृत्यु कभी नहीं टलती । उसी प्रकार तमोगुण में जो शरीर छोड़ते हैं उन्हें नरक-भूमि की सनद मिलती है । कारण वस्तु को सत्ता से घे तीनों गुण सम्पूर्ण जगत् के कारण हैं । परन्तु वस्तु निज स्वरूप से पूर्ण होती हुई निज को गुण-रूप समझकर गुणों के दासों वा अनुचरण करती है । जैसे स्वप्न में दया हुआ राजा मनु की चटाई से उठा हुआ अपने में ही अपना जय वा पराजय देखता है, वैसे ही स्वर्ग मनु और नरक मनु की वृत्ति के जेद हैं । अन्धप्रा इस दृष्टि को छोड़ दो, तो सब स्पष्ट पड़ती है ।

अथवा (२) गुणों का स्वरूपादि बताकर अब उनसे उपराम होने का रहस्य भगवान् बताते हैं—

अथवा (३) किस प्रकार प्रकृति पुरुष को बाँधती है, इसे दर्शाकर अब भगवान् कैसे उससे छुटकारा होता है, इसे दर्शाने लगे हैं—

नान्यं गुणोभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाऽनुपश्यति ।

गुणोभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १६ ॥

न, अन्यं, गुणो- भ्यः, कर्तारं, यदा, द्रष्टा, अ- नुपश्यति	$\left. \begin{array}{l} \text{जब द्रष्टा गुणों से भिन्न कर्ता को नहीं देखता है} \end{array} \right\}$	गुणोभ्य, चं, परं, वेत्ति मद्-भाव, सं, अधिगच्छति	$\left. \begin{array}{l} \text{अरे गुणों से परे-वाले को जानता हैवह मेरे भाव कोप्राप्त होता है} \end{array} \right\}$

अन्वयार्थ—जब द्रष्टा गुणों से भिन्न कर्ता को नहीं देखता है और गुणा से परेवाले को जानता है, (तब) वह मेरे भाव को प्राप्त होता है ॥ १६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जब द्रष्टा (विचारवान् पुरुष) ऐसे देखता है कि इन पूर्वोक्त तीनों गुणों से अतिरिक्त अन्य कोई भी कर्म का कर्ता नहीं है, बल्कि ये सत्त्वादि तीन गुण ही अन्तःकरण, शरीर, विषय इत्यादि भावों को प्राप्त हुए समस्त कर्मों के कर्ता होते हैं और देही को अपने से युक्त करके उसे कर्ता दर्शाते हैं, यद्यपि वास्तव में वह देही पूर्ण रूप से अकर्ता होता है । और इस प्रकार देखता हुआ जब वह इन गुणों से परे गुणातीत को, जो उनका साक्षी आत्मा है, जानता अर्थात् साक्षात्कार कर लेता है, तब वह विचारवान् (ज्ञानवान्) गुणों में आसक्त या बन्धायमान नहीं होता, बल्कि उनसे मुक्त हुआ, वह सोचा मेरे भाव, अर्थात् मेरे शुद्ध, सच्चिदानन्द स्वरूप को प्राप्त होता है । अर्थात् “ब्रह्मविद् ब्रह्मेव भवति”=ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म ही होता है, इस श्रुति के अनुसार वह

विचारवान् मेरे में लीन हुआ मैं (मेरा शुद्ध-स्वरूप अर्थात् ब्रह्म-स्वरूप) ही हो जाता है ॥ १६ ॥

सम्बन्ध—(१) अब भगवान् अपने भाव (मन्त्राव) की प्राप्ति के अर्थ स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) तीनों गुणों से अतीत मनुष्य कैसे मोक्ष को प्राप्त है, उसे भगवान् अब दर्शाते हैं—

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

गुणान्, पतान्,	{ देह के उत्पन्न करने- वाले इन तीनों गुणों को उल्लोचन देही	जन्म-मृत्यु-	{ जन्म मृत्यु बुढ़ापा और दुःखों से विमुक्त हुआ अमृत को भोगता है
अतीत्य, त्रीन्,		जरा-दुःखै,	
देही, देह-		विमुक्त, अमृत,	
समुद्भवान्		अश्नुते	

अन्वयार्थ—देह के उत्पन्न करनेवाले इन तीनों गुणों को उल्लोचन देही जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और दुःखों से विमुक्त हुआ अमृत भोगता है ॥ २० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जब यह देही (देहधारी जीव) प्रकृति के सत्त्व, रज और तम, इन तीन गुणों को, जो देह की उत्पत्ति के बीज-रूप हैं, उल्लोचन करता है, अर्थात् स्मृतिवश कर जाता वा पार टप जाता है, तो वह जन्म, मरण और बुढ़ापा के दुःखों से, अथवा जन्म, मरण, बुढ़ापा और समस्त आध्यात्मिक आदि दुःखों से छूटकर निजानन्द-स्वरूप अमृत को भोगता है, और यह अमृत भोगना मेरे परम भाव ब्रह्मानन्द का पाना है ॥ २० ॥

० देशान् में जिसे भाषा कहते हैं, उसी को सारथ्य मतवाले त्रिगुणामक प्रकृति कहते हैं इसलिये त्रिगुणातीत होना ही भाषा से छूटकर परब्रह्म को

सम्बन्ध—“गुणों को उलौंकर देही अमृत भोगता है ।” ऐसा सुनकर अर्जुन के चित्त में ऐसे गुणातीत पुरुष के लक्षण और आचारादि जानने की इच्छा हुई, जिससे वह इस प्रकार भगवान् से अब प्रश्न करता है—

अर्जुन उवाच—

कैलिङ्गै स्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्त्तते ॥२१॥

कै', लिङ्गै,	} किन् लिङ्गों से वह	प्रभो, कि',	} हे प्रभो । किन्
स्त्रीन्, गुणान्,		आचार	
एतान्, अतीतं,	} इन् तीनों गुणों को	}	} होता है)
भवति			
		कथं, च, एतान्,	} ओर उमे इन
		स्त्रीन्, गुणान्,	
		अतिवर्त्तते	दर्पता है

अन्वयार्थ—अर्जुन बोला—हे प्रभो । किन् लिङ्गों से वह इन तीन गुणों में पार टपा हुआ होता है, किन् आचारवाला होता है, और उमे वह इन तीनों गुणों को टपता है ॥ २१ ॥

व्याख्या—अर्जुन बोला—हे भगवन् । जो देहधारी जीव इन तीनों गुणों के पार टपा हुआ अर्थात् गुणातीत होता है, उसके क्या-क्या चित्त हैं, अर्थात् किन्-किन् चिह्नों से पहचाना जाय कि वह गुणातीत है ? और क्या उसका आचार होता है अर्थात् उसकी रहनी, महनी अथवा चेष्टा कैसी होती है ? और कैसे अर्थात् किन् उपायों से वा कि प्रसंग वह देहधारी इन तीनों गुणों के पार चला जाता है ? ॥ २१ ॥

पहचान लेना है (गीता = ४८), और दर्पा को त्राही अर्थात् टपाना है । (गीता = ७२ । १८ २३) । (श्रीनिवास मठगान)

सम्बन्ध—अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान् शब्द देते हैं—

श्रीभगवानुवाच—

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काञ्चति ॥२२॥

प्रकाश, चं.	} ऐ 'अर्जुन' प्रकाश नं. द्वेष्टि, सम्प्र-	} (उनके) प्रवृत्त होने पर न द्वेष्ट करता है	
प्रवृत्ति चं			चौं प्रवृत्ति और वृत्तानि
मोह, एव			ऐसे ही मोह नं. निवृत्तानि.
चं. पाण्डव			काञ्चति

अन्वयार्थ—भगवान् बोले—ऐ अर्जुन ! प्रकाश प्रवृत्ति और मोह के प्रश्न होने पर वह द्वेष्ट नहीं करता है और (उनको) निवृत्त होने पर आकाक्षा नहीं करता है ॥ २२ ॥

व्याख्यान—उत्तर में भगवान् बोले—हे पाण्डु-पुत्र अर्जुन ! प्रकाश जो सत्त्वगुण का कार्य है प्रवृत्ति जो रजोगुण का कार्य है और मोह जो तमोगुण का कार्य है. इन तीनों गुणों के कार्य-रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह जब भले प्रकार प्रवृत्त हो रहे हों, तो उनकी प्रवृत्ति से वह द्वेष्ट नहीं करता अर्थात् नष्टतत्त्व पर नहीं भागता, और जब ये न प्रवृत्त हों तो उनकी निवृत्ति में ऐसी इच्छा नहीं करता कि वह निवृत्ति यानी जो नष्ट होनी अवश्यारी में वह समचित्त रहता है ऐसा महापुरुष गुणातीत होता है। तात्पर्य यह है कि शरीर होने हुए उसमें गुणों के कार्य भी अवश्य होते रहते हैं। परन्तु जिसके राग-द्वेष निवृत्त हो गये हैं, उनमें जिसको प्रवृत्ति में द्वेष्ट और निवृत्ति की आकाक्षा नहीं है, उसका चित्त ऐसा समीप बन जाता है कि किसी भी गुण का कार्य उसे अपने आप प्रवृत्त हो जाय चाहे निवृत्त हो जाय, उसकी दृष्टि में,

उसे तो न किसी की चाह (इच्छा) होती है और न किसी में नरुण (द्वेष) । ऐसे चिह्नोंवाला पुरुष गुणातीत होता है ॥ २२ ॥

सम्बन्ध—अब गुणातीत का आचार भगवान् वर्णन करते हैं—

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाश्चनः ।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

उदासीन-यत्,	{ उदासीन के समान स्थित	तुल्य-प्रिय-	{ प्रिये अप्रिये में तुल्य, समान
आसीन		अप्रिय, धीर	
गुणै, ये, न,	{ जो गुणों से नहीं चलायमान होता है	तुल्य-निन्दा-	{ अप्रिय निन्दा और स्तुति में समान
विचाल्यते		आत्म-संस्तुति	
गुणा, वर्तन्त,	{ केवल गुण वर्तते हैं हैं, ऐसी	मान-अप-	{ मान और अप- मान में तुल्य
इति, एव		मानयो, तुल्य	
ये, अवतिष्ठति,	{ जो स्थिर रहता है आर डोलीता नहीं	तुल्य, मित्र-	{ मित्र और शत्रु पक्ष में तुल्य
न, ईङ्गते		अरि-पक्षयो	
सम-दुःख-	{ सुख दुःख में सम, अपने में स्थिर	सर्व-आरम्भ-	{ मोग, निराशा त्याग
सुख, स्व-स्थ		परित्यागी	
सम-लोष्ट-	{ डोलों, पत्थर, मोनों में तुल्य	गुण-अतीत,	{ ये गुणातीत हैं लाग हैं
अश्मकाश्चन		मे, उच्यते	

अन्वयार्थ—उदासीन के समान स्थित हुआ जो गुणों से चलायमान नहीं होता है, “केवल गुण वर्त रहे हैं” ऐसे (निश्चय से) जो स्थिर रहता है और डोलता नहीं है। सुख-दुःख में जो सम है, जो अपने आपमें स्थित है जिसे मिट्टी, पत्थर सोना समान है, प्रिय-अप्रिय तुल्य है, जो धीर है, जिने अपनी निन्दा और स्तुति तुल्य है, मान-अपमान तुल्य है, मित्र और शत्रु का पक्ष तुल्य है जो सारे धन्धों का परित्यागी है, वह (मनुष्य) गुणातीत कहलाता है ॥ २३ २४ २५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! अब तू उस (गुणातीत) के आचार व व्यवहार सुन । जो देहधारी उदासीन के समान स्थित है, अर्थात् जो न किसी से मित्रता रखता है न शत्रुता, और दो विवाद करनेवालों के मध्य में किसी के पक्ष को स्वीकार न करता हुआ जो निस्सम्बन्ध स्थित है । जो सत्त्वादि गुणों से चलायमान नहीं होता है, अर्थात् जिसको प्रकृति के सत्त्वादि तीन गुण उसके अपने स्वरूप के निश्चय वा स्थिति से चलायमान नहीं कर सकते । वल्कि जो ऐसा निश्चय करके कि “ये सब गुण ही चारों ओर समस्त कामों में वर्त रहे हैं अथवा गुण ही अपने कार्यों में सब ओर से वर्त रहे हैं” अपने स्वरूप में स्थित रहता है, और इधर-उधर अपने निश्चय से डोलता नहीं है । जिसको दुःख में दुःख और सुख में सुख नहीं है वल्कि ये दोनों जिसे समान हैं, क्योंकि इन दोनों (सुख-दुःख) को वह केवल अन्तःकरण की वृत्ति का कार्य वा अन्तःकरण के धर्म समझकर इनसे निरासक्त हुआ अपने स्वरूप में स्थित रहता है, अर्थात् वह समस्त दशा में अपने आनन्द-स्वरूप आत्मा में स्थित है या नश्वर प्रसन्न रहता है । जिसकी दृष्टि में मिट्टी का तेल (ठोस या द्रव), पत्थर और सोना एकसमान है । जिसको सुख का साधन-रूप प्रिय वस्तु और दुःख का साधन-रूप अप्रिय वस्तु दोनों एवमग्न है, अर्थात् जो प्रिय-अप्रिय में अथवा मित्र-शत्रु में

कुछ भेद नहीं देखता, बल्कि दोनों को एकसमान ही समझता है। जो इसी कारण से धीर अर्थात् धैर्यवान् और बुद्धिमान् है। जिसको अपनी निन्दा-स्तुति अर्थात् यश, अपयश, कीर्ति, अपकीर्ति एकसमान भान होते हैं। जो मान-अपमान अर्थात् सत्कार-तिरस्कार में सम रहता है, और उनके कारण किसी विकार को प्राप्त नहीं होता है। जो मित्र और शत्रु के पन में सर्वदा एकसमान रहता है, अर्थात् किसी की तरफ़दारी नहीं करता। जो सारे धन्यों का त्यागी है, अर्थात् जो शरीर, मन या वाणी द्वारा जितने भी लौकिक और वैदिक कर्म परलोक की प्राप्ति के निमित्त अथवा दृष्ट-अदृष्ट फल की प्राप्ति के निमित्त किये जाते हैं, उन सबको त्यागनेवाला और केवल शरीर की यात्रा-मात्रार्थ या प्राप्त हुए स्वतः कर्मों को करनेवाला है। ऐसे आचारोंवाला देहधारी (महापुरुष वा ज्ञानवान्) गुणातीत अर्थात् गुणों को पार टपा हुआ कहलाता है ॥ २३, २४, २५ ॥ ❀

❀ श्रीतिलक महाराज अपने विचित्र या अनोखे ढंग से इन श्लोकों पर गंभीरे टिप्पणी करते हैं—“यह इन दो प्रश्नों का उत्तर हुआ कि त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं, और आचार कैसा होता है। ये लक्षण और दूसरे अध्याय में बतलाए हुए स्थितप्रज्ञ के लक्षण (२ ५५-७२), एवं बारहवें अध्याय (१२ १३-२०) में बतलाये हुए भक्तिमान् पुरुष के लक्षण सब एक में ही हैं। अधिक क्या कहे ‘सर्वारम्भपरित्यागी’, ‘तुल्यनिन्दात्मसस्तुति’ और ‘उदामीन’ प्रभृति कुछ विशेषण भी दोनों या तीनों स्थानों में एक ही हैं। इससे प्रकट होता है कि पिछले अध्याय में बतलाये हुए (१३ २४, २५) चार मार्गों में से किसी भी मार्ग के स्वीकार कर लेने पर सिद्धि-प्राप्त पुरुष का आचार, और उसमें लक्षण सब मार्गों में एकही-से रहते हैं। तथापि तीसरे, चौथे और पाँचवें अध्यायों में जब यह दृढ़ और अटल सिद्धान्त किया है कि निष्काम कर्म किसी के भी नहीं छूट सकते, तब स्मरण रखना चाहिये कि ये स्थितप्रज्ञ, भगवद्भक्त या त्रिगुणातीत, सभी कर्मयोग मार्ग के हैं।”

सम्बन्ध—जब भगवान् अर्जुन के तीसरे प्रश्न के उत्तर में गुणातीत होने का उपाय वर्णन करते हैं—

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

नां. चं. यै.	{	और जो अव्यभि-	से. गुणान्. सं-	{	वह इन गुणों को	
अव्यभिचा-		चारी भक्तियोग	मतीत्य. एतान्		उल्लोषकर	
रेण. भक्तियो-		ने मुझको नेवता	ब्रह्म - भूयाय.		{	ब्रह्म - भाव के
गेन. नेवते		हैं	कल्पते			

अन्वयार्थ—जो जो अव्यभिचारी भक्तियोग से मुझको नेवता है वह इन गुणों को उल्लोषकर ब्रह्म-भाव के योग्य होता है ॥ २६ ॥

पहली व्याख्या—और हे अर्जुन ! जो तूने तीसरा प्रश्न किया था कि “गुणातीत पुरुष कैसे इन गुणों को उल्लोष जाता है” उनके उत्तर में मैं तुम्हें उपाय भी बतलाता हूँ, और वह यह है कि मुझ सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित नारायण भगवान् को जो अव्यभिचारी भक्तियोग (कभी न छूटनेवाली प्रीति) से उपासता वा नेवता है। अर्थात् व्यभिचारिणी स्त्री की प्रीति के समान नहीं कि जो आज एक में प्रीति करती है, कल दूसरे में प्रतिक जो अनन्य भक्त की प्रीति के समान निरंतर तैल-शरावन केवल एक के साथ लगी हुई होती है, ऐसी अव्यभिचारिणी प्रीति के साथ मुझ सच्चिदानन्द-स्वरूप को अत्यन्त प्रेम-भरे प्रवाह में जो भजता वा नेवता है, वह अनन्य भक्त इन गुणों को टप जाता है और फिर ब्रह्म-भाव अर्थात् ब्रह्म-स्वरूप होने के योग्य हो जाता है अर्थात् शरीर तोड़ने की वह ब्रह्म-स्वरूप हो जाता है ॥ २६ ॥

॥ पहली व्याख्या और दूसरा चार्ड इत्यादि व्याख्यानो के भाषों के

दूसरी व्याख्या—हे अर्जुन ! जो तूने तीसरा प्रश्न किया था कि मनुष्य गुणातीत कैसे हो जाता है, तो उसका उत्तर फल के सहित यद्यपि पहले (श्लोक १६ में) दिया जा चुका है कि “जब कोई द्रष्टा (भीतरी दृष्टि रखनेवाला वा विचारवान् मनुष्य) अपने को वास्तव में अकर्ता और प्रकृति के गुणों को कर्ता (विचार-दृष्टि से) देखता है, और इस प्रकार देखते-देखते जब वह प्रकृति के गुणों से पर वाले (अपने शुद्ध-स्वरूप वा अकर्तात्मा) को जान लेता अर्थात् अनुभव करता है, तो वह मेरे भाव को प्राप्त होता अर्थात् मेरा ही शुद्ध-स्वरूप (निजात्मा वा निर्गुण ब्रह्म) हो जाता है । अर्थात् जीवन-दशा में भी वह मुझमें लीन हुआ मेरा वास्तविक स्वरूप हुआ होता है, जिससे उसके प्राण अत समय में देह से निकलते ही तत्काल विलीन हो जाते हैं और कोई दूसरा जन्म किसी प्रकार का भी धारण नहीं करने पाते ।” पर जो ऐसा द्रष्टा नहीं, केवल मेरे सगुण रूप का उपासक व भक्त है, तो ऐसा भक्त भी यदि अनन्य भक्ति से मुझको भजता और सेवता है, तो इस प्रकार की अनन्य भक्ति से वह प्रकृति के गुणों को तर जाता है और इसके पश्चात् वह मेरा शुद्ध-स्वरूप तो नहीं होता पर मेरे शुद्ध-स्वरूप अर्थात् ब्रह्म-भाव को प्राप्त होने के योग्य हो जाता है । अर्थात् इस रीति में वह देह त्यागने के बाद ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और वहाँ ब्रह्मा से आत्मज्ञान लाभ करके मेरे शुद्ध स्वरूप (निजात्मा) में विलीन होने अर्थात् उसमें तद्रूप होने के समर्थ हो जाता है ॥ २६ ॥

सम्बन्ध—उक्त फल में भगवान् अब हेतु वर्णन करते हैं—

अनुक्त है, पर इस श्लोक में जो यह दिया है कि वह ब्रह्म-भाव के योग्य हो जाता है स्वयं ब्रह्म-भाव नहीं हो जाता, इस (लक्ष्य) की दृष्टि में रगते हुए हमने दूसरी व्याख्या की है जो ‘ब्रह्मभूयाय कल्पते’ के कारण अर्थात् युक्त बैठती और अन्तिम श्लोक २७ के साथ अविच्छेद मिल जाती है । (टीकाकार)

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम

चतुर्दशोऽध्यायः ।

ब्रह्मण २ हि	{	क्योकि' मैं निर्वि-	शाश्वतस्य, च,	{	और' सदा रहने-
प्रतिष्ठा, अह.		और और' अमृत-	धर्मस्य		वाले धर्म की
अमृतस्य,	{	एक ब्रह्म की	सुखस्य, एक-	{	और' ऐमानिक
अव्ययस्य, च		प्रतिष्ठा हैं	अन्तिकस्य च		सुख की

पदव्ययार्थ—क्योकि' अमृत और अव्यय ब्रह्म की और शाश्वत धर्म की
तत् ऐमानिक तत् सुख की मैं प्रतिष्ठा हैं ॥ २७ ॥

पहली व्याख्या—हे 'अर्जुन' ! क्योकि' विकार-रहित अमृत-धर्म से रहित,
और सब जगत् की उत्पत्ति-लय का कारण-रूप जो मायाविशिष्ट नोपाधिक
ज्ञान (अर्थात् शान्त ब्रह्म) है, उसकी मैं (निम्नाधिक रूप ब्रह्म)

ही प्रतिष्ठा (आधार, आश्रय, अन्तिम स्थान वा वास्तव स्वरूप) हूँ । और ऐसे ही सनातन (सदा रहनेवाले) धर्म की अथवा सनातन स्वरूप व धर्म स्वरूप की तथा अखण्ड सुख की भी मैं (प्रत्यगात्मा) ही प्रतिष्ठा हूँ । इसलिये जो मेरे इस वास्तव स्वरूप को अनन्य भक्ति से उपासता है, वह ब्रह्म-स्वरूप (जो मेरा शुद्ध भाव है) होने के योग्य (अर्थात् कैवल्य मुक्ति पाने के योग्य) हो जाता है ॥ २७ ॥ ॐ

दूसरी व्याख्या—हे अर्जुन ! यह जो निर्विकार-रूप, अमृत-रूप, शाश्वत-रूप, धर्म-रूप और अखण्ड सुख-रूप सोपाधिक ब्रह्म है, इसकी मैं (निरुपाधिक रूप ब्रह्म) क्योंकि प्रतिष्ठा (अन्तिम स्थान) हूँ, इसलिये जो भी मेरे इस शवल (माया-विशिष्ट) रूप की अनन्य भक्ति से उपासना करता है, वह भक्त सगुण भक्ति के फल-रूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है

ॐ इस श्लोक का भाग्यार्थ श्रोतिलक महाराज अपने अनोखे ढंग से ऐसा करते हैं—“इसका भावार्थ यह है कि मात्स्यो के द्वैत को छोड़ देने पर सर्वत्र एक ही परमेश्वर रह जाता है, इस कारण उसी की भक्ति से त्रिगुणातीत अवस्था भी प्राप्त होती है । और, एक ही ईश्वर मान लेने से साधनों के सम्बन्ध में गीता का कोई भी आग्रह नहीं है । (देखो गीता १३ २४ आर २५) । गीता में भक्ति-मार्ग को मुलभ अतएव सब लोगों के लिये प्राण कटा सही है ; पर यह कहीं भी नहीं कहा है कि अन्यान्य मार्ग व्याज्य हैं । गीता में केवल भक्ति, केवल ज्ञान अथवा केवल योग ही प्रतिपाद्य हैं—ये मन भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के अभिमानियों ने पीछे से गीता पर लाद दिये हैं । गीता का सच्चा प्रणिपाद्य विषय तो निराला ही है । मार्ग कोटें भी हो, गीता में मुख्य प्रश्न यही है कि परमेश्वर का ज्ञान हो चुकने पर समार के उर्म लोक-समूहार्थ किये जायें या छोड़ दिये जायें, और इसका साफ-साफ उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि ‘कर्मयोग’ श्रेष्ठ है ।”

और वहाँ साक्षात् ब्रह्मा से ब्रह्मविद्या का उपदेश पाकर इस निरुपाधिक रूप ब्रह्म को पाने अर्थात् सच्चिदानन्द-स्वरूप होने के समर्थ हो जाता है ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम
चतुर्दशोऽध्याय ।

चौदहवें अध्याय का संक्षेप

(१) तेरहवें अध्याय में भगवान् ने सब कर्तृत्व तो 'प्रकृति' का और सब भोक्तृत्व 'पुरुष' का बतलाया। पर 'प्रकृति का कर्तृत्व क्यों और कैसे है', 'पुरुष का उससे सङ्ग क्या और कैसे है', 'प्रकृति के गुण और उनके प्रभाव क्या हैं', इत्यादि विषय वहाँ विस्तार से वर्णन नहीं हो सका। अब कृपालु भगवान् बहुत विस्तार से उसी विषय को वर्णन करने लगे हैं। पर इसमें अर्जुन की रुचि बढ़ाने-निमित्त पहले इसी ज्ञान की भगवान् दस प्रकार स्तुति करते हैं—

(क) फिर मैं तुम्हें, हे अर्जुन ! सब ज्ञानों में परम उत्तम तथा परम श्रेष्ठ ज्ञान कहता हूँ, जिसको जानकर सब मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं।

(ख) इसी ज्ञान के आश्रय से मेरे ही भाव (स्वरूप) को प्राप्त हुए मुनि लोग सृष्टि-काल में न पुनः जन्म लेते हैं और न प्रलय-काल में नाश होते हैं।

(२) इस प्रकार उक्त प्रशंसा से अर्जुन को उसके सुनने में रुचि बढ़ाकर अब भगवान् 'प्रकृति स्वयं क्या है और कैसे जगत् को उत्पन्न करती है' इसे निरूपण करते हैं—

(क) प्रकृति-रूप महद्ब्रह्म मेरी योनि है, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूँ, फिर सारे जगत् की उत्पत्ति होती है।

(ख) अर्थात् सब योनियों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सबकी मूल कारण-रूप योनि यह महद्ब्रह्म है, और मैं उसमें बीज डालनेवाला हूँ।

(३) अब भगवान् दस महद्ब्रह्म-रूपी प्रकृति के गुणों को उनके स्वभावों के सहित विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं—

- (क) सत्त्व, रज, तम ये प्रकृति के गुण हैं, जो देह में इस निर्विकार देही को बाँध लेते हैं ।
- (र) उनमें सत्त्वगुण निर्मलता के कारण प्रकाशक और रोग-रहित (सुखदाता) है, और सुख तथा ज्ञान के सम्बन्ध से इस देही को देह में बाँधता है ।
- (ग) रजोगुण तो रागात्मक और तृष्णा सङ्ग की उत्पत्ति-स्थान है । यह कर्म के सङ्ग से इस देही को बाँधता है ।
- (घ) परन्तु तमोगुण तो अज्ञान-जन्य और सब देहधारियों का मोहने-वाला है, अतएव प्रमाद, आलस्य और निद्रा से यह इस देही को बाँधता है ।
- (ङ) इस प्रकार, हे अर्जुन ! तू समझ रख कि इस देही को सतोगुण सुख में, रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगा देता वा जोड़ देता है ।

(४) इतना दर्शाने के बाद अब “कौन गुण किस समय या कैसे अपना प्रभाव दिखाता है,” इसे भगवान् वर्णन करते हैं—

- (क) रज और तम को दबाकर सत्त्वगुण, सत्त्व और तम को दबाकर रजोगुण, ऐसे ही सत्त्व और रज को दबाकर तमोगुण प्रकट होता है ।
- (र) जब इस देह के सारे द्वारों (इन्द्रियों) में से ज्ञान-रूप प्रकाश उपजता है, तब समझो कि सत्त्वगुण बटा हुआ अर्थात् सत्त्व-गुण की प्रधानता है ।
- (ग) लोभ, प्रवृत्ति, कामों का आरम्भ, अशान्ति और इच्छा जब ये उत्पन्न हुए हों, तो समझो कि रजोगुण की वृद्धि वा प्रधानता है ।

(व) अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह जब ये उत्पन्न हों, तो समझ लो कि तमोगुण की प्रधानता है ।

(५) इतना दर्शाने के बाद अब ' मरण-काल में प्रत्येक गुण की प्रधानता से जो फल मिलता है' उसे भगवान् वर्णन करते हैं—

(क) जब सत्त्वगुण की वृद्धि में मृत्यु होती है, तो उत्तमवैत्ताओं के निर्मल लोकों में जन्म होता है ।

(ख) रजोगुण की प्रधानता में मरने पर कर्म-मंगियों में जन्म होता है, और तमोगुण की अविकृता में मरने पर मूढ़ योनियों में जन्म लेना होता है ।

(६) अब गुणों की अपेक्षा में किये हुए कर्म का फल भगवान् निरूपण करते हैं—

(क) सात्त्विक का फल सतोगुणी और निर्मल, रजोगुणी कर्म का फल दुःख और तमोगुणी कर्म का फल अज्ञान होता है ।

(ख) कारण यह कि सत्त्वगुण में ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ, और तमोगुण में प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं ।

(७) अब गुण-भेद से देहवासियों की गति और उनसे लुटकार की विधि को भगवान् निरूपण करते हैं—

(क) सत्त्वगुणी मनुष्य ऊपर (देवलोक) को जाते हैं, रजोगुणी मध्य (इमं मृत्युलोक वा मनुष्ययोनि) में ठहरे रहते हैं । और तमोगुणी नीचे (पशु-पक्षियों की योनियों) को जाते हैं ।

(ग) पर जब कोई भीतरी दृष्टिवाला (विचारवान्) इन गुणों में भिन्न कर्ता नहीं देखता, अर्थात् इन गुणों को ही कर्म का कर्ता मानता या निश्चय करता है और गुणों में परेवाले (गुणार्तन)

को जानता है, तब वह किसी लोक को नहीं किन्तु मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है।

(ग) देह के उत्पन्न करनेवाले उक्त तीनों गुणों को उल्लोचन ही देही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और नाना प्रकार के दुखों से छूटकर अमृत भोगता है।

(ङ) “गुणों को उल्लोचनेवाला देही अमृत भोगता है”, ऐसा परिणाम सुनकर अर्जुन को गुणातीत पुरुष के लक्षण और आचारादि जानने की इच्छा हुई जिससे वह भगवान् से ऐसे प्रश्न करता है—

हे भगवन् ! किन चिह्नों से जाना जाय कि अमुक पुरुष गुणातीत है ? उसके आचार क्या होते हैं ? और वह कैसे इन गुणों को टप जाता अर्थात् गुणातीत होता है ?

(६) इस पर भगवान् उत्तर देते हैं पर पहले गुणातीत के चिह्न निरूपण करते हैं—

हे अर्जुन ! प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के प्रवृत्त होने पर, अर्थात् तीनों गुणों के कार्यों के आगमन पर, वह गुणातीत पुरुष द्वेष नहीं करता और उनके निवृत्त हो जाने पर, अर्थात् उनकी अनुपस्थिति में वह उनकी आमांजा नहीं करता है, अर्थात् न वह किसी की चाह रखता है और न नफरत। ये गुणातीत के चिह्न होते हैं।

(७) यह भगवान् गुणातीत के आचार का निरूपण करते हैं—

(क) हे अर्जुन ! वह उदासीन के समान स्थित होकर गुणों में बलाप्रमान नहीं होता।

(ख) “पेवल गुण अपने-अपने कार्यों में वर्त रहे हैं” ऐसा निश्चय करके अपने स्वरूप में स्थिर रहता है और विध्विन्न डोलता नहीं।

- (ग) सुख-दुःख उसे एकसमान होते हैं, जिससे अपने स्वरूप के ध्यान में नित्य स्थित रहता है ।
- (घ) मिट्टी, पत्थर और सोना उसे एकसमान होते हैं ।
- (ङ) प्रिय-अप्रिय में, स्तुति-निन्दा में और मान-अपमान में एकसमान होता है ।
- (च) धीर अर्थात् धैर्यवान् वा बुद्धिमान् होता है ।
- (छ) मित्र और शत्रु के पक्ष में एकसमान रहता है, अर्थात् किसी की तरफदारी नहीं करता ।
- (ज) सारे धर्मों अर्थात् लोक-परलोक की प्राप्ति-निमित्त अथवा दृष्ट-अदृष्ट फल की प्राप्ति-निमित्त सब प्रकार के काम्य कर्मों का वह परित्यागी होता है । इस प्रकार के आचरणवाला गुणातीत होता है ।
- (११) अब गुणातीत होने के उपाय को भगवान् वर्णन करते हैं—
- (क) जो अव्यभिचारी भक्तियोग से, प्रेम की तैलधारावत् प्रवाह से मुझे भजता वा सेवता है, अर्थात् मेरे सगुण-रूप की अनन्य भक्ति से उपासना करता है, वह गुणों को उलौंघकर ब्रह्म-स्वरूप होने के योग्य (समर्थ) होता है ।
- (ख) क्योंकि मैं ही अमृत-रूप, अव्यय-रूप, शाश्वत-वर्म-रूप तथा एकान्तिक सुख-रूप ब्रह्म (सोपाधिक ब्रह्म) की प्रतिष्ठा (आधार वा आश्रय) हूँ, इसलिये जो अनन्य भक्ति से मुझे भजता है, अर्थात् मेरे सगुण-रूप की उपासना करता है, वह मरकर अतः मैं मेरे शुद्ध सच्चिदानन्द-स्वरूप को ही प्राप्त होता है । अर्थात् उस उपासना से ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर वहाँ ही ब्रह्मा में ज्ञान-

उपदेश द्वारा वह ब्रह्म में लीन होने अर्थात् ब्रह्म-स्वरूप होने के समर्थ हो जाता है ।

इस प्रकार श्रीभगवान् से गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र-विषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के सवाद में, गुणत्रय-विभागयोग-नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त हुआ !

पञ्चदशोऽध्यायः

सम्बन्ध—चौदहवें अध्याय के अन्त में भगवान् ने जो सूत्र-रूप से कहा कि “जो अनन्य भक्तियोग से मुझे सेवता वा भजता है, वह गुणातीत होकर अत में (ज्ञान-प्राप्ति के क्रम से) मेरे शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होने के योग्य होता है, क्योंकि मैं ही अविनाशी, निर्विकार, शाश्वत-धर्म वा शाश्वत-स्वरूप व धर्म-स्वरूप और एकान्तिक सुख रूप ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ।” परन्तु वहाँ विस्तारपूर्वक यह नहीं दर्शाया जा सका कि उस अनन्य भक्ति वा ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार के साधन वा उपाय से होती है। अब कृपालु भगवान् अपने उसी सूत्र-रूप से वर्णित विषय को सरल रीति से विस्तारपूर्वक समझाने लगे हैं और उस ज्ञान वा भक्ति का अधिकारी तथा वैराग्य-रूप साधन निरूपण करने के लिये स्वयं उद्यत हुए हैं, जिस पर पन्द्रहवाँ अध्याय आरम्भ होता है। पहले चार श्लोकों में ब्रह्माण्ड को वृक्ष-रूप से वह स्पष्ट करते हैं— ६

श्रीभगवानुवाच—

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

६ श्रीशंकराचार्यजी इस अध्याय का सम्बन्ध ऐसे वर्णन करते हैं —

“क्योंकि कर्म करनेवालों का कर्मफल और ज्ञानियों का ज्ञानफल मेरे

ऊर्ध्व-मूल,	} कहते हैं ऊपर जड़- वाला, नीचे गोलाओं- वाला अविर्नाशी अश्वत्थ है	छन्दांसि, यस्य,	} छन्द जिसके पैसे हैं	
अर्ध-शोख,		पर्णानि		
अश्वत्थ,		यं तं वेदं, सः,		} जो उसको जानता है, वह वेद-वेत्ता है
प्राहुः, अव्यय		वेद-वित्		

अधो न है, इसलिये जो भक्तियोग से मुझे भजते हैं, वे भी मेरी कृपा से गुणातीत होकर ज्ञान प्राप्ति के क्रम से मोक्ष लाभ करते हैं, तो फिर आत्मतत्त्व को यथार्थ जाननेवालों के लिये तो कहना ही क्या है। सुतरां अर्जुन के न पूछने पर भी, अपना तत्त्व कहने की इच्छा से, भगवान् 'ऊर्ध्वमूल' इत्यादि उचन बोले।

यहाँ पहले चैराग्य के लिये वृक्ष-स्वरूप की कल्पना करके समार के स्वरूप का वर्णन करते हैं, क्योंकि ससार से विरक्त हुए पुरुष को ही भगवान् का तत्त्व जानने में अधिकार है, अन्य को नहीं। अतः श्रीभगवान् बोले—

इमो मन्मन्ध पर आर्यसमाज के ५० राजारामजी यो लिखते हैं—

“पूर्व अध्याय के अंत में कहा है, ‘मे अस्पदं सुखं का आश्रयं हूँ,’ सो उम सुगं का लक्षण क्या है, किमसे वह टपा हुआ है, किस तरह उसका टकना गुलता है और कौन अधिकारी उसको पा सकता है, इत्यादि वर्णन करने के लिये पंद्रहवें अध्याय प्रारंभ करते हैं। सो पहले ससार को वृक्ष-रूप से वर्णन करते हैं—”

पर श्रीनिलय महाराज अपने अनोखे ढंग से इस अध्याय का मन्मन्ध ऐसे लिखते हैं—‘ऐत एतन्न के विचार के मिलमिले में, नेतरये अध्याय में, एते ऐत-लक्षण विचार के सदा साथों के प्रकृति-पुरुष या विवेक बतलाया है। सोनये अध्याय में यह कहा है कि प्रकृति के तीन गुणों में मनुष्य-मनुष्य में ब्रह्माद-अद्वैत वैसे उत्पन्न होता है, और उससे नास्तिव आदि गति भेद बचाकर होते हैं फिर यह विवेचना बिना है कि त्रिगुणातीत अवस्था सदा अध्याम-एति से प्राप्ति स्थिति बिसे कहने है और यह कैसे प्राप्त की जाती है। यह मन्

पहला अन्वयार्थ—श्रीभगवान् बोले—कहते हैं कि ऊपर जडवाला और नीचे शाखाओंवाला अविनाशी अश्वत्थ है, छन्द जिसके पत्ते हैं । जो उसको जानता है, वह वेदवेत्ता है ॥ १ ॥

दूसरा अन्वयार्थ—श्रीभगवान् बोले—ऊपर जडवाले और नीचे शाखाओंवाले अश्वत्थ को कि जिसके पत्ते छन्द हैं, अव्यय कहते हैं । जो उसे जानता है, वह वेदवेत्ता है ॥ १ ॥

व्याख्या—अपने पूर्वोक्त आशय को अधिक स्पष्ट करने के लिये भगवान् ऐसे बोले कि हे अर्जुन ! श्रुति-स्मृति तथा महर्षि लोग ऐसा कहते हैं कि यह ससार (अथवा यह मनुष्य) वट-वृक्षवत् है, जो अपने वास्तविक-रूप से अथवा प्रवाह-रूप से अविनाशी है (अथवा यह एक ऐसा वृक्ष है कि जिसका वट के समान पूरा-पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता कि कल तक रहेगा या नहीं, यद्यपि प्रवाह-रूप से यह अव्यय कहलाता है, या जो इसलिये अव्यय कहलाता है कि अनादि-अनन्त-रूप देहों अर्थात् भूतों के प्रवाह का यह आश्रय है, और विना आत्मज्ञान के किसी अन्य उपाय से इसका उच्छेद नहीं हो सकता है) । इस वृक्ष की जड़ ऊपर

निरूपण सात्व्यों की परिभाषा में हे अवश्य, परन्तु मात्त्यों के द्वैत को स्वीकार न करते हुए, जिस एक ही परमेश्वर की विभूति प्रकृति और पुन्य दोनों हैं, उस परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान-दृष्टि से निरूपण किया गया है । परमेश्वर के स्वरूप के इस वर्णन के अतिरिक्त आठवें अध्याय में गधिवज्र, अथवा मंत्र आधिदैवत आदि भेद दिखलाया जा चुका है । और, यह पहले ही कह आये हैं कि सन स्थानों में एक ही परमात्मा व्याप्त है, एवं क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ भी यही है । अब इस अध्याय में पहले यह बतलाते हैं कि परमेश्वर की ही रची हुई सृष्टि के विस्तार का, अथवा परमेश्वर के नाम-रूप-गुण-विस्तार का ही अभी कभी वृक्ष-रूप से या यन-रूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसका बीज क्या है । फिर परमेश्वर के सभी रूपों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम-स्वरूप का वर्णन किया है—”

को है, अर्थात् क्षर-अक्षर से भी ऊपर वा उत्कृष्ट जो स्वप्रकाश-रूप पुरुषोत्तम परमेश्वर है, वह इस ससार का मूल कारण है, इसलिये वह उर्ध्वमूल है अथवा अति सूक्ष्म, कल्प से भी पहले, सबका आदि कारण, नित्य और महत्तत्त्वादि से भी ऊपर जो अपनी माया-शक्ति से युक्त सोपाधिक ब्रह्म वा शबल ब्रह्म है, वह इस ससार-वृत्त का मूल कारण है, अतएव यह उर्ध्वमूल कहलाता है । अथवा यह शिर जो मनुष्य के शरीर-रूपी वृत्त की जड़ है और शरीर के ऊपर स्थित है, इस देह का कारण कहलाता है, इसलिये भी यह वृत्त उर्ध्वमूल है । इन ससार-रूपी वृत्त की शाखाएँ नीचे को हैं अर्थात् कार्य उपावि-रूप हिरण्यगर्भादिक, अथवा महत्तत्त्व अहङ्कार और शब्दादि तन्मात्रा जो कार्य-रूप होने से शाखाओं के समान सब ओर फैले हुए हैं, वे सब इस वृत्त की शाखाएँ हैं अथवा शिर से पतितरिक्त देह के जितने भी अङ्ग राश-पाव आदि हैं वे इस मनुष्य-रूपी वृत्त की शाखाएँ नीचे को फैली हुई हैं, अतएव वह वृत्त अधःशाखावाला कहलाता है । और इन्द्र (वेद अथवा वाणी) इस वृत्त के पत्ते हैं अर्थात् जैसे पत्ते वृत्त को सब ओर से ढके रखते हैं इसी रत्ता करते हैं, और दूसरों को भी अपनी माया से ढट्टा वा शान्ति देते हैं वैसे ही वेदविहित वर्मशाण्ड अथवा वर्मशाण्ड-रूप ऋग्, यजुर्, साम, अथवा इन चार वेद-रूपी पत्तों से यह ससार रत्ता रहता है और धर्माधर्म जनानेवाले दैविक मन्त्रों से इसी रत्ता होती है जिसकी माया से माने से अर्थात् जिनके अनुचार पत्तों से मनुष्य को विम, ढट्टा वा शान्ति प्राप्त होती है ऐसे ही वाणी से मनुष्य-रूपी वृत्त सुरजित है वारी से ही मनुष्य दूसरों को नाश उपदेशों से अशान्त और शान्ति देता है और वारी के मनुष्यों से अथवा शक्ति वा रत्ता तथा वाणी के मनुष्यों से अपनी अप्रतिष्ठा वा नाश कर लाता है अतएव वेद वा वाणी इस वृत्त के पत्ते हैं । ऐसे

वृक्ष को जो यथार्थ रूप से जानता है, वह वास्तव में वेद का जाननेवाला होता है। अर्थात् यह संसार एक वृक्ष है, इसका मूल शुद्ध ब्रह्म वा शबल ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ अथवा महत्तत्त्वादि इसकी शाखाएँ हैं, अपने बाह्य-रूप से तो यह नाशवान् वा विकारी है, अर्थात् जिसका यह विश्वास नहीं कि कल तक भी रहेगा या नहीं, परन्तु प्रवाह-रूप से अथवा वास्तविक-रूप (आधार की दृष्टि) से अविनाशी और अनन्त है, वेदों के कर्म-रूप जल से यह सींचा जाता है, और ब्रह्मज्ञान-रूप खड्ग से छेदा जाता है, इतना ही सारे वेदों का संचित अर्थ है। इस प्रकार इस सच्चिदार्थवाले ससार-रूपी वृक्ष को जो जानता है, वह यथार्थ में वेदों का जाननेवाला होता है ॥ १ ॥ ॐ

ॐ श्रुति-स्मृति में इस अश्वत्थ का ऐसे वर्णन है—“ऊर्ध्वमूलोऽयाकृशाग्र एषोऽश्वत्थ सनातन । तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदेवास्मृतमुच्यते । तस्मिन्लोक आश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एतद्वैतत् ॥”=यह एक सनातन वृक्ष है, जिसकी जड़ ऊपर की है और शाखाएँ नीचे की हैं, वही चमकीला (प्रकाशमान), वही ब्रह्म और वही अमृत कहलाता है। सारे लोक उसमें आश्रय लिए हुए हैं। उसको कोई नहीं उलौंछता है। यह है यह। (कठ उप० अध्याय २, वल्ली ६ १) । स्मृति पुराण में ऐसे वर्णित है कि “अव्यक्तमलप्रभवमनस्य-वानुग्रहोत्थित । बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियान्तरकोटर ॥ १ ॥ महाभूत-विशग्वश्च धिपयै पत्रयास्तथा । धर्माधर्मसुपुष्पश्च सुगन्धु गफलोदय ॥ २ ॥ प्राजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्ष सनातन । एतद्ब्रह्मयन चय ब्रह्मा चरति सच्चिदत् ॥ ३ ॥ एतच्छ्रुत्वा च धित्वा च ज्ञानेन परमाग्निना । ततश्चात्म-गतिं प्राप्य तस्माद्वाचते पुन ॥ ४ ॥”=यह वृक्ष ऐसा है कि उसकी जड़ अव्यक्त (अव्याकृत, मायाविशिष्ट ब्रह्म अथवा प्रकृति) है। इसी से वह उत्पन्न होता है, और इसी के अनुग्रह से वह वृद्धि को प्राप्त हुआ है। उद्भि-जम् वृक्ष का स्कन्ध (तना) है, इन्द्रियों के द्विद्र इसके कोटर (गोल या

सम्बन्ध—सब भगवान् इस वृक्ष के पचातर अवयवों पथवा अन्य अंगों की दूसरी कल्पना कथन करते हैं—

सूत्र १) है ॥ १ ॥ आकाशादि पञ्चमहाभूत उसकी शाखाएँ हैं, शब्द स्पर्शादि विषय उसके पत्ते हैं, धर्म-अधर्म उसके पुष्प हैं, और सुख-दुःख उन पुष्पों से उत्पन्न हुए फल हैं ॥ २ ॥ इस प्रकार का वह सनातन ब्रह्म-वृक्ष प्राणियों की प्राजीविका का स्थान है, अर्थात् सारे प्राणी उसी से जीते हैं। वह वृक्ष जीवाना-रूप ब्रह्म का भोग्य है जिससे ब्रह्म-वन कहलाता है, और सारी के नमान शुद्ध ब्रह्म ही उसमें विराजमान (वा विचरता) है ॥ ३ ॥ उस वृक्ष को ज्ञानज्ञान-रूपी बड़े खड्ग से छिन-भिन करके, पथवा मूल-रहित नाग करके तत्त्वज्ञानी पुरुष आत्मगति को प्राप्त होता है वह पुन वही ने नहीं लौटना है अर्थात् आत्मज्ञान से परम गति को प्राप्त होकर जानवान् पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता है ॥ ४ ॥

श्रीनिलक महाराज इस प्रथम श्लोक पर ऐसे टिप्पणी देते हैं—“उक्त वर्णन ब्रह्म वृक्ष का अर्थात् समार-वृक्ष का है। इस समार को ही नाट्यमतवादी ‘प्रकृति का विस्तार’ और वेदान्ती ‘भगवान् की माया का पनारा’ कहते हैं। अब भगुगीता में इसे ही ‘ब्रह्म वृक्ष या ब्रह्म-वन (ब्रह्माण्ड)’ कहा है। (गेयो म० भा० पृष्ठ० ६५ और ८७)। एक दिलजुल छोटे-से बीज से जिस प्रकार दल भारी गानचुन्नी वृक्ष निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार एक परमेश्वर से हाथ छुटि-रूप भव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ है यह कल्पना पथवा एक न केवल वैदिक धर्म में ही है प्रचुर अन्य प्राचीन धर्मों में भी पाया जाता है। योरु की पुरानी भाषाओं में इनके नाम ‘विश्व-वृक्ष’ या ‘वृक्ष-वृक्ष’ हैं। कदेव (१ पृष्ठ ७) में वर्णन है कि वररलोक में एक ऐसा वृक्ष है कि जिसकी किरणों की उर उर (उर्ध्व) है और उनकी किरणों उर में नीचे (निम्नी) फैली हैं। विष्णुसहस्रनाम में ‘वायु-वृक्ष’ (वरर दे वृक्ष) को परमेश्वर के हजार नामों में से ही एक नाम

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय-
प्रवालाः । अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि
मनुष्यलोके ॥ २ ॥

कहा है । यम और पितर जिस 'सुपलाश वृक्ष' के नीचे बैठकर सहपान करते हैं । (ऋ० १० १३५ १) अथवा जिसके 'अग्रभाग में स्याद्विष्ट पीपल है और जिस पर दो सुरणं अर्थात् पत्ती रहते हैं' (ऋ० १ १६४ २०) या 'जिस पिप्पल (पीपल) को वायुदेवता (मरुद्गण) हिलाते हैं' (ऋ० ५ ५४ १२), वह वृक्ष भी यही है । अथर्ववेद में जो यह वर्णन है कि 'देव-सदन अश्वत्थवृक्ष तीसरे स्वर्गलोक में (वरुणलोक में) है' (अथर्व० ५ ४३, और १६ ३६ ६), वह भी इसी वृक्ष के सम्बन्ध में जान पड़ता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण (३ ८ १२ २) में 'अश्वत्थ' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—पितृयाण-काल में अग्नि अथवा यज्ञ प्रजापति देवलोक से नष्ट होकर इस वृक्ष में अश्व (घोड़े) का रूप धरकर एक वर्ष तक छिपा रहा था, इसी से इस वृक्ष का अश्वत्थ नाम हो गया (देवो म० भा० अनु० ८) । कंडे एक नैरुक्तिको का यह भी मत है कि पितृयाण की लग्नी रात्रि में सूर्य के छोड़े यमलोक में इस वृक्ष के नीचे विश्राम किया करते हैं, इसलिए इसमें अश्वत्थ (अर्थात् घोड़े का यान) नाम प्राप्त हुआ होगा । 'अ' = नहीं, 'श्व' = कल, और 'थ' = स्थिर—यह आध्यात्मिक निरुक्ति पीछे की कल्पना है । नाम-रूपात्मक माया का स्वरूप जब कि बिनाशवान् अथवा हर घड़ी में पलटनेवाला है, तब उसको 'कल तक न रहनेवाला' तो कह सकेंगे, परन्तु 'अन्यथ'—अर्थात् 'जिसका कभी भी व्यय नहीं होता'—विशेषण स्पष्ट कर देता है कि यह अर्थ यहाँ अभिमत नहीं है । पहले पीपल के वृक्ष को ही अश्वत्थ कहते थे, कठोपनिषद् (६ १) में जो यह ब्रह्ममय अमृत अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है—

अर्ध, चै, ऊर्ध्व.	नीचे ^१ और ^२ ऊपर ^३	अर्ध, चै,	और ^२ नीचे ^३ फैली ^३
प्रसृता, तस्य,	उसकी शाखाएँ	मूलानि, अनु-	हुई जड़े हैं
शाखा	फैली हुई हैं	सन्ततानि	
गुण-प्रवृद्धौ = गुणों से पुष्टि (या वृद्धि)	कर्म-अनु-	मनुष्य-लोक में कर्म के	
पाई हुई हैं	बन्धीनि,	बन्धनवाली (कर्म से	
विषय-प्रवाला = विषय-रूपी कोषले	मनुष्य-लोके ^३	लगाव रखनेवाली) हैं	
(चक्र) हैं			

ऊर्ध्वमूलोऽशक्राख एषोऽग्रथ ननात्तन ।

तदेव शुक्र तद्मल्ल तदेवामृतमुच्यते ॥

अन्वयार्थ—नीचे और ऊपर उम (वृक्ष) की शाखाएँ फैली हुई हैं, जो गुणों से पुष्टि (वृद्धि) को पाई हुई हैं, विषय (जिनकी) कोषले (अक्षुर) हैं, और नीचे मनुष्य-लोक में कर्म के बन्धनवाली (उमकी) जड़े फैली हुई हैं ॥ २ ॥

के ही बीज का है (छा० ६ १० १) । ज्वेताग्र्यतर उपनिषद् में भी विश्व-वृक्ष का वर्णन है (ज्वे० ६ ६), परन्तु यहाँ खुलामा नहीं बतलाया कि यह कौन-सा वृक्ष है । मुण्डक उपनिषद् (३ १) में ऋग्वेद का ही यह वर्णन ले लिया है कि इसी वृक्ष पर दो पत्ती (जीवात्मा और परमात्मा) बैठे हुए हैं, जिनमें एक पिप्पल अर्थात् पीपल के फलों को खाता है । पीपल और बड़ को छोड़ इस समार-वृक्ष के स्वरूप की तीसरी कल्पना आदुम्बर की है, एव पुराणों में यह दत्तात्रेय का वृक्ष माना गया है । साराण, प्राचीन ग्रन्थों में ये तीनों कल्पनाएँ हैं कि परमेश्वर की माया से उत्पन्न हुआ जगत् एक बड़ा पीपल, बड़ या गूलर है, और इसी कारण से त्रिणुसहस्रनाम में त्रिणु के ये तीन वृक्षात्मक नाम दिये हैं—‘न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थ’ (म० भा० अनु० १२६ १०१), एव समाज में भी ये तीनों वृक्ष देवतात्मक और पूजने-योग्य माने जाते हैं । इसके अतिरिक्त त्रिणुसहस्रनाम और गीता, दोनों ही महाभारत के भाग हैं, जब कि त्रिणुसहस्रनाम में गूलर, वरगा (न्यग्रोध) और अश्वत्थ ये तीन पृथक् नाम दिये गये हैं, तब गीता में ‘अश्वत्थ’ शब्द का पीपल ही (गूलर या वरगाद नहीं) अर्थ लेना चाहिए, और मूल का अर्थ भी यही है । ‘छन्दासि’ अर्थात् ‘वेद जिसके पत्ते हैं,’ इस वाक्य के ‘छन्दासि’ शब्द में छन्द=ढकना धातु मानकर (देगो छा० १ ६ ०) वृक्ष को ढँकनेवाले पत्तों से वेदों की समता यणित है, और अन्त में कहा है कि जब यह सम्पूर्ण वर्णन वैदिक परम्परा के अनुसार है, तब उसे गिनने जान लिया, उसे वेदवेत्ता कहना चाहिए । इस प्रकार वैदिक वर्णन हो चुका, अब इसी वृक्ष का दूसरे प्रकार से, अर्थात् साम्यशास्त्र के अनुसार, वर्णन करने हैं ।”

व्याख्या—हे अर्जुन ! अब तू उस वृक्ष के अन्य अवयवों वा अङ्गों की विलक्षणता सुन—उस वृक्ष की शाखाएँ जो सत्त्वादि गुणों के जल से पुष्टि वा वृद्धि पाती हैं, और जिनकी कोपले (अंकुर) शब्द स्पर्शादि विषय हैं, वे ऊपर-नीचे फैली हुई हैं, अर्थात् वे शाखाएँ ऊपर देव, पितर, गन्धर्वादि लोकों में और नीचे मनुष्यलोक में फैली हुई हैं । और उस वृक्ष की मुख्य मूल (ब्रह्म) से नीचे को निकली हुई अथवा उतरी हुई जो अवान्तर राग-द्वेषादि वासना-रूप छोटी-छोटी जड़ें मनुष्यलोक में फैली हुई हैं, वे सब कर्म के साथ लगाव रखनेवाली हैं (या वे सब कर्म की फाँस से बँधी हुई हैं) । अर्थात् वासनाएँ जो स्वयं छोटी-छोटी (नीचे की) जड़ें हैं, पहले आप उत्पन्न होती हैं, फिर धर्म-अधर्म-रूप कर्म की नवीन वासनाएँ उत्पन्न करती हैं, जिमसे ये कर्मानुबन्धी कहलाती हैं और फिर इस धर्म-अधर्म-रूप कर्म से अन्य नवीन वासनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिन वासनाओं और कर्मों के अनुसार पुन-पुन नीच-उत्तम योनियों में मनुष्य यहाँ जन्म लेता है । इस प्रकार ये छोटी-छोटी जड़ें इस मनुष्यलोक में फैली हुई हैं ॥ २ ॥ १५

इसपर श्रीतिलक महाराज अपने विलक्षण ढंग से ऐसे टिप्पणी देने हैं—“गीतारसत्रय के प्राथमे प्रकरण में विस्तारसहित निरूपण कर दिया है कि सांख्यशास्त्र के अनुसार प्रकृति और पुरुष यही दो मूल तत्त्व हैं, और जब पुरुष के जाने त्रिगुणात्मक प्रकृति अपना ताना बाना फैलाने लगती है, तब मान आदि तेईस तत्त्व उत्पन्न होते हैं, और उनसे यह ब्रह्माण्ड-वृक्ष बन जाता है । परन्तु वेदान्तशास्त्र की दृष्टि से प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है, वह परमेश्वर का ही एक भाग है, जब त्रिगुणात्मक प्रकृति के इन फैलाव की रचना प्रकृति नाशकर यह सिद्धान्त लिया है कि ये भाग्यदाय ‘उर्ध्वमूल’ पारल वा ही हैं । जब इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ निराले स्वल्प का पद इस प्रकार दिया है कि पहले लोक में दलित दैविक ‘अधर्मात्मक’ वृक्ष

सम्बन्ध—अब भगवान् इस वृत्त के यथार्थ रूपादि को अनिर्वचनीय कहकर इसके छेड़न का उपाय कथन करते हैं—

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च
सम्प्रतिष्ठा । अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गश्चरेण
दृढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न
निवर्त्तन्ति भूयः । तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः
प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

की त्रिगुणो से पली हुई शाखाएँ न केवल 'नीचे' ही प्रयुक्त 'ऊपर' भी फैली हुई हैं, और इसमें कर्म-विपाक-प्रक्रिया का धागा भी अन्त में पिरो दिया है। अनुगीतावाले ब्रह्म-वृत्त के वर्णन में केवल सांख्यशास्त्र के चौबीस तत्त्वों का ही ब्रह्म-वृत्त बतलाया गया है, उसमें इस वृत्त के वैदिक और सांख्य-वर्णनों का मेल नहीं मिलाया गया है (देखो म० भा० अश्व० ३५ २२, २३, और गीतार० पृष्ठ १७६)। परन्तु गीता में ऐसा नहीं किया, दृश्य सृष्टि-रूप वृत्त के नाते से वेदों में पाये जानेवाले परमेश्वर के वर्णन का, और सांख्यशास्त्रोक्त प्रकृति के विस्तार या ब्रह्माण्ड-वृत्त के वर्णन का, इन दो श्लोको में मेल कर दिया है। मोक्ष-प्राप्ति के लिये त्रिगुणात्मक और ऊर्ध्वमूल वृत्त के इस फैलाव से मुक्त हो जाना चाहिए। परन्तु यह वृत्त इतना घटा है कि इसके थोर-थोर का पता ही नहीं चलना। अतएव अब बतलाने हैं कि इस अपार वृत्त का नाश करके, इसके मूल में वर्तमान अमृत-तत्त्व को पहचानने का कौन-सा मार्ग है।”

नं. रूपं, अस्त्य. } इहं, तथा. } उपलभ्यते. }	इस लोक में इसका नं वैसा रूप पाया जाता है न अन्त	तत्, पदं, तत्. } परिमाणितव्यं } यस्मिन्, गतां, } नं, निर्वर्तन्ति. }	फिर वह पद ढूँढना चाहिए जहाँ पहुँचकर फिर वापस नहीं लायेंगे
नं, अन्तं, नं. } नं, आदि, नं. } नं, सम्प्रतिष्ठा }	(मध्य) इस जैसी हुई जड़- वाले वृक्ष को	तत्, एव, चं. } आद्य, पुरुषं. } प्रपद्ये }	और उस ही आद्य पुरुष की शरण लेता हूँ
नं, नद-शोलेण } नदने, हित्वा }	वह नदी-झरना ने काटकर	यत्, प्रवृत्ति, } प्रसृता, पुराणी }	जिससे पुरानी प्रवृत्ति फैली हुई है

अन्वयार्थ—इन लोक में इस (वृक्ष) का न वैसा रूप पाया जाता है न अन्त न आदि और न सम्प्रतिष्ठा । इन (वृक्ष) जनी हुई जड़वाले (वृक्ष) को यह पद-पद से काटकर फिर वह पद ढूँढना चाहिए जहाँ पहुँचकर फिर वापस न लायेंगे हैं । और उनी आद्य पुरुष की मैं शरण लेता हूँ कि (३४) पुरानी प्रवृत्ति फैली हुई है ॥ ३४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जैसा ससार-वृक्ष वा ब्रह्म-वृक्ष ऊपर वर्णन किया है, उस जैसा रूप उस वृक्ष का यहाँ मनुष्यलोक में दिखाई नहीं देता (या पता नहीं होता) है, और न उसके अन्त, आदि और सम्प्रतिष्ठा (आधार-स्थान स्थिति वा मध्य) का ही कुछ पता लगता है, यस्मिन् जैसा स्थान के पदार्थ वा मृगतृष्णा का जल देखते-देखते नष्ट हो जाते हैं, न उनके रूप का, न आदि और अन्त का और न उनके आधार वा स्थिति का ठीक-ठीक पता लगता है, इसी प्रकार इन वृक्ष के रूपादि, अन्त और स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं लगता । विशेषतः अज्ञानी लोग तो इनसे आत्मज्ञ और मोहित हुए भ्रमते ही रहते हैं । और यद्यपि वे ऐसा वृक्ष नहीं कि जिसकी स्थिति का पता भर भी विज्ञान किया

जाय, तथापि अनादि अज्ञान और मोह से इसकी वासना-रूपी जड़ें यहाँ (इस मनुष्यलोक में) ऐसी गहरी मजबूती से जमी हुई हैं कि इस कारण से यह दुश्चेष्ट और दुर्विज्ञेय हो रहा है। इस प्रकार दृढता से जमी हुई जड़ोंवाले इस वृक्ष को धन पुत्रादि में निरासक्ति-रूप दृढ असङ्ग-शस्त्र से (अथवा अति तीव्र वैराग्य-रूप शस्त्र से) काटना चाहिए और तब वह विष्णु-पद कि जहाँ पहुँचकर फिर लौटना वा जन्म लेना नहीं होता, उसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सहायता से ढूँढ़ने का यत्न करना चाहिए। और जो विष्णु-पद शब्द से कहा गया है, वही वास्तव में आद्य पुरुष है, इसलिये उसकी खोज में यह सकल्प करना चाहिए कि “मैं उसी आद्य पुरुष की शरण लेता हूँ जिससे यह पुरानी ससार की प्रवृत्ति फैली हुई है” अर्थात् मैं उसी आद्य पुरुष की ओर जाता हूँ, अथवा उसी की खोज में लगता हूँ जिससे पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न होकर फैली हुई है। इस प्रकार के उपाय, सङ्कल्प वा दृढ निश्चय-युक्त अनन्य भक्ति से उस पद को ढूँढ़ना चाहिए। अर्थात् जिसमें यह प्राचीन प्रवृत्ति (गुणमय भोग-रूप ससार का प्रवाह) विस्तारित है, उसी आद्य पुरुष (ब्रह्म) के शरणागत होने से अर्थात् उसी की खोज के परायण होने से उस पद को ढूँढ़ना चाहिए जहाँ पहुँचकर फिर इस ससार में लौटना नहीं होता, अर्थात् जहाँ पहुँचने से कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है और सदैव के लिये जन्म-मरण से छुटकारा हो जाता है ॥ ३, ४ ॥ ❀

❀ कुछ टीकाकारों ने इस श्लोक के अन्तिम भाग के ऐसे अर्थ दिये हैं—
 “उस वृक्ष को वैराग्य-रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर तब वह पद ढूँढ़ना चाहिए कि जहाँ से पुन लौटना नहीं होता और फिर उसी आद्य पुरुष को प्राप्त होना चाहिए कि जिससे यह पुरानी प्रवृत्ति फैली हुई है।”

श्रीतिलक महाराज इस पर ऐसी विचित्र व्याख्या करते हैं—“गीतारहस्य

सम्बन्ध—(१) उस परम पद को कैसे पुरुष प्राप्त होते हैं, इसे भगवान् कहते हैं—

अथवा (२) उसी पद की प्राप्ति में भगवान् अब और साधन वर्णन करते हैं—

अथवा (३) उस पद को प्राप्त होनेवाले पुरुषों के लक्षण भगवान् अब वर्णन करते हैं—

के दमवें प्रकरण में विवेचन किया है कि सृष्टि का फैलाव ही नाम-रूपात्मक कर्म है, और यह कर्म अनादि है, आसक्त-बुद्धि छोड़ देने से इसका क्षय हो जाता है, और किसी भी उपाय से इसका क्षय नहीं होता, क्योंकि यह स्वरूपतः अनादि और अव्यय है (देखो २८—२९) । तीसरे श्लोक के 'उसका स्वरूप या आदि-अन्त नहीं मिलता' इन शब्दों से यही मिथ्यान्त व्यक्त किया गया है कि कर्म अनादि है, और आगे चलकर इस कर्म-चक्र का क्षय करने के लिये एक अनात्मनि को ही साधन बतलाया है । ऐसे ही उपासना करते समय जो भावना मन में रहती है, उसी के अनुसार आगे फल मिलता है (गी० ८ ६) । अतएव चौथे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि वृक्ष-वृद्धि की यह क्रिया होते समय मन में कौन-सी भावना रहनी चाहिए । शास्त्र भाष्य में 'तमेव चाद्य पुरुष प्रपद्ये' पाठ है, इसमें वर्तमान काल प्रथम पुरुष के एकवचन का 'प्रपद्ये' क्रियापद है, जिससे यह अर्थ करना पड़ता है, 'आर इसमें 'इति' सरीखे किसी-न-किसी पद का अध्याहार भी करना पड़ता है । हम पढ़नाई को टालने के लिये रामानुज भाष्य में लिखित 'तमेव चाद्य पुरुष प्रपद्येत प्रवृत्ति' पाठान्तर को स्वीकार कर ले, तो ऐसा अर्थ दिया जा सकेगा कि 'जहाँ जाने पर फिर पोंछे नहीं लाटना पड़ता, उस रास्ता को रोज़गा चाहिए, (और) जिससे सब सृष्टि ही उत्पत्ति हुई है, उसी में मिल जाना चाहिए ।' किन्तु 'प्रपद्ये' धातु है निय आत्मनेपदी, इससे उसका विध्यर्थ अन्य पुरुष का रूप 'प्रवृत्ते' हो नहीं सकता ।

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या
विनिवृत्तकामाः । द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्य-
मूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥

निर् ^३ - मानं ^३ मोहो, जितं, सङ्ग-दोषा	} मानं आर मोह में रहित, सङ्ग दोष को जीते हुए	द्वन्द्वै, विमुक्ता, सुख-दुःख-संज्ञै ^३	} सुख दुःख नाम- वाले द्वन्द्वों में छूट हुए
अध्यात्म-नित्याः = अध्यात्म-चिन्तन में नित्य तत्पर और		गच्छन्ति, अमू- ढा, पदं,	} उमें अविनाशी पद को मो ^३ में
विनिवृत्त-कामाः = दूर हुई कामनाओं- वाले		अव्ययं, तत्	} रहित (जानी) पुरुष प्राप्त होते हैं

अन्वयार्थ—मान-मोह में रहित, सङ्ग-दोष को जीते हुए, अध्यात्म में
नित्य तत्पर, दूर हुई कामनाओंवाले और सुख-दुःख नामवाले द्वन्द्वों में छूट
हुए, अमूढ (जानी) पुरुष उमें अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! इस प्रकार उस आद्य पुरुष की शरण में आये
हुए अथवा उस आद्य पुरुष की खोज-परायण हुए भक्तजन जिन अन्य
साधनों वा लक्षणों से युक्त होकर उमें पद को प्राप्त होते हैं, उमें तू अव

‘प्रपद्येत्’ परस्मैपद का रूप है और वह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है । प्रायः
इसी कारण से शाङ्कर भाष्य में यह पाठ स्वीकार नहीं किया गया है, और
यही युक्तिमद्गत है । छान्दोग्य उपनिषद् के कुछ मन्त्रों में ‘प्रपद्ये’ पद का विना
‘इति’ के इसी प्रकार प्रयोग किया गया है (छा० उ १४ १) । ‘प्रपद्ये’
क्रियापठ प्रथम पुरुषान्त हो, तो कहना न होगा कि वक्ता में अर्थात् उपदेश-
कर्ता श्रीकृष्ण से समझा सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता । अब यह बतलाने
है कि इस प्रकार वर्तने से क्या फल मिलता है—”

सुख । जो सज्जन मान और मोह से रहित हैं, अर्थात् जो गर्व या अहङ्कार और मूढ़ता वा अविवेक से रहित हैं, जिन्होंने आसक्ति-रूप दोष जीत लिया है, अर्थात् प्रिय-अप्रिय वस्तु के समीप होने पर जो राग-द्वेष से रहित हैं, अथवा पुत्र-धन में जो ममत्व-रूपी सङ्ग (आसक्ति) या कर्म के साथ कर्तृत्व-अभिमान-रूप जो मङ्गल है, उससे और उसके दोषों से जो नितान्त रहित हैं, जो अध्यात्म में नित्य तत्पर हैं, अर्थात् जो अपने परम स्वरूप के विचार, चिन्तन वा ध्यान में नित्य लगे रहते हैं, वा जो अपने चित्त से स्वरूप के निश्चय वा ध्यान में नित्य स्थिर रहते हैं, और इसी में जिनकी ममस्त विषय-वामना अथवा लोक-परलोक की कामनाएँ नितान्त निवृत्त हो गई हैं । और सुख-दुःख का हेतु होने से सुख-दुःख नामवाले जो शीत-उष्ण आदि द्वन्द्व हैं, उन द्वन्द्वों में जो चूटे हुए अर्थात् मुक्त पुरुष हैं । ऐसे अमूढ (विचारवान्, ज्ञानी, बुद्धिमान्, तत्त्ववेत्ता) पुरुष ही उम निर्विकार वा अविनाशी पद (स्थान) को प्राप्त होते हैं ॥५॥

सम्बन्ध—(१) अत्र भगवान् उक्त अविनाशी प्राप्त्य पद के स्वल्प को पार स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) अत्र भगवान् अपने उक्त विष्णु पद के अन्य विनोपण स्पष्ट करते हैं—

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—उस (पद) को न सूर्य प्रकाशता है, न चन्द्रमा और न अग्नि । जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते हैं, वह मेरा परम धाम ॥ ६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! उक्त साधनों से युक्त होकर विचारवान् मनुष्य जिस प्रकाश-स्वरूप पद को प्राप्त होकर, पुनः ससार में वापस नहीं लौटते हैं, अर्थात् कभी भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, उक्त पद को न सूर्य प्रकाशता है, न चन्द्रमा और न अग्नि, अर्थात् ये जड़ ज्योतियाँ जो स्वयं उससे तेज उधार लेकर तेजोमय होती हैं और बाह्य पदार्थों को प्रकाशती हैं, उस (अपने कारण-रूप) परम ज्योति-स्वरूप को प्रकाशित करने में नितान्त असमर्थ हैं । और वही मेरा परमधाम अर्थात् वास्तव स्वरूप है ॥ ६ ॥ †

॥ इसी परमधाम को भगवान् ने पूर्व आठवें अध्याय के श्लोक २१ में भी वर्णन किया है । इस परमधाम से आशय भगवान् का ब्रह्मलोक या वैकुण्ठलोक, अथवा कोई व्यक्त स्थान या घर नहीं, बल्कि यह अर्थ है कि जो अव्याकृत आदि तथा ब्रह्मलोक से भी परे है, और जो अक्षर, अविनाशी और शुद्ध ब्रह्मस्वरूप के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे कथ्यप्रसक्ति की अवस्था भी कहते हैं ।

† ऐसा ही श्लोक ध्रुवियों में बार-बार आया है ' न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति मयं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' ॥ १५ ॥ (कठ० ५ १५) = न यहाँ (उस परमधाम में) सूर्य चमकता है, न चन्द्र, न तारे, न ये चिजलियाँ ही चमकती हैं, अग्नि तो भला कहाँ ? किन्तु उसके ही प्रकाशमान हुए यह सब प्रकाशता है, और उसके प्रकाश से ही यह सब प्रकाशित होता है । यही श्लोक श्वेताश्वतर (६ १४) और मुण्डक (२ २ १०) उपनिषदों में

सम्बन्ध—(१) “जहाँ पहुँचकर वापस नहीं लौटते, वह मेरा परमधाम है” यह कथन साधारण बुद्धि पुरुष को संशय में डाल देता है, क्योंकि जाना-जाना, मरना-जन्मना सयोग-वियोग ये सब सापेक्षक शब्द हैं। जब जाना है, तो पाना भी है, और जहाँ मरना है, वहाँ जन्मना भी है। जाना बिना पाने के और पाना बिना जाने के हो ही नहीं सकता। इस प्रकार भ्रमजनक सगुण को निवृत्त करने के लिये भगवान् अपने उक्त कथन को और रीति से समझाते हैं, जिससे उनका आशय और स्पष्ट हो जाय—

अथवा (२) वृक्ष का रूपक लेकर अध्यात्म-शास्त्र में परब्रह्म का जो ज्ञान वर्णन है उसका विवेचन समाप्त करके अब भगवान् अपने पुरोत्तम स्वरूप का वर्णन करते हैं परन्तु अन्त में जो यह कहा है कि “जहाँ जाकर वापस लौटना नहीं होता”, इससे सूचित होनेवाली जीव की उत्क्रान्ति और हमारे साथ ही जीव के स्वरूप तथा पुनरागमन का पहले वर्णन करते हैं—

अथवा (३) “जहाँ जाकर वापस लौटना नहीं होता”, इस प्रकार गैरधारी जीव की उत्क्रान्ति दर्शाकर अब भगवान् आगे पाँच श्लोको में यह स्पष्ट करते हैं कि ‘वह जीव कौन है जिसकी इस प्रकार उत्क्रान्ति होती है’, “मेरे परमधाम को पहुँचकर वापस न लौटने का आशय क्या है”, और वह “जीव पुरावृत्ति को क्यों प्राप्त नहीं होता है” और “कैसे इन मन्त्र से उसका सम्बन्ध या जन्म-मरण होता है” इत्यादि—

अथवा (५) अपने परमधाम व उसकी प्राप्ति का उपाय बताकर भगवान् अब उससे पहले की दशा का निरूपण करने हैं —

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

मनः षष्ठानोन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

मम, ऐव, अंश, जीव- लोके, जीव- भूत, सनातन	}	मेरा ही अंश जीव- लोक में सनातन जीव हुआ	}	मन, षष्ठानि, इन्द्रियाणि, प्रकृति-स्थानि, कर्षति	}	प्रकृति-स्थित मन सहित छ इन्द्रिया को खींचता है

अन्वयार्थ—मेरा ही अंश जीवलोक में सनातन जीव हुआ प्रकृति में स्थित मन समेत छ इन्द्रियों को खींचता है ॥ ७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! पूर्व श्लोक ६ में जो मैंने कहा कि “जहाँ पहुँचकर विचारवान् सज्जन वापस नहीं लौटते, और वही मेरा परम-धाम है” मेरे इस कथन से यह भ्रम अवश्य उठ आता है कि आना-जाना तो नित्य परिच्छिन्न पदार्थों में हुआ करता है, अपरिच्छिन्न में नहीं। यदि जीव और धाम दोनों परिच्छिन्न है, तो परिच्छिन्न जीव जब भी उस परिच्छिन्न धाम को पहुँचेगा, उसकी पुनरावृत्ति अवश्य और अटल है, और वह परिच्छिन्न धाम भी अन्य लोकों की तरह नाशवान् और पुनरावृत्ति दिलानेवाला अवश्य होगा, क्योंकि ब्रह्मलोक समेत सारे लोक वास्तव में पुनरावृत्तिवाले हैं, ऐसा मैंने पूर्व आठवें अध्याय में वर्णन किया है। और यदि ये दोनों परिच्छिन्न नहीं, तो फिर आना-जाना कैसे ? इस भ्रम का निवारण अपने धाम के सम्बन्ध में तो मैं आगे श्लोक १२ से आरम्भ करूँगा, पर जीव के विषय में अब करता हूँ, तू ध्यान में सुन। इस जीवलोक (ममांश) में जो सनातन (अनादि)

जीव कहलाता है, वह मेरा ही अंश है अर्थात् मेरा दूटा हुआ या विभक्त टुकड़ा, या मेरे से भिन्न काटा हुआ कोई पदार्थ नहीं (क्योंकि ऐसी वंशा ने तो मैं अव्यय अनन्त और अविनाशी अजर न हो सकता हूँ, और न रह सकता हूँ)। बल्कि जैसे नूर्य जल में प्रतिबिम्बित हुआ अपने समान रूपवाले प्रतिबिम्ब से भिन्न प्रतीत होता है, और वह प्रतिबिम्ब भी नूर्य का स्वयं नूर्य से अलग दिखाई देता है, या जैसे घटाकाश घट की उपाधि के कारण अपने आधारस्वरूप महाकाश से भिन्न एक अंग के समान प्रतीत होता है, इसी प्रकार जीव भी अविद्या या अन्तःकरण की उपाधि ने मेरा प्रतिबिम्बित रूप अंग है और मेरे से पृथक् प्रतीत होता है, वास्तव में तो वह मेरा स्वरूप ही है। इसलिये जब यह अविद्या-रूपी प्रकृति के गुणों की उपाधि दूर हो जाती है, अर्थात् जब जीव प्रकृति के गुणों को उल्लंघन करता वा अतिक्रमण कर जाता है, तो यह प्रतिबिम्बित रूप मेरा स्वयं जीव इन गुणों वा गुणों के कार्य-रूप पल्लवण से निरासक्त हुआ अपने वास्तव स्वरूप में जो मैं स्वयं हूँ, मैं जो मेरा परमधाम वा स्वरूप है लीन हो जाता है।

मरता है, और इसी दृढ़ आसक्ति (सङ्ग-दोष) के कारण वह अपने वास्तविक परम स्वरूप अर्थात् अनावृत्ति-रूप परम धाम को प्राप्त होने नहीं पाता ॥ ७ ॥ ❀

❀ इस पर श्रीज्ञानदेवजी अपने विचित्र ढंग से ऐसे व्याख्या करते हैं—

“इस प्रकार आत्मा जब शरीर-परिमित ही प्रतीत होता है, तब उसकी अल्पता के कारण वह मेरा अंश जान पड़ता है। वायु के कारण समुद्र का जल जब तरङ्गाकार हो उछलता है, तो जैसे वह समुद्र का थोड़ा सा अंश ही दिखाई देता है, वैसे ही हे पाण्डु-सुत ! इस जीवलोक में मैं जड़ को चेतना देनेहारा, देह में अहता उपजानेहारा जीव जान पड़ता हूँ। जीवों की बुद्धि द्वारा गोचर जो यह सब व्यापार है, यही ‘जीवलोक’ शब्द का अभिप्राय है। जन्म और मृत्यु को सत्य मानने के लिये ही मैं जीवलोक या ससार समझता हूँ। इस प्रकार के जीवलोक में मुझे ऐसा समझो जैसे जल के परे रहनेहारा चन्द्र जल में दिखाई देता है। हे पाण्डव ! स्फटिक का टुकड़ा कुंकुम पर रक्खा हो, तो लोगों को आरक्त दिखाई देगा, पर वास्तव में वह आरक्त नहीं रहता। वैसे ही मेरे अनादित्व का भङ्ग नहीं होता, मेरा अक्रियत्व भी खंडित नहीं होता, तथा मेरा कर्ता-भोक्ता दिखाई देना भ्रान्ति समझो। बहुत क्या कहूँ, शुद्ध आत्मा ही प्रकृति से एक जीव हो, निज पर ही प्रकृति-धर्म के कर्मों का आरोपण करता है तथा श्रोतृ इत्यादि मन-समेत छहो इन्द्रियाँ जो प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं, उन्हें अपनी समझकर व्यापार में प्रवृत्त होता है। स्वप्न में जैसे मंन्यासी आप ही अपना कुटुम्ब बनता है और फिर उसके मोह से झूझ-उधर दौड़ता है, वैसे ही आत्मा अपनी विस्मृति के कारण आप ही प्रकृति-रूप होकर जमी में अनुरक्त होता है। यह मन-रूपी रथ पर चढ़ता है, श्रयण-द्वार से निकलता है और शब्द-रूपी वन में प्रवेश करता है, तथा प्रकृति की बागडोर त्वचा-रूपी दिशा की ओर गीचर-स्पर्श-रूपी घोर वन में घुमता है। किसी समय वह नेत्रद्वार से निरलसर

सम्बन्ध—(१) यह जीव इन इन्द्रियो और मन को कब और कैसे खींचता है, इसे भगवान् अब वर्णन करते हैं—

अथवा (२) यह जीव इन इन्द्रियादि को खींचकर फिर क्या करता है, इसे भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाश्यात् ॥ ८ ॥

शरीर, येत्, } जय शरीर को प्राप्त होता है	गृहीत्वा, एतानि, } इनको पकड़कर संयाति	वसे ले जाता है
यत् च, अपि, } और जय फिर	वायु, गन्धान्, } जैसे वायु (गन्धों के) स्थानों से गन्धों को	
उत्क्रामति, } ईश्वर निकलता है	इव, आश्यात् } के	
ईश्वर		

अन्वयार्थ—जय ईश्वर ० (यह जीव) शरीर को प्राप्त होता है, या जय फिर निकलता है तब इन (इन्द्रियो) को पकड़कर ऐसे ले जाता है जैसे वायु (गन्ध के) स्थानों से गन्धों को (ले जाता है) ॥ ८ ॥

रूप रूपी पर्वत पर इधर-उधर घूमता है, अथवा है सुभट 'रमना के मार्ग से रस रूपी गुहा में प्रवेश करता है । अथवा कभी यह मेरा अंग घ्राण-मार्ग से निबलवर सुगन्ध-रूपी ढारण घन के पार चला जाता है । इस प्रकार देह और इन्द्रियो वा नायब यह जीव मन को छाती से लगा गन्ध इत्यादि विषयों के साधनों वा भोग लेता है ।"

व्याख्या—हे अर्जुन । देह-इन्द्रिय-रूप सद्भाव का स्वामी (मालिक) होने से ईश्वर-रूप जो यह जीव है, जब यह किसी नवीन शरीर में आता है, अर्थात् जन्म लेने लगता है और जब यह वर्तमान शरीर से उठने लगता, अर्थात् बाहर निकलने लगता अथवा देह त्यागने लगता है, तो उस समय यह जीव इन श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियों को सहित मन के अपने साथ ऐसे उड़ा ले जाता है, जैसे वायु गन्धों के स्थानों (कस्तूरी, केसर, पुष्पादि) से गन्धों को उड़ा ले जाता है, और अन्य स्थानों को उनमें सुगन्धित कर देता है ॥ ८ ॥ ❀

सम्बन्ध—(१) इन्द्रियों के नाम और उनके ले जाये जाने का प्रयोजन भगवान् अब कहते हैं—

अथवा (२) इसके उपरांत जीव जो करता है उसे भगवान् अब दर्शाते हैं—

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

श्रोत्रं, चक्षुः,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{कानं, नेत्रं, त्वचा,} \\ \text{रसना औरं एते} \\ \text{ही घ्राण} \end{array} \right.$	अधिष्ठाय, मनं,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{श्रीं मनं या} \\ \text{यावैयं करे यत्} \\ \text{विषयो को भोगता} \\ \text{है} \end{array} \right.$
स्पर्शनं, च,		चं, अयं, विष-	
रसनं, घ्राणं,		यान्, उपसेवते	
एवं, च			

❀ इसकी व्याख्या भी श्रोत्रानुदेशजी ने अति विचित्र रूप से लेमी है—

“परन्तु जीव का यह कर्तृत्व या भोक्तृत्व तभी दिग्राह्य होता है जब वह किसी शरीर में प्रवेश करे । जैसे है धनञ्जय । सम्पत्तिमान् और धितारों मनुष्य तभी जाना जाता है, जब वह किसी रात्रि के गहने-योग्य स्थान में बसे । वैसे ही, देवदेहारी को अहङ्कार की वृद्धि या विषयेन्द्रियों की धोनाधोनी तभी

अन्वयार्थ—कान नेत्र, त्वचा रसना घ्राण और ऐसे ही मन का आश्रय करके यह (जीव) विषयों को भोगता है ॥ ६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! कान, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण, इन पाँच ज्ञान-इन्द्रियों का और छठे मन का अधिष्ठाता होकर, अर्थात् इन छहों को वर्ताव में लाकर, अथवा इन छहों में स्थित होकर, वा इनको आश्रय करके यह देह का मालिक ईश्वर-रूप जीव उक्त इन्द्रियों के शब्द-स्पर्शादि विषयों को भोगता है । बिना इन इन्द्रियों के आश्रय के, अथवा बिना इन इन्द्रियों में स्वयं आकर स्थित होने के यह जीव विषयों को भोगता नहीं है । अतएव श्रुति में भी आया है कि “आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ।”=देह, श्रोत्रादि इन्द्रियों से तथा मन से युक्त हुआ ही आत्मा भोक्ता होता है । क्योंकि यह जीव श्रोत्रादि इन्द्रियों द्वारा ही मनार के भोगों को भोगता है, इसलिये गमनागमन में, अर्थात् शरीर वाण करते समय वा शरीर त्यागते समय वह इन इन्द्रियों को अपने साथ ही ले जाता है ॥ ६ ॥

संग्रन्ध—(१) इस प्रकार गमनागमन करनेवाले जीव को ज्ञानी ही मानते हैं अन्य नहीं इसे भगवान् ज्ञान दर्शाते हैं—

अथवा (२) उक्त रीति से शरीर को धारण करने, छोड़ने वा उपभोग करने पर जीव को कौन जान सकता और कौन नहीं जान सकता है, इसे भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥

उत्क्रामन्त, स्थितं वा, अपि, भुञ्जान, वा, गुण- अन्वित	}	निकलते हुए वा स्थित वा भोगते हुए या गुणों से युक्त हुए को भी	}	विमूढा, न, अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति, ज्ञान- चक्षुष	}	मूढ़ नहीं देखते हैं (केवल) ज्ञान के नेत्रवाले देखते हैं
---	---	---	---	--	---	--

अन्वयार्थ—(देह से) निकलते हुए, (देह में) स्थित, वा (विषयों को) भोगते हुए, अथवा गुणों के साथ युक्त हुए-हुए (जीव) को मूढ़ पुन्प नहीं देखते हैं, (केवल) ज्ञान के नेत्रवाले देखते हैं ॥ १० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जैसा ऊपर कहा गया है, इस प्रकार इस जीव को एक शरीर वा देह से निकलकर दूसरे में जाते हुए, या एक में स्थिर होकर विषयों को भोगते हुए, अथवा सुख-दुःख मोहादि गुणों करके तथा सत्त्वादि गुणों से युक्त होते भी अर्थात् इन सब अवस्थाओं में या ऐसे गमनागमनवाले जीव को केवल ज्ञान के नेत्रवाले पहचानते हैं, अज्ञानी जन नहीं । अर्थात् इस जीव को गमनागमन करते समय, अथवा अन्य सब दशाओं में भी इस शरीर से पृथक् (न्यारा) केवल ज्ञान के नेत्रवाले देखते हैं, फूटे नेत्रवाले मूढ़ पुरुष नहीं ॥ १० ॥

ॐ इस विषय की धीतिलक महाराज ऐसे व्याख्या करते हैं—“इन तीन (८, ९, १०) श्लोकों में से, पहले में यह बतलाया है कि मूढ़ या लिंग-

सम्बन्ध—(१) अपने इस उक्त कथन को भगवान् अब और स्पष्ट करके कहते हैं—

अथवा (२) बिना प्रयत्न या मन की पवित्रता के उक्त जीव अपने में स्थित नहीं देखा जा सकता, इसे भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः॥ ११॥

शरीर क्या है, फिर इन तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है कि लिङ्ग शरीर स्थूल देह में कैसे प्रवेश करता है, वह उससे बाहर कैसे निकलता है, और उसमें रहकर विषयो का उपभोग कैसे करता है। सांख्यमत के अनुसार यह सूक्ष्म-शरीर महान् तत्त्व से लेकर सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राओं तक के अठारह तत्वों से बनता है, और वेदान्तसूत्रों (३ १ १) में कहा है कि पञ्च सूक्ष्म भूतों या और प्राण का भी उसमें समावेश होता है। मंड्यूपनिषद् (६ १०) में वर्णन है कि सूक्ष्म शरीर अठारह तत्वों का बनता है। इससे कहना पड़ता है कि “मन और पाँच इन्द्रियो” इन गण्डों से सूक्ष्म शरीर में वर्तमान दूसरे तत्वों का समग्र भी यही अभिप्रेत है। वेदान्त-सूत्रों (३ १७ और ४३) में भी ‘चित्त्व’ और ‘जग’ दो पदों का उपयोग करके ही यह निदान्त बनलाया है कि जीवात्मा परमेश्वर से बारबार नये सिरे से उत्पन्न नहीं हुना करना, यह परमेश्वर का ‘सनातन जग’ है (देखो गी० २ २६)। गीता के नेत्रस्थ (१६ ७) में जो यह कहा है कि नेत्र-नेत्रन-विचार ब्रह्मसूत्रों में लिया गया है उसका हमसे स्वीकरण हो जाता है। गीताहृदय के नवें प्रमाण (१० २६६) में दित्तवाया है कि ‘जग’ शब्द या ‘जग’ ‘सनातनजगि दत्त जग समग्रता चाहित, न हि स्मरितं ‘जग’ ।

श्रीमद्भगवद्गीता

यतन्तो, योगिनः,
च, एन, पश्य-
न्ति, आत्मनि,
अवस्थित

{ और यत्र करते
हुए योगी लोग
इसको अपने में
स्थित देखते हैं

यतन्त, अपि,
अकृत-आत्मन,
न, एन, पश्यन्ति,
अचेतस

{ यत्र करते हुए भी
न जोवे हुए आत्मा
(यन्त करण) वाले
अविवेकी इमको
नहीं देखते हैं

अन्वयार्थ—और यत्र करते हुए योगी लोग इसको अपने में स्थित देखते हैं। पर अशुद्ध चित्त अविवेकी पुनः यत्र करते हुए भी इम (जीव) को देखते नहीं हैं ॥ १५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! ऊपर जो मैंने कहा कि ज्ञान के नेत्रवाले ही उस जीव का सब दशाओं में पहचान लेते हैं, अन्य नहीं। सब पद्यों तो ये ज्ञान के नेत्रवाले ज्ञानी लोग भी शुद्ध अतः करण द्वारा व्याप्ति उपायों से यत्र करते हुए इस जीव-आत्मा को अपने भीतर अर्थात् अपने हृदय में देखते हैं, अथवा शरीर वा गुणों से पृथक् इसको अपने शुद्ध सच्चिदानन्द-स्वरूप में अनुभव करते हैं। पर जिन्होंने अपना आचरण और अन्तःकरण निष्काम कर्मों अथवा तप द्वारा शुद्ध नहीं किया है, जिन्होंने अविवेकी वा मूढ़ हैं, अर्थात् जो मलिन वा अशुद्धचित्त अविवेकी जन हैं, वे अत्यन्त यत्र करते हुए भी इस जीव को अपने भीतर पहचानने वा देखने नहीं पाते, अर्थात् अन्तःकरण की शुद्धि के न होने से इनको अनेक यत्र करने पर भी उस जीव का अपने भीतर साक्षात्कार नहीं होता ॥ १५ ॥

सम्बन्ध—(१) इस प्रकार जीव का विषय वर्णन करके अब भगवान् अपने परमवाम-रूपी पद को सर्व-आत्मभाष से विस्तारपूर्वक आगे चार श्लोकों में निरूपण करते हैं—

अथवा (२) आत्मा की सर्वव्यापकता का थोड़ा-मा वर्णन प्रस्तावना के टुक पर चार श्लोकों में करके फिर मोलहवें श्लोक से भगवान् अपने पुरोत्तम स्वरूप का सविस्तर वर्णन करते हैं—

अथवा (३) शरीर में जीव की ज्योति दर्शाकर अब उसी की सारे विश्व में व्यापक-रूपता से ज्योति को भगवान् अपना स्वरूप करके वर्णन करते हैं—

अथवा (४) जिस परब्रह्म-रूप पद को सारी जड़ ज्योतियाँ अर्थात् सूर्य, चन्द्रादि प्रकाश करने में असमर्थ हैं, जहाँ पहुँचकर पुनरावृत्ति नहीं होती, जीव (उपाधि के कारण) जिस पद के अग-मात्र और पृथक् दिग्वाङ् देते हैं (जैसे घड़े में आकाश घड़े की उपाधि से महाकाश का अग और उससे पला दीवता है, अमल में वही एक महाकाश है, और हमलिये घड़े के पड़ते ही वह अग-मात्र प्रकाश उसी महाकाश में लीन होता दिग्वाङ् देता है, इसी प्रकार अद्वितीय उपाधियाँ से निवृत्त होने पर जीव परब्रह्म में लीन हुआ परब्रह्म-स्वरूप हो जाता है, दोनों में कुछ भेद नहीं रहता), उस अभिन्न पद को भगवान् अग सबका आत्मा और सबमें व्यापक और नम जगत्कारो का माधक-रूप आगे चार श्लोको में वर्णन करते हैं—

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

येन आदित्य- गौ तेजः । जगत्भासयते । आखिल	जो तेजः गत तेज येन चन्द्रमसि । गौ तेजः को येन च अग्नौ । प्रकाश है तेज तेज विद्धि । मामक	जो चन्द्रमा में तेज जगत्भासयते वह तेज व ममो नमक
--	--	--

तेज है, जिस तेज से वास्तव में यह सारा जगत् प्रकाश रहा है, उस तेज को तू वास्तव में मेरा ही जान, अर्थात् यह सब प्रकाश देनेवाले पदार्थ वास्तव में मेरे स्वप्रकाश-स्वरूप के तेज से प्रकाशमान होते हैं, इनमें जो तेज है, वह इनका अपना नहीं, बल्कि मेरा ही है, ऐसा तू समझ ॥ १२ ॥ ❀

और—

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥

गाँ, आविश्य,	} और पृथिवी में प्रवेश करके सारे भूतों को मैं अपने तेज से धारण करता हूँ	पुष्णामि, च,	} और रस-रूप सोम होकर सारी ओषधियों को मैं पुष्ट करता (पालता) हूँ
च, भूतानि,		ओषधी, सर्वा,	
धारयामि, अहं,		सोमं, भूत्वा,	
ओजसा		रस-आत्मक	

अन्वयार्थ—और पृथिवी में प्रवेश करके सारे भूतों को (अपने) तेज में धारण करता हूँ । और रसमय सोम † होकर सारी ओषधियों को पुष्ट करता हूँ ॥ १३ ॥

❀ पूर्व जो श्लोक छ की टिप्पणी में कठ उपनिषद् का श्लोक वर्णन हुआ—“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।” इसका पूर्वाद तो “न तद्भासयते सूर्यो” श्लोक छ द्वारा स्पष्ट हुआ, और उसके उत्तरार्द्ध का भाव इस बारहवें श्लोक द्वारा भगवान् ने स्पष्ट किया है ।

† ‘सोम’ शब्द के ‘सोमवर्ही’ और ‘चन्द्र’ अर्थ हैं, तथा वेदों में वर्णन है कि चन्द्र जिस प्रकार जलान्मक, अशुमान और शुभ्र है, उसी प्रकार सोमवर्ती

व्याख्या—हे अर्जुन । मैं ही पृथिवी-देवता-रूप हुआ पृथिवी में प्रविष्ट होकर अपने ओजस (अचिन्त्य बल वा तेज) से स्थावर-जङ्गम-रूप समस्त भूतों को धारण करता हूँ, अर्थात् यह मेरा ही बल वा तेज है, जो इस पृथिवी को धामे हुए है, अन्यथा यह सृष्टि स्वयं टुकड़े-टुकड़े होकर नष्ट हो जाय । और श्रुति भी इस विषय में ऐसा कहती है—“येन द्यौरग्रा पृथिवी च नृढा । सदाधार पृथिवीम् ।” = जिस परमात्मदेव ने स्वर्गलोक और यह महान पृथिवी अत्यन्त नृढ ब्रिये है, जिससे गुरुत्व धर्मवाले होकर भी ये स्वर्गादि नीचे पतन होते नहीं, और यह पृथिवी मत्स्य परमात्मदेव के ही आधार पर है । और रम रूप जो चन्द्रमा है, वह रमस्य सोम (चन्द्रमा) मैं ही होकर पृथिवी में उत्पन्न होनेवाली सारी ओषधियों (वनस्पतियों) को पुष्ट करता, रम-युक्त करता वा मृदा बनाता है । अर्थात् सबकी उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि मेरे ही बल के आश्रय से है, और वास्तव में सबकी जान वा मार मैं ही हूँ ऐसा तु निश्चय कर ॥ १३ ॥

गार—

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्राणापानतत्मायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

अहं, वैश्वानरः, भूत्वा	} मैं वैश्वानर होकर	प्राण-अपान-संसा-युक्त	} प्राण अपान, के साथ युक्त हुआ
प्राणिनां, देहः, आश्रितः		पचामि, अन्न, चतुर्-विधः	
	प्राणियों के देह में रहता हुआ		

अन्वयार्थ—मैं वैश्वानर होकर प्राणियों के देह में रहता हुआ और प्राण-अपान के साथ युक्त होकर चार प्रकार के अन्न पचाता हूँ ॥ १४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! प्राणियों के देह में जो जठराग्नि है, और सब प्रकार के भोजनों को पचाती है, और जो वैश्वानर कहलाती है, वह वैश्वानर अग्नि सबके भीतर स्थित वास्तव में मैं हूँ और भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य यह चार प्रकार का जो अन्न है, अर्थात् (१) जो चबाकर खाया जाता है, जैसे रोटी इत्यादि, (२) जो बिना चबाये निगला जाता है, जैसे दूध इत्यादि, (३) जो केवल जिह्वा से चाटा जाता है, जैसे चटनी इत्यादि, और (४) जो गन्ने के समान चूसा जाता है, इस प्रकार के चारों अन्नों को मैं ही जठराग्नि-रूप वैश्वानर होकर सबके भीतर रहते हुए और प्राणापान के साथ मिलकर पचाता हूँ ॥ १४ ॥

और—

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान-
मपोहनञ्च । वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद-
विदेव चाहम् ॥ १५ ॥

सर्वत्र. च.	{ और मैं सबके वेदों, च. सर्वों, }	{ और सब वेदों ने मैं ही जानने योग्य हूँ }
अह. इति. नान्निविष्ट		
मत्त. स्मृति.	{ सुमने लूति जान. वेदान्त-कृत, }	{ मैं ही वेदान्त का कर्ता और वेद-वेत्ता हूँ }
ज्ञान. अपोहन च		
	{ और (उनका) वेद-वित्. पैव, }	
	{ अभीष्ट है च, अह }	

अन्वयार्थ—और मैं सबके हृदय में प्रविष्ट हूँ सुमने लूति, जान और (उनका) अभाव है नदः वेदों ने मैं ही जानने-योग्य हूँ और मैं ही ज्ञान का कर्ता और वेद-वेत्ता हूँ ॥ १५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त सब प्राणियों के हृदय में सबका आत्मा-रूप हुआ मैं ही प्रविष्ट (स्थित वा अधिष्ठित) हूँ । 'न एव इह प्रविष्ट । अनेन जीवेनात्मानुप्रविश्य नामरूपे त्वागारवाणि ।' = वह परमात्मदेव ही जीवात्मा-रूप से यहाँ (इस शरीर में) प्रविष्ट हुआ है । और इसी जीवात्मा-रूप से इस नद्यात (शरीर) में प्रविष्ट होकर मैं परमात्मदेव ही नाम-रूपों को स्पष्ट करता वा रचता हूँ । ऐसा श्रुति भी कहती है । क्योंकि मैं ही सबके हृदय में स्थित आत्मा

और सबके भीतर का बल वा तेज हूँ, इसलिये मुझसे ही सब प्राणियों के भीतर स्मृति और ज्ञान का प्रकाश और क्रोधादि के आगमन पर उनका अभाव वा नाश अर्थात् उन दोनों की उत्पत्ति और नाश होता है, ऐसा तू समझ । जिस परम तत्त्व (परमात्मदेव) के जानने वा वर्णन करने के लिये ये चारों वेद रचे गए हैं, उन चारों वेदों द्वारा जानने योग्य परम तत्त्व मैं ही हूँ । वेदान्त का कर्ता वा प्रवर्तक मैं हूँ, अर्थात् वेदों के सिद्धान्त को ब्रह्मा द्वारा प्रकट करनेवाला और आचार्य-रूप से अधिकारी पुरुषों को समझानेवाला तथा उपनिषदों द्वारा उसे प्रवर्तन करनेवाला सब मैं हूँ । और मैं ही वेद-वेत्ता अर्थात् वेदों के अर्थ का यथार्थ-रूप से जाननेवाला हूँ ॥ १५ ॥

सम्बन्ध—(१) इस प्रकार अपने परमधाम-रूपी पद को सोपाधिक-रूप से वर्णन करके अब भगवान् अपने उसी पद को क्षर-अक्षर नाम की अथवा कार्य-कारण रूप की दोनों उपाधियों से रहित, शुद्ध निरुपाधिक रूप से, तीन श्लोकों में निरूपण करते हैं—

अथवा (२) अब भगवान् निरुक्तिपूर्वक अपने पुन्योत्तम स्वरूप का लक्षण वर्णन करते हैं—

अथवा (३) पूर्व श्लोकों में भगवान् ने क्षर और अक्षर-रूप उपाधिभेद से अपनी उत्तम-उत्तम विभूतियों का वर्णन किया, अब इन उपाधियों को अलग करके अपने कैवल्य स्वरूप को भगवान् वर्णन करने लगे हैं—

अथवा (४) “वेदान्तकृद्वेदविदेव चाह” कहकर अब भगवान् वेद के रहस्य-पूर्ण अर्थ का समग्र करते हैं—

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

द्वौ. इमौ. पुरुषौ लोकैः, जगैः, च. अजगैः, एव. च	{ और लोक में वे जगै, सर्वाणि, दो पुरुष जगै और भूतानि { ऐसे ही अजगै हैं कूटस्थ, अजगै, अन्यैते	{ जगै सब भूत हैं { अजगै कूटस्थ कहलाता है
--	---	--

अन्वयार्थ—(इस) लोक में ये दो पुरुष हैं, जग और अजग । जग तो जगै भूत हैं और अजग कूटस्थ कहलाता है ॥ १६ ॥ ८१

१६ इस श्लोक पर श्रीज्ञानदेवजी ने अपने विचित्र टिप्पण में मनोमयी व्याख्या की है—

“फिर श्रीकृष्ण ने कहा—हे मत्प्रसाची ! इस ससार-रूपी नगर की दन्ती लोदी भी अर्थात् केवल दो पुरुषों की है । सम्पूर्ण आकाश में जैसे रात जोर-जोर से दोनो चम्कु रहती है, वैसे ही इस ससार-रूपी राजधानी में दोही दो पुरुष हैं । तीसरा पुरुष एक जोर है, परन्तु उसे इन दोनो का नाम भी नहीं आता । अपना उदय होते ही वह इन दोनो का इन नगर-जमें नाम कर लाता है । परन्तु उस समय उसकी चार्ता रहने दो । पहले इन दोनो की वशानुगो जो इस ससार-नगर में चलने के उद्देश्य से जाये हैं । इनमें से एक जाया है भगवन्त है और पुरुष है । दूसरा पर्याप्त और भला-चला है ।

व्याख्या—हे अर्जुन ! चेतन शक्ति उपाधिरूप होने से जो 'पुरुष' शब्द से कहलाती है, वह पुरुष दो भेद से इस ससार में प्रसिद्ध है।

खेलता है, जो वस्तु विपरीत ज्ञान से ही जानी जाती है, जो प्रतिक्षण उत्पन्न होती और विलीन होती जाती है, जिस भ्रान्तिरूपी यन की लकड़ी से सृष्टि के स्वरूप की रचना होती है, बहुत क्या कहे, जिस वस्तु का नाम जगत् है, जो हमने प्रकृति नाम से आठ प्रकार की अलग वर्णन की थी, तथा जिसे क्षेत्र नाम दे उसके छत्तीस भाग किये थे, पिछली बात कहीं तक कहे, अभी इसी अध्याय में हमने रूपक के द्वारा जिसका वृक्षाकार रूप किया था, उस सम्पूर्ण साकार वस्तु को अपने रहने का स्थान समझकर चेतन्य तदनुसार ही हो गया है। जैसे सिंह कुँ में प्रतिविम्बित हो और अपनी प्रतिविम्ब देखकर लोभयुक्त हो और उस लोभ के आवेग में कुँ में कूद पड़े, अथवा आकाश जैसे जल में भी बना है तथापि उसमें ऊपरी आकाश प्रतिविम्बित होता है, वैसे ही अद्वैत रहते हुए भी चैतन्य द्वैत का आश्रय करता है। इस प्रकार, हे अर्जुन ! आत्मा साकार नगर की कल्पना कर उसमें विस्मृतिरूपी निद्रा लेता है। परन्तु इस नगर में आत्मा का गहन ऐसा ममभो जैसे कोई स्वप्न में शय्या देखे और उस पर निद्रा ले। उस निद्रा के वेग में आत्मा मानों मैं सुखी या दुःखी कहता हुआ झरझरे ले रहा है, तथा अद्वैत या ममताद्योतक शब्दों से बरां रहा है। यह मेरा पिता है, यह मेरी माता है, यह मैं गोग, अङ्गहीन या अव्यङ्ग हूँ, यह पुत्र, धन या कान्ना मेरी ही है न ? इत्यादि स्वप्न का आश्रय कर जो ससार और स्वर्गरूपी यन में इधर-उधर दौड़ रहा है, उस चैतन्य का नाम, हे अर्जुन ! चर पुरुष है। और मुनो ! जो नेत्रज नाम में पुकारा जाता है, अथवा जो दशा जगत में जीव कहानी है, जो अपनी विस्मृति के कारण सबसे अनुगत हुआ है, उस आत्मा का निर्देश चर पुरुष नाम से किया जाता है। वह वस्तुतः पूर्ण है, इमीलिये उसे पुरुष कहते हैं तथा वह देह-रूपी पुर में मोया हुआ है, इमीलिये भी उसका नाम पुरुष पड़ा है। और

एक तो 'क्षर' नाम से और दूसरा 'अक्षर' नाम से . अर्थात् उत्पत्ति-विनाशवाला जितना भी कार्य-समूह अथवा प्राणी-मात्र है, वह क्षर-

उन्को क्षरता का निर्या जाऊ इस कारण लगाया गया है कि वह उपाधि रूप ही बन गया है । जैसे हिलोरते हुए नाले के जल के सङ्ग उसमें प्रतिबिम्बित हुई चन्द्रिका भी छान्दोलित हुई दिखाई देती है, वैसे ही आत्मा भी उपाधि के विकारो-जैसा दिखाई देता है तथा नाला जैसे सूख जाता है और माध ही चन्द्रिका का भी लोप हो जाता है वैसे ही उपाधि का नाश होते ही औपार्थिक आत्मा भी नहीं दिखाई देता । इस प्रकार उपाधि के कारण उसे रहितता प्राप्त होती है और उस विनाशित्व के कारण उसे क्षर नाम प्राप्त हुआ है । अतः इस सब जीव-चैतन्य को क्षर पुरुष समझो । अतः हम अक्षर का निरूपण करते हैं । हे धनुर्धर ! अक्षर नामक जो दूसरा पुरुष है, वह पर्वतों में भेद के समान मध्यस्थ है, क्योंकि जैसे भेद पृथिवी पाताल या स्वर्ग इन तीनों लोगों में निधा निग्न नहीं होता वैसे ही वह पुरुष ज्ञान या अज्ञान से निग्न नहीं होता । अथवा, न यथार्थ ज्ञान से एक-रूप होना और न अनेकता के द्वाग रत्नरूप होना ऐसा जो नितान्त अज्ञान है वही अक्षर का रूप है ।

पुरुष कहलाता है, और आत्म-ज्ञान के बिना जिसका नाश न हो, ऐसी जो विनाश से रहित, और क्षर-पुरुष की उत्पत्ति का बीज-रूप माया वा प्रकृति है, वह 'अक्षर-पुरुष' कहलाता है, अर्थात् असत्-रूप अथवा नाश

चैतन्य उपाधि-सहित जहाँ थम रहता है, उसे अद्यक्त कहते हैं। घोर अज्ञान-रूप जो सुबुद्धि है सो बीज-भाव कहाता है, और स्वप्न या जागृति फल-भाव कहलाता है। एव वेदान्त में जो बीज-भाव नामक रूप कहा है, वह इस अक्षर पुरुष का स्थान है। जहाँ से विपरीत ज्ञान का विकास हो जागृति, स्वप्न तथा बुद्धि का अपार वन प्रकट होता है, हे किरीटी ! जहाँ से जीवत् ससार को उत्पन्न करता हुआ स्वयं उत्पन्न होता है, वही उन दोनों के भेद का लयस्थान अक्षर पुरुष है। दूसरा जो ससार में 'क्षर' पुरुष प्रसिद्ध है, जो जागृति में या स्वप्न में शरीर में क्रीड़ा करता है, वह अवस्था जहाँ से उत्पन्न होती है, जो अज्ञान, घोर सुषुप्ति इत्यादि नामों से विख्यात है, तथा इसी एक बात के अतिरिक्त जो केवल ब्रह्म-प्राप्ति ही है, जिसके अनन्तर, हे धीर ! स्वप्न या जागृति न आती, तो जिसे सचमुच में ब्रह्म-भाव ही कह सकते थे, जिस आकाश-स्थिति से प्रकृति और पुरुष दोनों उत्पन्न होते हैं, जिस अवस्था में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ-रूपी स्वप्न दिग्वाङ् देता है, और सब रहने दो, जो इस अधःशायी संसार-रूपी वृक्ष का मूल है, वही अक्षर पुरुष या स्वरूप है। इसे पुरुष क्यों कहते हैं ? यह पूरा सोया हुआ रहता है इसलिये, तथा यह माया-रूपी पुर में सोया हुआ रहता है इस कारण भी। और विकारों का आयागमन जो अन्यथा ज्ञान का स्वरूप है उसका जिम्मे भान नहीं होता, यह सुषुप्ति इसी पुरुष का रूप है। अतः इसका विनाश आप ही आप नहीं हो सकता, तथा ज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु में भी इसका अन्त नहीं होता। अतएव, हमारे वेदान्त का यह सिद्धान्त कि यह पुरुष अक्षर है, प्रसिद्ध है। तापर्य यह कि जो जीव-रूपी कार्य का कारण है और माया मूढ़ ही निम्नका लक्षण है, उस चैतन्य को अक्षर पुरुष ही जानो।"

होनेवाली व्यक्त सृष्टि क्षर-पुरुष कहलाती है और सत्-रूप अथवा ज्ञान के बिना न नाश होनेवाली अव्यक्त माया अक्षर-पुरुष कहलाती है। अथवा अविद्या-उपाधि-युक्त चेतन क्षर-पुरुष और माया-उपाधि-युक्त चेतन अक्षर-पुरुष कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह कि समस्त भूत अर्थात् प्रकृति का सारा विकार तो क्षर-पुरुष है और जो उसमें निर्विकार स्थित है वह अक्षर-पुरुष है। इसीलिये जितने भी उत्पत्ति और नाशवाले प्राणी हैं, वे सब क्षर-पुरुष हैं। और जो कूटस्थ है अर्थात् जो यथार्थ वस्तु को ढककर अयथार्थ दर्शावे, ऐसा जो भ्रम, धोखा वा वञ्चन अथवा माया-रूपी कूट है, उस माया-रूपी कूट में जो स्थित पुरुष है, वह (कूटस्थ) अक्षर-पुरुष है। अथवा दूसरे शब्दों में ऐसे कि जितने भी उत्पत्ति-नाशवाले पदार्थ हैं, वे सब क्षर-पुरुष हैं, और जो अद्वितीय के समान इनमें स्थित, मायोपहित, निर्विकारी और अचल पदार्थ है, वह अक्षर-पुरुष है अथवा माया के कार्य-रूप पदार्थ तो क्षर-पुरुष और मायोपहित चेतन वह अक्षर-पुरुष है। अथवा अन्य रीति से ऐसे भी कहा जा सकता

है कि व्यष्टि-उपाधि-युक्त चेतन (जीव) क्षर-पुरुष है और समष्टि-उपाधि-युक्त चेतन (ईश्वर) अक्षर-पुरुष है ॥ १६ ॥

सम्बन्ध—अब इन क्षर-अक्षर अथवा अविद्योपहित व मायोपहित दोनों पुरुषों से अनिरिक्त निरुपाधिक स्वरूप पुरुष को भगवान् कहते हैं—

अवस्था के ये दो नाम हैं, इसलिये केवल एक ही आत्मा या परमात्मा दोनों व्यक्त-अव्यक्त रूप हुआ उनमें व्याप्त माना है ।

श्रीतिलक महाराज इस पर ऐसी अनोखी टिप्पणी देते हैं—“सोलहवें श्लोक के ‘क्षर’ और ‘अक्षर’ शब्द सांख्य-शास्त्र के ‘व्यक्त’ और ‘अव्यक्त’—अथवा ‘व्यक्त सृष्टि’ और ‘अव्यक्त प्रकृति’—इन दोनों शब्दों के समानार्थक हैं । प्रष्ट है कि इनमें क्षर ही नाशवान् पञ्च-भूतात्मक व्यक्त पदार्थ है । स्मरण रहे कि ‘अक्षर’ विशेषण पहले कई बार जब परब्रह्म को भी लगाया गया है (देखो गी० ८ ३ , ८ २१ , ११ ३७ , १२ ३), तब पुरुषोत्तम के उल्लिखित लक्षण में ‘अक्षर’ शब्द का अर्थ अक्षर-ब्रह्म नहीं है, किन्तु उसका अर्थ व्याप्तों की अक्षर-प्रकृति है, और इस गड़बड़ से बचाने के लिये ही सोलहवें श्लोक में ‘अक्षर अर्थात् कृत्स्न (प्रकृति)’ यह विशेष व्याख्या की है । साराण, व्यक्त सृष्टि और अव्यक्त प्रकृति के परे का ‘अक्षर ब्रह्म’ और ‘क्षर’ (व्यक्त सृष्टि) एवं ‘अक्षर’ (प्रकृति) से परे का ‘पुरुषोत्तम’, वास्तव में ये दोनों एक ही हैं । १३वें अध्याय (१३ ३१) में कहा गया है कि इसे ही परमात्मा कहते हैं और यही ‘परमात्मा’ शरीर में क्षेत्रज्ञ-रूप में रहता है । इससे सिद्ध होता है कि क्षर-अक्षर-विचार में जो मूल-तत्त्व अक्षर ब्रह्म अन्त में निपन्न होता है, वही क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार का भी पर्यवसान है, अथवा ‘पिण्ड में’ और ‘ब्रह्माण्ड में’ एक ही पुरुषोत्तम है । इसी प्रकार यह भी बतलाया गया है कि अधिभूत और अधिभूत प्रभृति का अथवा प्राचीन अश्वत्थ-वृक्ष का तत्त्व भी यही है ।”

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥

उत्तम, पुरुष,	{ परन्तु उत्तम पुरुष य, लोक-त्रय,	{ जो अविनाशी
तु, अन्य		
परमात्मा, ईति,	{ परमात्मा है ऐसी	{ विभर्ति, अव्यय, में प्रवेश करके उन्हें
उदाहृत		

अन्वयार्थ—परन्तु उत्तम पुरुष और है जो परमात्मा कहलाता है और जो अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके उन्हें धारण करता है ॥ १७ ॥

व्याख्या—पर है अर्जुन । अत्यन्त उत्कृष्ट वा शुद्ध चेतन-आत्मा-रूप पुरुष और है । अर्थात् व्यक्त सृष्टि-रूप ज्ञर-पुरुष और अव्यक्त माया-रूप अज्ञर-पुरुष इन दोनों से इतर परब्रह्म-रूप चैतन्यात्मा नामवाला उत्तम पुरुष दूसरा है । अथवा माया का कार्यरूप (व्यक्त पदार्थ) ज्ञर-पुरुष और मायोपहित (अज्ञान अव्यक्त पदार्थ वा अव्यावृत्त) अज्ञर-पुरुष अथवा अविद्या-उपाधि-युक्त चेतन (जीव) और माया उपाधि-युक्त चेतन (ईश्वर), जो पूर्व क्लेशों से कटा गया है, इन दोनों मोक्षार्थक पुण्यों से अतीत रहनेवाला तथा सर्वोपरि उत्तम पुरुष दूसरा है, जो सभी गीता-भाग में अथवा वेदों में बार-बार परमात्मा नाम से कहा गया है । और वही निवृत्त, शुद्ध, शुभ स्वभाव पुरुष है ।

लोकों को अपनी माया-शक्ति (मायोपाधि) से स्वाश्रित करके उन्हें अपनी सत्ता स्फूर्ति से वारण करता तथा पालन-पोषण करता है ॥ १७ ॥

सम्बन्ध—अब अपनी पुरुषोत्तम संज्ञा का हेतु भगवान् वर्णन करते हैं—

यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥

यस्मात्, क्षर,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{जिस लिये मैं क्षर, अत, अस्मि,} \\ \text{अतीत, अहं,} \\ \text{अक्षरात्, अपि,} \\ \text{च, उत्तम} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{इसलिये लोकें} \\ \text{और वेद में में} \\ \text{पुरुषोत्तम प्रसिद्ध} \\ \text{हैं} \end{array} \right\}$

अन्वयार्थ—जिसलिये मैं क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम (पुरुष) हूँ, इसलिये लोक और वेद में में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ ॥ १८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूँ, अर्थात् कार्य-रूप होने से नाशवान् और स्वप्रवत होने से मायामय जो यह समार-रूप क्षर है, अथवा सब नाशवान् पदार्थ-रूप जो क्षर है, अथवा अविद्या-उपाधियुक्त चेतन (जीव) जो क्षर कहलाता है, इसके परे टपा हुआ हूँ, और ऐसे ही अक्षर में भी उत्तम वा उत्कृष्ट पुरुष हूँ, अर्थात् माया, अविद्या, अज्ञान, भगवन्-शक्ति, इत्यादि नामों में प्रसिद्ध अव्याकृत जो इस समार का बीज-रूप कारण होने में अक्षर है, अथवा माया के कार्य में अतिरिक्त जो माया में प्रतिबिम्ब-रूप में मायोपहित चेतन माया की उपाधिवाला ईश्वर है, और ज्ञान के बिना उपाधि के कदापि न नष्ट होने के कारण अक्षर कहलाता है, इसके भी मैं परे टपा हुआ हूँ, अर्थात् इसमें भी मैं परम श्रेष्ठ वा उत्तम पुरुष हूँ । इसलिये समार में

(अथवा लोक-व्यवहार में) और वेदों में मेरा नाम पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है ॥ १८ ॥ ॐ

६ श्लोक १७ और १८ पर श्रीज्ञानदेवजी अपनी विचित्र व्याख्या ऐसे करते हैं—

“अथ सत्कार में जाग्रत और स्वप्न जो दो अवस्थाएँ हैं, वे अन्यथा ज्ञान के द्वारा जिस घोर अज्ञान-तत्त्व में धिलीन हो जाती हैं, उस अज्ञान का जब ज्ञान में लय होता है, और ज्ञान ही सम्मुख रहता है, तब जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर स्थय भी जलती है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान का नाश कर आप भी ब्रह्म-स्वरूप का परिचय दे चला जाता है और तदनन्तर ज्ञातृ में धिलीन जो जाननेहारा बच रहता है वह उत्तम पुरुर है, जो मानो तीमरा या अग्निम पुत्र है तथा जो पृथक् दोनों पुरुरों से अलग है। है अर्जुन ! जैसे सुपुत्रि पार स्वप्न से जाग्रत अवस्था नितान्त भिन्न बोध का परिचय देनेवाली रहती है, अथवा जैसे सूर्य-किरण और मृगजल से सूर्यमण्डल अव्यक्त भिन्न होता है, वैसे ही यह उत्तम पुरुर भिन्न है। अथवा काष्ठ में रहनेवाली अग्नि जैसे वाष्ट से शिथिल रहती है वैसे ही यह उत्तम पुरुर हर पार पार में भिन्न है।

। सम्बन्ध—अब भगवान् उक्त अर्थ वाले पुरुषोत्तम नाम के ज्ञान का फल वर्णन करते हैं—

हैं, ऐसा देखकर ही उत्तम पुरुष को परतीरस्थ आत्मा कहते हैं। हे अर्जुन ! इस प्रकार परमात्मा शब्द से पुरुषोत्तम की सूचना होती है। अन्यथा मौन ही जिसका शब्द है, सम्पूर्ण वस्तु-मात्र का ज्ञान न होना जिसका ज्ञान है, किसी वस्तु के स्वरूप का न होना जिसका अस्तित्व है, ऐसी जो वस्तु है, सोऽहंभाव का भी जहाँ अस्त हो जाता है, वक्ता ही जहाँ वक्तव्य-रूप हो जाता है, जहाँ दृश्य—द्रष्टा-सहित—विलीन हो जाता है, परन्तु जैसे विम्व और प्रतिविम्व के बीच रहनेहारी प्रभा हाथ नहीं लगती तथापि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह नहीं है, अथवा नाक और फूल के बीच रहनेवाली सुगन्ध दिगवाई नहीं देती तथापि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसका अस्तित्व नहीं है, वैसे ही द्रष्टा और दृश्य दोनों के विलीन हो जाने पर क्या रह जाता है, सो कौन कह सकता है ? परन्तु ऐसी जो स्थिति है, उसकी प्रतीति ही उस पुरुषोत्तम का रूप है। जो प्रकाश्य वस्तु के बिना ही प्रकाशता है, जो शासितव्य वस्तु के बिना ही शासन करता है, जो निज से ही सब आकाश को बसाता है, जो म्रिय नाद के सुनने-योग्य नाद है, स्वाद के चखने-योग्य स्वाद है तथा आनन्द के ही भोगने-योग्य आनन्द है, जो पूर्णता का परिणाम है, जो सब पुरषों में श्रेष्ठ है, जहाँ विश्रान्ति का विश्राम समाया हुआ है, जो सुख को प्राप्त हुआ सुख है, जो तेज को उपलब्ध हुआ तेज है, जिस महाशून्य में शून्य भी विलीन हो गया है, जो स्वयं विकसित होने पर भी शेष रहता है, जो महार का भी महार कर बच रहता है, जो बड़ी-से-बड़ी वस्तु से भी अनेक्य बड़ा है, जैसे सीप चाँदी न होकर भी अज्ञानी को चाँदी रूप से प्रतीत होती है, अथवा सुवर्ण जैसे स्वयं गुप्त न रहकर अनेक अलङ्कार-रूपों में दिपा हुआ रहता है, वैसे ही जो वास्तव में विश्व न होता हुआ विश्व को धारण किये है, यह रहने दो, जल और तरङ्ग में जैसे भिन्नता नहीं है, वैसे ही जो आप ही जगत् की सत्ता

यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १६ ॥

य, मां, एवं, असम्मूढ, जा- नाति, पुरुषो- त्तम	जो मोह-रहित पुरुष इस प्रकार मुझ पुरुषोत्तम को जानता है	स, सर्व-वित्, भजति, मां, सर्व-भावेन, भारत	वह सर्व का जानने- वाला है अर्जुन ! मुझको सर्व भाव से भजता है
---	---	--	---

पहला अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! जो मोह-रहित पुरुष इस प्रकार मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सबका जाननेवाला मुझे सब भाव से भजता है ॥ १६ ॥

दूसरा अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! जो इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह मोह से रहित हुआ सभ्य जाननेवाला होता है और सब भाव से भजता है ॥ १६ ॥

व्याख्या—हे भरत की सन्तान अर्जुन ! जो परमात्मा के अज्ञान या मूढ़ता से रहित हुआ पुरुष है, अर्थात् जो सम्यक् ज्ञानी, चतुर, विद्वान् वा विचारवान् पुरुष है, जब इस प्रकार (जैसा कि पूर्व श्लोकों में उपर वर्णित हुआ है) मुझ पुरुषोत्तम को वह जानता है (या जो जानता है कि मैं ही सर्वोपरि उत्तम नाम का पुरुषोत्तम पुरुष हूँ), वह इस ज्ञान द्वारा प्रभावित है, है क्षीरं । जल में दिखाई देनेवाले चन्द्र का कारण जेने यह पण चन्द्र है, वैसे ही जो आप ही अपने उदय और अस्त का कारण होता है, तथा जो दिग्घ घे प्रकट होने से न बुझ होता या उसके लय से न कहीं जाला, जेने रात और दिन निर होने से सूर्य दिधा नहीं होता, वैसे ही जिसका कभी नी या किसी कारण से नी बुझ नी रुद नहीं होता, जिसकी तुलना नद उसी से हो सकनी है । ”

से सबका जाननेवाला अर्थात् सर्वज्ञ और पूर्ण विद्वान् हो जाता है, और इसीसे मुझे फिर सब भावों से वह भजता है, अर्थात् “मैं भूतों में स्थित मैं ही हूँ”, “सब भूत भी वास्तव में मैं ही हूँ”, “माता, पिता, सुहृद् इत्यादि सब मैं ही हूँ” इत्यादि सब भावों से मुझे भजता है, अथवा सम्पूर्ण भावना वा निश्चय से युक्त होकर वह मुझे भजता (सेवता वा चिन्तता) है । अर्थात् वह मेरा अनन्य भक्त हो जाता है ॥ १६ ॥ ❀

सम्बन्ध—(१) अध्याय के अर्थ की स्तुति करने हुए भगवान् अब उक्त विषय का उपसंहार करते हैं—

अथवा (२) इस अध्याय में अपने पुरुषोत्तम स्वरूप के गुणतम ज्ञान को कहकर भगवान् अब अंत में उस ज्ञान की स्तुति करते हैं—

❀ इस श्लोक की विचित्र ढंग से व्याख्या श्रीज्ञानदेवजी ने ऐसे की है—

“परन्तु यह रहने दो । हे धनञ्जय ! ज्ञान-रूपी सूर्य के प्रकाश से जो मुझ पुरुषोत्तम को पहचान लेता है, उसके लिये यह त्रिगाई देता हुआ त्रिभुवन उसी प्रकार वृथा हो जाता है जिस प्रकार जाग्रत होने पर निज का ज्ञान होता है और स्वप्न मिट जाता है, अथवा, हार हाथ में लेते ही जेमे सर्पाभाय का भय मिट जाता है, वैसे ही मेरा ज्ञान होने पर वह व्यक्त मिथ्या ज्ञान के वश नहीं होता । जो जानता है कि अलक्षर सुवर्ण ही है, वह अलक्षरता को मिथ्या समझता है । वैसे ही जिसने मुझे जानकर भेद का त्याग कर दिया है, और जो समझता है कि सर्वत्र सच्चिदानन्द स्वरूप में एक में ही स्वयं मिट है, तथा जो मुझे निज में अभिन्न जानता है, उसी ने सब कुछ जाना है—यह बात कहना भी उसके विषय में न्यून ही है क्योंकि उसके लिये तो इतना नाम-निशान भी नहीं बच रहना । अतः हे अर्जुन ! मेरे भजन के लिये यही योग्य है । जेमे गगन के आलिङ्गन के लिये गगन ही योग्य है, जेमे नीरसागर की पट्टनट्टी तीरसमुद्र बनकर ही हो सकती है, अथवा जेमे अमृत-रूप होकर ही अमृत में मिलना हो सकता है, जेमे उत्तम मोने में मिलान के लिये उत्तम

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।

एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम

पञ्चदशोऽध्यायः ।

इति, गुह्यतमं,	{ हे निष्पाप (अर्जुन) । यह ऐसा गुह्यतम शास्त्र मुझसे है गया है	एतद्, बुद्ध्वा,	{ हे अर्जुन ! तू बुद्धिमान्, स्यात्, कृतकृत्य च, भारत	हे अर्जुन ! तू
शास्त्र, ईद,		जैनर पुन्य		
इति, मया,		बुद्धिमान् तू		
अनघ		कृतकृत्य होता है		

अन्वयार्थ—हे निष्पाप ! इस प्रकार यह गुह्यतम शास्त्र मुझसे कहा गया है । इस जानकर पुन्य हे अर्जुन ! बुद्धिमान् तू कृतकृत्य होता है ॥ २० ॥

व्याख्या—हे निष्पाप अर्जुन ! (अर्थात् हे सर्व व्ययनों से रहित अर्जुन !) और हे भरतकुलोत्पन्न भारत ! इस प्रकार अतिगुह्य से भी गुह्यतम रहस्यरूप शास्त्र मैंने आज तुझसे कहा है । अर्थात् यद्यपि यह

सम्पूर्ण गीता-शास्त्र ही अति रहस्य-रूप है, तथापि इस अध्याय में तो सम्पूर्ण गीता-शास्त्र का तथा सब वेदों का समग्र अर्थ संक्षेप से मैंने कह दिया है । और जैसे मैंने पहले कहा था कि इस अश्वत्थ का जाननेवाला वेद-वेत्ता होता है, ऐसे ही, हे अर्जुन ! अब मैं पुनः तुमसे कहता हूँ कि जो इस पुरुषोत्तम नामवाले उक्त रहस्य को पूरी तरह से जान लेता, अर्थात् साक्षात्कार कर लेता है, वह बुद्धिमान् होता है, अर्थात् “मै ब्रह्म हूँ” इस प्रकार के आत्मज्ञान से युक्त होता है, और कृतकृत्य होता है, अर्थात् फिर उसे कुछ कर्तव्य-रूप से करना बाकी नहीं रहता, बल्कि जो कुछ उसे करना था, वह सब कर चुका होता है । दूसरे शब्दों में संक्षेप से यह कि उक्त रहस्य का जाननेवाला तत्त्ववेत्ता और कृतार्थ हो जाता है ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्याय ।

पन्द्रहवें अध्याय का संक्षेप

(१) चौदहवें अध्याय के अन्त में जो भगवान् ने सूत्र-रूप में कहा था कि 'जो अन्त्य भक्ति में लुभे भजता है वह गुणार्ता होकर मेरे शुद्ध भाव को प्राप्त होने के योग्य होता है पर वहाँ यह नहीं दर्शाया जा सका कि उन अन्त्य भक्ति वा ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार के साधन वा उपाय से ठीक हो सकती है। अब कृपालु भगवान् अपने आप उक्त विषय को अन्त्य रूप में दिव्य-पूर्वक वर्णन करने लगे हैं—

(२) ऐसा कहा जाता है कि एक अविनाशी अश्वत्थ है, जिसकी जड़े ऊपर और शाखाएँ नीचे की हैं, और जिसके पत्ते ह्यन्द (वेद) हैं। इसको जो जानता है वह वेद-वेत्ता होता है।

(३) उन अश्वत्थ की ऊपर और नीचे फैली हुई शाखाएँ (प्रकृति के गुणों से) पुष्टि पाती हैं। शब्द स्पर्श आदि विषय उनकी कोपलें (फल) हैं। और उनकी जड़े नीचे महान्मलोक में वर्म में बँधी हुई हैं।

(घ) और हे अर्जुन ! यह याद रख कि मान-मोह से रहित, सङ्ग-बोध को जीते हुए, अध्यात्म-चिन्तन वा अध्यात्म-ज्ञान में नित्य तत्पर, दूर हुई कामनावाले, अर्थात् कामनाहीन हुए, सुख-दुःख नामवाले द्वन्द्वों से मुक्त हुए ज्ञानवान् ही उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं ।

(२) इस प्रकार अश्वत्थ और अविनाशी पद का वर्णन करके अब भगवान् उस पद के स्वरूप को ऐसे निरूपण करते हैं—

उस पद को न सूर्य प्रकाशता है, न चन्द्रमा और न अग्नि, और उसको प्राप्त होनेवाले फिर जन्म-मरण-रूप ससार में नहीं आते । यह पद मेरा परम धाम है ।

(३) “उस पद को पानेवाले वापस नहीं लौटते” इस प्रकार की उत्क्रान्ति और पुनरागमन को जीव के स्वरूप के सहित भगवान् अब वर्णन करने लगे हैं । पहले जीव का स्वरूप और पुनरागमन का प्रकार कथन करते हैं—

(क) मेरा ही अश्व इम मनुष्य-लोक में सनातन जीव है, जो अपने साथ पाँचों ज्ञान-इन्द्रियों और छठे मन को खींचे फिरता है, जिससे पुन-पुन जन्म-मरण को प्राप्त होता है ।

(ख) जैसे वायु पुष्पादि से गंधों को उड़ा ले जाता है, वैसे यह जीव देह त्यागते वा धारण करते समय इन इन्द्रियों को साथ उड़ा ले जाता है ।

(ग) कान, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण ये पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ हैं और छठा मन, इनके आश्रय से ही जीव विषयों को भोगता है ।

(घ) इस प्रकार एक देह से निकलकर दूसरी देह में जाते हुए, या देह में स्थित और गुणों को भोगते हुए देहवासी जीव को केवल ज्ञान के नेत्रवाले देखते हैं, मूढ़ पुरुष नहीं ।

(ह) योगी (जानवान्) लोग भी बहुत यत्न करने से इस जीव को अपने भीतर स्थित देखते हैं, पर अशुद्ध-चित्त अजानी तो नाना यत्न करने पर भी उसे देखने नहीं पाते ।

(४) इन प्रकार जीव का विषय वर्णन करके त्रय भगवान् अपने तत्त्व-धाम को सर्व आत्मभाव से निरूपण करते हैं—

(क) सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि में जो तेज सारे जगत् को प्रकाशता है, उसे तू मेरा ही तेज समझ ।

(ग) उन तेज ने मैं पृथिवी में प्रविष्ट होकर सारे भूतों को धारण करता हूँ और रसमय सोम होकर नारी ओषधियों को पुष्ट करता हूँ ।

(ग) मैं ही सब प्राणियों के अन्दर वैश्वानर होता हुआ चार (सर्व) प्रकार के अश्वों को पचाता हूँ ।

(प) सबके हृदय में मैं ही रहता हूँ, मुझमें ही स्मृति, ज्ञान और इन गेहों की उत्पत्ति और अभाव होते हैं । वेदों में जानने-बोझ वालव में मैं ही हूँ और मैं ही वेदान्त का वर्ता और वेद-वेत्ता वालव में हूँ ।

(ग) क्योंकि मैं उक्त क्षर से भी अतीत और अक्षर से भी परे (उत्तम पुरुष) हूँ, इसलिये लोकों और वेदों में मेरा नाम पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है ।

(६) अब उक्त अर्थवाले पुरुषोत्तम पुरुष के ज्ञान का फल भगवान् ऐसे वर्णन करते हैं—

(क) हे अर्जुन ! जो मोह-रहित पुरुष इस प्रकार मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्वज्ञ होता है और मुझे ही सब भाव से भजता है ।

(ख) अथवा जो इस प्रकार मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह मोह-रहित हुआ सर्वज्ञ होता है और मुझको ही सम्पूर्ण निश्चय से भजता रहता है ।

(७) अन्त में अध्याय की स्तुति करते हुए भगवान् उक्त विषय का इस प्रकार उपसंहार करते हैं—

हे अर्जुन ! इस गुह्यतम शास्त्र को (जो मैंने तुझमें कहा है) जानकर पुरुष बुद्धिमान् (तत्त्ववेत्ता) और कृतकृत्य (कृतार्थ) हो जाता है । अतएव तू भी ऐसा हो ।

इस प्रकार श्रीभगवान् से गाये हुए अर्थान् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र-विषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, पुरुषोत्तमयोग-नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

षोडशोऽध्यायः

सम्बन्ध—पूर्वाध्याय में भगवान् ने अपना अत्यन्त गुप्त या रहस्यमय शास्त्र पाल के सहित विस्तारपूर्वक वर्णन किया। अब इस शास्त्र को किस प्रकार की प्रकृति (स्थिति) से युक्त पुरुष पाते अथवा पाने का यत्न करते हैं, और किस प्रकार की प्रकृतिवाले हमसे विमुख या वञ्चित रहते हैं, अथवा इस शास्त्र को सुन लेने पर किस प्रकार की प्रकृतिवाले मरकर पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होते बल्कि सीधा परम पदों को पाते हैं, और ब्रह्मकी प्रकृतिवाले मरकर पुनरावृत्ति को प्राप्त होते अर्थात् बार बार जन्मते मरते अनेक योनिओं में अग्रते फिरते हैं, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन भगवान् अब करने लगे हैं।

श्रीभगवानुवाच—

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

“पुरुषोत्तम योग में दूर-अदूर-ज्ञान की परमावधि हो चुकी, मातये अध्याय में जिस ज्ञान विज्ञान के निरूपण का आरम्भ यह दिग्गजाने के लिये किया गया था कि कर्मयोग का आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान होता है और उसी से मोक्ष मिलता है, उसकी यहाँ समाप्ति हो चुकी और अब यहीं उसका उपसंहार करना चाहिए। परन्तु नवे अ-ध्याय (१६-१७) में भगवान् ने जो यह विलम्बित सन्देश में कहा था कि राजसी मनुष्य मेरे अ-यत्न और श्रेष्ठ स्वरूप को नहीं पहचानते, उसी का स्पष्टीकरण करने के लिये इस अध्याय का आरम्भ किया गया है और अगले अध्याय में इसका समाप्ति बताया गया है कि मनुष्य मनुष्य में भेद क्यों होते हैं। और अष्टादशे अध्याय में पूर्ण गीता का उपसंहार है।”

अभेद, सत्त्व-	{ निर्भयेता त्रैन्त -	दयौ, भूतेषु,	{ प्राणियो पर दयौ,
नपुष्टिः	{ करण की शुद्धि	अलोलुप्त्व	{ निर्लभिता
ज्ञान-योग-व्यव-	{ ज्ञान योग ने दृष्टता	मार्दव, ही	{ कोमलता लज्जा,
स्थिति	{ (स्थिति वा निष्ठा)	अचापल	{ अचपलता
ज्ञान दमै च	{ दान, दमै और	तेज, क्षमा,	{ तेज क्षमा धैर्य,
यज्ञ	{ यज्ञ	धृति शौच	{ पवित्रता
च, स्वाध्याय	{ स्वा योग तप और	अद्रोह न	{ द्रोहभाव प्रति-
तप, अर्जुन	{ मरुता	अतिमानिता	{ भाना ने रोना
अहिंसा स्तेय	{ अहिंसा मत्स्य	भवन्ति सम्पद	{ ऐ नष्टने । देवी
अयोध	{ अयोध	दैवी, अभिजा-	{ नन्दाने उद्वेग-
योग भाति	{ योग पति ज्ञानी	तस्य भारेन	{ हुए जे (देव
नपुष्टि	{ न नगव		{) होने हे

निर्भयता (स्वभाव से ही भय का न होना या सन्मार्ग में किसी से न डरना, अथवा शरीर, वाणी, मन करके किसी को भी डर न देना, अर्थात् सबको अभय दान देने का भाव वा स्वभाव) । (२) सत्त्व-सशुद्धि अथवा शुद्ध सात्त्विक वृत्ति अर्थात् अन्तःकरण की शुद्धि (संसार के सब व्यवहारों में भूठ, कपट, दम्भ इत्यादि के त्याग से मन को नित्य शुद्ध करना, या अन्तःकरण की सम्यक् निर्मलता, अथवा अन्तःकरण की ऐसी शुद्धि कि उसमें परमेश्वर-स्वरूप के जानने की योग्यता हो, अथवा श्रवण, मनन और निदिध्यासन इन तीनों की परिपक्वता से अन्तःकरण का असम्भावना तथा विपरीत भावनादि मलों से रहित रहना) । (३) ज्ञानयोग में स्थिति वा दृढता (ज्ञान अर्थात् शास्त्र या आचार्य द्वारा आत्मा के स्वरूप का निश्चय, योग अर्थात् उस निश्चित स्वरूप के अनुभवार्थ चित्तवृत्ति को विषयों में हटाकर किसी उपाय से आत्म-ध्यान में युक्त वा आहूत रखना । अथवा ज्ञान अर्थात् “अहं ब्रह्मास्मि,” इस प्रकार का जो परोक्ष आत्म-मात्तात्कार, और योग अर्थात् मनोनाश और वासनाक्षय, इन दोनों के अनुकूल जो प्रयत्न, इस प्रकार के ज्ञान और योग दोनों में दृढ स्थिति वा निष्ठा) । (४) दान (सुपात्र को यथाशक्ति अन्नादि पदार्थों का देना) । (५) दम (श्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियों का दमन, अर्थात् इन इन्द्रियों को अपने-अपने विषय से निवृत्त करके अपने वश में करना) । (६) यज (श्रुति-स्मृति में कहे हुए अग्निहोत्रादिक तथा बलिवैश्वदेवादिक यजों का करना, अथवा आत्मज्ञान-रूपी अग्नि में नित्य अपनी चित्तवृत्तियों का अर्पण वा स्वाहा करना) । (७) स्वाध्याय (ऋग्वेदादि का केवल वर्मशुद्धि में अध्ययन करना, अथवा वेदान्त-शास्त्र अर्थात् अपने स्वरूप का मनन वा चिन्तन करानेवाली धर्मपुस्तकों का नित्य पढ़ना-पठाना) । (८) तप (ब्रह्मचर्यादि व्रतों में शरीर आदि को वश में रखना, अथवा जो तीन प्रकार का तप

प्रागे सत्रह्वे अध्याय मे निरूपण हुआ है, उसका नित्य करना) ।
 (६) सरलता (सदा कोमल वा सरल-स्वभाव रहना, अर्थात् सीधा-
 नाशपन वा निष्कपटता से युक्त रहना) । (१०) अहिंसा (हिंसा
 न करना, अर्थात् शरीर, मन और वाणी से किसी को भी पीडा वा दुःख
 न पहुँचाना, अथवा जिस-जिस प्राणी का जिस-जिस वृत्ति से जीवन
 होता है, उस-उस प्राणी की उस वृत्ति अर्थात् पेशे का कभी भी छेदन न
 करना) । (११) सत्य (जैसा देखा वैसा यथार्थ कहना, अथवा जैसा
 मन्य मे हो वैसा ही उसे प्रेमभरे शब्दों मे प्रकट करना, पर उससे अनर्थ
 न उत्पन्न होता हो) । (१२) अक्रोध (क्रोध का अभाव, अर्थात्
 किसी दूसरे से निरादर वा तङ्क किये जाने पर जब क्रोध उत्पन्न हो आवे,
 तो उसे भटपट शान्त कर लेना) । (१३) त्याग (सर्व पदार्थों मे
 समत्व का त्याग, या समस्त विषय-वासनाओं का त्याग, अथवा
 प्राणविधि के अनुसार सर्व कर्मों का संन्यास-रूप त्याग) । (१४)
 शान्ति (चित्त मे उद्विग्नता न होने देना अर्थात् अन्तःकरण का उपनाम,
 भोग्य या महत्तरील स्वभाव, अथवा अन्तःकरण का अपने वश मे
 रखना) । (१५) चुपली का अभाव (किसी की अनुपस्थिति मे या
 पाल-पाल मे उसका अवगुण दूसरे मे न कहना) । (१६) गणियों
 पर श्रद्धा (दुःखित वा पीडित प्राणियों पर रूपा-रूप दान अर्थात् नव
 जीवों को अपने समान वा अपना आत्मा समझकर उनके कष्टों मे उन्हें
 सुखाने का भरम भरत करना)

छोटे-बड़े या नीचे-ऊँचे पदवाले सबसे मीठा बोलना) । (१६) लज्जा (न करने योग्य कर्म के करने में अपयश से डरना वा शर्माना) । (२०) अचपलता (चपलता का अभाव, अर्थात् विना प्रयोजन हाथ-पैर का न चलाना, या व्यर्थ चेष्टा न करनी) । (२१) तेज (अपने गुण-गौरव से तेजस्वी, सामर्थ्यवान् वा प्रभावशाली रहना जिससे दूसरा उसकी दृष्टि-मात्र से दब जावे) । (२२) क्षमा (बदला लेने की शक्ति के होने पर भी किसी के अपराध को सहन कर जाना, अथवा अपना तिरस्कार होने पर भी अन्तःकरण में क्रोधादि विकार का उत्पन्न होने न देना । अर्थात् क्रोधादि विकार का उत्पन्न न होना क्षमा कहलाता है, और उत्पन्न हुए क्रोध को शान्त कर लेना अक्रोध कहलाता है) । (२३) धैर्य (धीरजता, अर्थात् आपत्ति आ पड़ने पर धीरज पकड़ना, अथवा देह-इन्द्रियों जब शोकादि कारण से व्याकुल हो रही हों, उस समय जानादि माहात्म्य से उस व्याकुलता को निवारण करनेवाली अन्तःकरण की वृत्ति अथवा व्याकुलता के प्राप्त होने पर भी देह-इन्द्रियों को स्थिर करने का प्रयत्न) । (२४) पवित्रता (शरीर, मन, वाणी से पवित्र रहना, अर्थात् मृत्तिका जलादि से बाहर के शरीर की शुद्धता रक्खनी और किसी के साथ छल-रूपट राग-द्वेषादि न करने में मन-बुद्धि का शुद्ध निर्मल रखकर भीतर अन्तःकरण की शुद्धता रखना अर्थात् बाहर और भीतर से पवित्र रहना) । (२५) द्रोह का अभाव (किसी को मारने वा पीड़ा पहुँचाने की इच्छा न करना, अथवा किसी से घृणा वा वैर न रखना) । (२६) बहुत मानी न होना (अपने आपको बहुत प्रिय न मान बैठना, अथवा अहङ्कार-वश होकर अपने आपको दूसरों से बहुत बड़ा मानने का जो घमण्ड या गर्व है उसको न करना, अथवा अपने से जो पूज्य हों उनके आगे नम्र भाव रहना) । ये पूर्वोक्त २६

गुण, लक्षण वा स्वभाव उन पुरुषों के होते हैं, अर्थात् उन मनुष्यों से पाये जाते हैं जो दैवी सम्पत्ति को आश्रय करके उत्पन्न होते हैं। अर्थात् जो देवताओं की सम्बन्धिनी सम्पत्ति है, अथवा जो परमदेव (परमात्मा) के भाव को प्राप्त करानेवाली सम्पत्ति है, इसकी अभिलाषा से उत्पन्न हुआ-हुआ जो इस संसार में मनुष्य है, अथवा जो सान्त्विकी वासनाओं को आश्रय करके जन्म लेता है, उस मनुष्य में उक्त २६ गुण वा लक्षण अग्रा स्वभाव पाये जाते हैं ॥ १, २, ३ ॥

सन्बन्ध—इस प्रकार दैवी सम्पदा के लक्षण कहकर अब भगवान् आसुरी सम्पदा के गुण (लक्षणों) को वर्णन करते हैं—

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च ० क्रोधः पारुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् ॥ ४ ॥

दम्भ दर्प.	{	दम्भ दर्प	और	अज्ञान, च,	{	और अज्ञान (ये
अभिमान, च		अभिमान		अभिजातस्य,		स्वभाव) के अर्जुन ।
तोयं पारुष्य.	{	क्रोध और	ऐसे	पार्थ, सम्पद.	{	आसुरी सम्पदा में
एव च		ही पारुष्य		आसुरीम्		उत्पन्न हुए के हैं

महर्षि और वानप्रस्थ, इन चार आश्रमों के लिये हैं। मरलता से लेकर चरलता के समाप्त तक ये १२ लक्षण (धर्म) ब्राह्मण के हैं। तेज, क्षमा, धैर्य ये तीन तो द्रष्टव्य के समाधारण धर्म हैं। शौच और अद्रोह ये दो धर्म वैश्य के हैं। इतिमात्र ही होता यह एक समाधारण धर्म शूद्र का है। ऐसा कहे पर टीकाकार निरूपण करते हैं।

अन्वयार्थ—दम्भ, दैर्घ्य, अभिमान, क्रोध, पापुष्य और अज्ञान (ये स्वभाव) हे अर्जुन । आसुरी सम्पदा में उत्पन्न हुए के होते हैं ॥ ४ ॥

व्याख्या—हे पृथा-पुत्र अर्जुन । (१) दम्भ (अपने महानपने की प्रसिद्धि के लिये लोगों के समीप अपने को अत्यन्त धर्मात्मा-रूप से प्रसिद्ध करना, अथवा अपने अवगुणों को छिपाकर लोभ के लिये अपने को धर्मात्मा वा परमात्मा-रूप से प्रकट करना, या अपने में कोई तिनका भर गुण हो उसको अनेक प्रकार से महान् करके दर्शाना, अथवा दूसरों को दिखलाने के लिये धर्म करना, अर्थात् पाखण्ड) । (२) दर्प (घमण्ड अर्थात् धन, कुल वा विद्यादि का गर्व करना) । (३) अभिमान (अपने में पृज्यत्व भाव का आरोपण करना, अर्थात् अपने आपको दूसरों से पुजाने की बुद्धि रखना, या अपने को दूसरों के आगे पूज्य वा बड़ा मानना, अथवा आचार्य, महात्मा, साधु और ईश्वर-भक्तों के सामने नम्र न होना । अथवा जो पूर्व श्लोक में अतिमानिता पद का अर्थ किया है, वही यहाँ अभिमान का अर्थ है) । (४) क्रोध (द्वेषाग्नि से अन्तःकरण में दाह-रूपी बुद्धि का उत्पन्न होना) । (५) पापुष्य (प्रत्यक्ष और अत्यन्त रूखे वचन उच्चारण करना, अथवा किसी को दुखाने के लिये कठोर वा कड़वे वचन कहना) । (६) अज्ञान (विवेक का अभाव, या यथार्थ ज्ञान का न होना, अथवा उलटी बुद्धि रखना, या कर्तव्य विषयों की विचार-हीनता) । ये छ स्वभाव (लक्षण वा गुण) उस पुरुष के होते हैं, जो आसुरी सम्पत्ति को आश्रय करके उत्पन्न होता है । अर्थात् जो लोग आसुरी सम्पत्ति की वामनाओं में साथ लेकर उत्पन्न होते हैं, उनमें ये छ स्वभाव (गुण) पाये जाते हैं ॥ ४ ॥

सम्बन्ध—अब भगवान् उक्त दोनों सम्पदाओं का निम्न निम्न फल या कार्य निरूपण करने हैं—

दैवी सम्पद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।

मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥५॥

दैवी-सम्पद, विमोक्षाय निबन्धाय, आसुरी, मता	{ दैवी सम्पद मोक्ष के लिये आसुरी बन्धन के लिये मानी जाती है	{ मा, शुच, सम्पदं, दैवी, अभिजात, असि, पाण्डव	{ तू मत शोक कर हे अर्जुन ! तू दैवी सम्पदा में उत्पन्न हुआ-हुआ है
---	--	---	---

अन्वयार्थ—दैवी सम्पदा मोक्ष के लिये और आसुरी सम्पदा बन्धन के लिये मानी जाती है । हे अर्जुन ! मत शोक कर, तू दैवी सम्पदा में उत्पन्न हुआ-हुआ है ॥ ५ ॥

व्याख्या—हे पाण्डु-पुत्र अर्जुन ! पूर्व ऋषि-मुनियों से वा सच्छास्त्रों में ऐसा निश्चय हुआ है कि उक्त दोनों सम्पदाओं में जो २६ लक्षणोंवाली दैवी सम्पदा है, वह तो ससार-बन्धन से छुड़ाने के लिये होती है, अर्थात् कैवल्यमुक्ति की प्राप्ति में हेतु होती है, दूसरी जो छ लक्षणोंवाली आसुरी सम्पदा है, जिसके अन्तर्गत राक्षसी सम्पदा भी है, वह निस्सन्देह ससार में फँसानेवाली वा ससार-बन्धन में डालनेवाली होती है, अर्थात् पुन-पुन जन्म-मरण-रूप ससार-बन्धन की प्राप्ति में हेतु होती है । इसलिये यह दूसरी आसुरी सम्पदा त्यागने-योग्य है । भगवान् का ऐसा वचन सुनकर जब अर्जुन अपनी उत्पत्ति के विषय सशय-युक्त प्रतीत हुआ, तब भगवान् बोले कि हे अर्जुन ! तू अपने विषय में शोक मत कर, क्योंकि तू तो दैवी सम्पदा के गुणों के साथ उत्पन्न हुआ-हुआ है, अर्थात् तू तो दैवी सम्पत्ति की (अथवा पुरय-रूप) वासनाओं को साथ लेकर उत्पन्न हुआ-हुआ है । इसलिये तेरा कल्याण अवश्य होगा ॥ ५ ॥

सन्दर्भ—दैवी सम्पदा तो पूर्व तीन ग्लोकों में विस्तारपूर्वक वर्णन की

गई, और आसुरी केवल एक श्लोक में सक्षेप से की थी। अब भगवान् आसुरी सम्पदा को खोलकर कहने की प्रतिज्ञा करते हैं—

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥६॥

द्वौ, 'भूत-सर्गौ', लोके, 'अस्मिन्' }	इस लोक में भूतो की सृष्टि दो प्रकार की है	दैव, विस्तरशः, } दैवी विस्तर में कही गई है
दैव, आसुर, }	दैवी और ऐसे ही आसुरी	आसुर, पार्थ, } हे अर्जुन ! आसुरी मुझसे सुन
एव, च }		मे, शृणु }

अन्वयार्थ—इस लोक में भूतो की सृष्टि दो प्रकार की है, दैवी और आसुरी। हे अर्जुन ! दैवी तो विस्तर से कही जा चुकी है, अब आसुरी को तू मुझसे सुन ॥ ६ ॥

व्याख्या—हे प्रथा-पुत्र अर्जुन ! इस मसार में प्राणियों की दो प्रकार की सृष्टि है, एक तो दैवी अर्थात् सात्त्विकी स्वभाववाली और दूसरी आसुरी अर्थात् राजसी और तामसी स्वभाववाली। दैवी सम्पदा का वर्णन

ॐ श्रुति में दो प्रकार की सृष्टि का ऐसा वर्णन है—“द्वया ह प्राजापया देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयमा एव देवा ज्यायमा अमुरा ।”=प्राजापति की सन्तान दो भागों में विभक्त हुई, एक देवता और दूसरी अमुर। उनमें से देवता छोटे थे और अमुर बड़े। इत्यादि (नृ० उप० १३१)। यहाँ गीता में भी इसी श्रुति के अनुसार वर्णन है। पूर्व नव अध्याय में जो दैवी, आसुरी और राक्षसी तीन भेद से सृष्टि कही गई है, वहाँ आसुरी के अन्तर्गत वे भेद हैं। इस प्रकार राक्षसी सृष्टि में आसुरी के अन्तर्गत परसे भगवान् यहाँ दो प्रकार की सृष्टि कहते हैं।

तो “अभय सत्त्व-सशुद्धि” से लेकर “नातिमानिता” तक अर्थात् पूर्व तीन श्लोकों में विस्तारपूर्वक २६ गुणों से किया जा चुका है। आसुरी का केवल एक श्लोक में ही छ गुणों से सत्त्वपूर्वक वर्णन हुआ था, अब उसका विस्तार तू ध्यान देकर मुझसे सुन ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—अपनी प्रतिज्ञानुसार भगवान् अब आसुरी संपदा (सृष्टि) का विस्तार आगे १२ श्लोकों में कहते हैं—

प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च जना न विदुरासुराः ।

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

प्रवृत्तिं, चं,	}	प्रवृत्ति और निवृत्ति	}	नं, शौचं, नं,	}	नं पवित्रता नं
निवृत्तिं, चं		को		अपि, चं, आ-		आचार और नं
जनां, नं, विदुं,	}	आसुर लोग नही	}	चार, नं, सत्यं,	}	ही सत्य उनमें
आसुरा		जानते हैं		तेपुं, विद्यते		होता है

अन्वयार्थ—आसुर लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। उनमें न पवित्रता न आचार और न सत्य ही होता है ॥ ७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो दम्भ-उपाधि आसुरी स्वभाववाले लोग हैं, वे यह नहीं जानते कि प्रवृत्ति वास्तव में क्या है और निवृत्ति वास्तव में क्या है अर्थात् प्रवृत्ति वास्तव में किस अवस्था को कहते हैं और निवृत्ति किस अवस्था को अथवा क्या करना चाहिए वा किममे प्रवृत्त होना चाहिए और क्या न करना चाहिए वा किममे निवृत्त होना चाहिए इस समस्त ज्ञान को वे लोग जानते नहीं। इसलिये न उनमें बाहर-भीतर से पवित्रता पाई जाती है न सदाचार और न सत्य अर्थात् वे अपवित्र, उरापागे और भूटे कपटी होते हैं ॥ ७ ॥

और—

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥ ८ ॥

असत्यं, अप्रतिष्ठं, ते, जगत्, आहुं, अनीश्वरम्	} वे जगत् को झूठा विना प्रतिष्ठा और विना ईश्वर के कहते हैं	अपरस्पर- सम्भूत किं, अन्यत्, काम-हेतुक	} अपरस्पर से उत्पन्न हुआ काम-हेतु से अन्य था हो सकता है

अन्वयार्थ—वे कहते हैं कि जगत् झूठा, विना प्रतिष्ठा और विना ईश्वर के है। अपरस्पर से उत्पन्न हुआ है, और कामदेव से अतिरिक्त इसका दूसरा हेतु क्या हो सकता है ॥ ८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! आसुरी स्वभाववाले लोग ऐसा कहते वा मानते हैं कि यह जगत् सारा झूठा है, अर्थात् जैसा हम झूठे हैं, वैसा यह जगत् झूठा है, अथवा जैसा वेद, पुराण, स्मृति शास्त्रादि इस जगत् को वर्णन करते हैं, वैसा यह नहीं है। इसलिये इसकी स्थिति का कारण (मूल) कोई नहीं, अर्थात् धर्म-अधर्म-रूप प्रतिष्ठा जो इस जगत् की स्थिति का हेतु वेद-शास्त्रों में मानी जाती है, आसुरी लोग इस जगत् को उस प्रतिष्ठा से रहित मानते हैं, अर्थात् उनकी मति में यह जगत् विना किसी आधार वा आश्रय के स्थित है। और इसीलिये उनकी मति में यह जगत् विना ईश्वर के है, अर्थात् कोई भी इस जगत् का नियन्ता, प्रेरक, कर्म-फल का देनेवाला, रचनेवाला और स्वामी नहीं है। केवल अपरस्पर से उत्पन्न हुआ इस जगत् को वे मानते हैं, अर्थात् पर और अपर में भिन्न जो स्त्री-पुरुष है, इन दोनों के परस्पर मयोग में ही यह जगत् उत्पन्न हुआ है, अथवा साम्य-ज्ञान में जो जगत् के विषय में

है कि यह जगत् “परस्परसम्भूत” है अर्थात् गुणों के परस्पर मिलाप से उत्पन्न हुआ है, ऐसा आसुरी स्वभाववाले लोग नहीं मानते । उनका ऐसा ही निश्चय है कि यह जगत् या तो स्वतः हुआ है, किसी गुण वा गुणी के परस्पर मिलाप से नहीं हुआ है, और या यह केवल स्त्री-पुरुष के मिलाप से ही हुआ है । इसीलिये वे लोग अन्त में ऐसा कहते हैं कि कामदेव से अतिरिक्त इस जगत् का और दूसरा कारण हो ही क्या सकता है, अर्थात् कामदेव से अतिरिक्त और किसी को वे आसुरी स्वभाव के लोग इस जगत् का कारण नहीं मानते हैं ॥ ८ ॥

और—

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥

एतां, दृष्टिं,	} इस दृष्टि का सहारा	प्रभवन्ति, उग्र-	} ये उग्र कर्मवाले
अवष्टभ्य			
नष्ट-आत्मान,	} ये नष्टात्मा और	जगत्, अहिता	} लिये जन्म उत्पन्न
अल्प-बुद्धय			

अन्वयार्थ—इस दृष्टि का सहारा लेकर वे उग्र कर्मवाले नष्टात्मा और अल्पबुद्धि लोग जगत् के नाश के लिये शत्रु उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! इस प्रकार इस उक्त दृष्टि (निश्चय वा विचार) का सहारा लेकर, अर्थात् ऐसे निश्चय को स्वीकार करते हुए ये नष्ट आत्मा (नष्ट चित्त वा मलीन चित्त) और अल्पबुद्धि (तुच्छ मति वा लुप्त समझवाले) और दृष्ट तथा अति क्रूर कर्म करनेवाले आसुरी प्रकृति के लोग जो इस संसार में उत्पन्न होते हैं, वे केवल जगत् के नाशार्थ उत्पन्न होते हैं, इसलिये वे समस्त संसार के केवल शत्रु ही उत्पन्न होते हैं ऐसा तु निश्चय कर ॥ ९ ॥

और—

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।

मोहाद्गृहीत्वाऽसद्ग्राहान् प्रवर्त्तन्तेऽशुचित्रताः ॥ १०

कामं, आश्रि- त्य, दुष्-पूरं	कठिना से पूर्ण होनेवाले काम का आश्रय करके	मोहांत, गृही- त्वा, अमन- ग्राहान्	मोह में झूठे निश्चयों को मी- कर करके
दम्भ-मान- मद-अन्विता.	दम्भ, मान, मद में युक्त	प्रवर्त्तन्ते, अशुचि-व्रता	अपवित्र व्रतावाले हुए प्रवृत्त होते हैं

अन्वयार्थ—कठिना से पूर्ण होनेवाले काम का आश्रय करके दम्भ, मान और मद में युक्त होकर, मोह में झूठे निश्चयों को पकड़कर, व अशुचि व्रतावाले हुए प्रवृत्त होते हैं ॥ १० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! मरण पर्यन्त अथवा शतकोटि वर्ष पर्यन्त भी विषय-भोगों से न तृप्त होनेवाला जो कामदेव है, अथवा अतीव कठिना से तृप्त होनेवाली जो विषय-चामनाये है, उनका आश्रय लेकर, अर्थात् इनसे युक्त होकर वे आसुरी प्रकृतिवाले दृष्टान्ता लोग दम्भ, मान और मद में पूर्ण होते हैं अर्थात् वे पाण्डवों, द्रुप, योगेश्वर, धर्मराज और अहङ्कार के मद में भरे हुए होते हैं । और इसी कारण वे झूठे निश्चयों, अर्थात् इस मन्त्र में इन त्रियों का आकर्षण कर लूंगा या अमुक मन्त्र में उमको मार डालूंगा या माम मदिरादि के सेवन करने के अपवित्र निश्चयों को ग्रहण करने अथवा कुमार्ग को पकड़ने के निमित्त फिर अपवित्र व्रतावाले होकर (अर्थात् गन्दे निश्चयों मद, लोभ वा ग्राह्य वाने) होकर निन्दित मार्गों में प्रवृत्त होते हैं ॥ १० ॥

और—

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥

आशापाशशतैर्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥१२॥

चिन्ता, अपरि- मेया, च, प्रलय-अन्ता, उपाश्रिता	और प्रलय तक अपरिमित चिन्ता- ओं का आश्रय किये हुए	आशा - पाश- शतै, वद्धा काम-क्रोध- परायणा	सैकड़ों आशा- पाशों से बँधे हुए काम-क्रोध के परायण हुए
काम-उपभोग- परमा, एता- वत्, इति निश्चिता	विषयों का उपभोग ही परम है केवल इतना निश्चय किये हए	ईहन्ते, काम- भोग-अर्थ, अन्यायेन, अर्थ-सञ्चयान्	काम-भोग के लिये अन्याय से उन के सञ्चय की इच्छा करते हैं

अन्वयार्थ—और प्रलय तक अपरिमित चिन्ताओं का आश्रय किये हुए, 'विषयों का उपभोग ही परम है' केवल इतना निश्चय किये हुए, सैकड़ों पाश-पाशों से बँधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए (ये आसुरी स्वभाव लोग) काम-भोग के लिये अन्याय से धन-सञ्चय की इच्छा करते हैं ॥११ १२॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! मरना ही अन्त जिनका है, ऐसी प्रमाणरहित चिन्ता अर्थात् जिन चिन्ता में मृत्यु भी हो जाय पर चिन्ता आप न मिटे, ऐसी अपार चिन्ता. अथवा प्रलय तक जिनकी सीमा वा अन्त है, अर्थात् जो हजारों वर्ष तक न मिटे अथवा जो मरण पर्यन्त बनी रहे,

ऐसी वेअन्दाज (अपरिमित, अनन्त, असंख्य) चिन्ताओं का वे आसुरी स्वभाव के लोग आश्रय किये हुए होते हैं, अर्थात् वे नित्य कमाने और जमा करने तथा उसकी रक्षा करने के धन्यों, फिरों वा सोचों में ही लगे रहते हैं । ये जो भौति-भौति के विषय-भोग हैं “इनका पाना और भोगना केवल इतना ही मनुष्यों का परम पुरुषार्थ वा मुख्य उद्देश्य है” ऐसा ॐ निश्चय किये हुए वे लोग होते हैं । अर्थात् इन विषय-भोगों से अतिरिक्त अन्य कोई श्रेष्ठ सुख नहीं, ऐसा ये आसुरी प्रकृति के लोग मानते हैं । इस प्रकार के निश्चय से युक्त होने के कारण वे सैकड़ों प्रकार की आशा-रूपी फाँसों (बन्धनों) में फँसे हुए अथवा उनसे जकड़े हुए होते हैं, अर्थात् जितने-जितने धनादि कमाने के उपाय वे लोग करते हैं, उन सबमें इनकी आशा लगी हुई होती है, इस प्रकार ये आसुर लोग असत्यात आशाओं में फँसे वा जकड़े हुए होते हैं । और काम-क्रोध के परायण होते हैं, अर्थात् परस्त्रियों के सम्भोग की अभिलाषा से तथा दूसरों का बुरा करने की अभिलाषा से ये आसुर लोग युक्त हुए होते हैं । इसलिये इन नाना प्रकार के विषय-भोगों की खातिर नाना प्रकार की अनीति (चोरी, मक्कारी, छल इत्यादि) और अन्याय से ये लोग वन को डकटा करने (बटोरने) की इच्छा करते हैं, अथवा कामनाओं के भोगों को भोगने की खातिर ये आसुरी स्वभाव के लोग अन्य पुरुषों के मञ्जय किये हुए धन अथवा धन के कोषों को अन्याय से हर लेने की इच्छा करते हैं । अर्थात् इन लोगों को धन की प्राप्ति होने पर भी इनकी वन की तृष्णा कभी मिटती नहीं, वल्कि दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही रहती है ॥ ११, १२ ॥

ॐ आसुर लोगों का मन वृहस्पति ने ऐसे कहा है—“चैतन्यप्रिणिष्ट काय पुर्य । काम एवैक पुण्यार्थ ।”=चैतन्य-रूप धर्म से विशिष्ट जो यह स्थूल शरीर है, यही आत्म पुर्य है, और इस लोक के विषयों का भोग ही परम पुण्यार्थ है ।

और—

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥१३॥

इदं, अद्य, मया, लब्ध	{ यह आज मुझे प्राप्त किया गया है	इदं, अस्ति, इदं,	{ यह धन मेरा है ^१ और यह भी ^२ पुनः मेरा होगा
इमं, प्राप्स्ये, मनोरथ		अपि, मे, भवि- ष्यति, पुनं, धनं,	

अन्वयार्थ—यह आज तो मुझे मिल चुका और इस मनोरथ को मैं (बल) पाऊँगा । यह धन तो मेरा है और यह (दूसरा) भी फिर मेरा हो जायगा ॥ १३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन । और उन आसुर लोगों में ऐसी-ऐसी तरङ्गे उठती रहती हैं या वे ऐसी बातों के फेर में पड़े रहते हैं कि इतना मनोरथ तो मैंने आज प्राप्त कर लिया है (अथवा इतना मनवाञ्छित फल तो मुझे अभी मिल गया है), और इतना अभी पाना रहता है (या मुझे जल्दी प्राप्त होगा) । इसी तरह इतना धन तो मेरा हो गया है और मेरे पान है, पर इतना अभी और पाना रहता है, जो अगले वर्ष या समय पर मैं पा लूँगा । फिर वह भी मेरा धन हो जायगा और इस प्रकार मैं बड़ा धनी या कोटपति हो जाऊँगा ॥ १३ ॥

और—

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥१४॥

अंसौ, मया,	{	वह शत्रु मुझसे	{	ईश्वर, अह,	{	मैं ईश्वर हूँ, मैं
हतं, शत्रु.		मार गया है		अह, भोगी		भोगी हूँ
हर्निष्ये, च,	{	और दूसरों को भी	{	सिद्ध, अह,	{	मैं सिद्ध, बलवान्
अपैरान्, अपि		मार्ग लूँगा		बलवान्, सुखी		और सुखी हूँ

अन्वयार्थ—वह शत्रु तो मुझसे मार डाला गया, और दूसरों को भी मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, और मैं सिद्ध, बलवान् तथा सुखी हूँ ॥ १४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! और मनोराज वे आसुर लोग यह करते रहते हैं कि वह भारी शत्रु तो मैंने मार डाला है, और दूसरे जितने भी अभी रह गये हैं, उन सबको मैं मार डालूँगा। मेरे तुल्य कोई नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका मालिक, ईश्वर और पालन-पोषण-कर्ता हूँ, अर्थात् मैं मनुष्य नहीं, बल्कि सबका स्वामी ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी (भोगोंवाला) हूँ, अर्थात् विषय-भोगों के सब साधनों से मैं युक्त हूँ, अब ऐसा कोई भी भोग नहीं जो मेरे पास न हो, या मुझे पाना दुर्लभ हो। मैं अब सर्वप्रकार से सिद्ध हूँ, अर्थात् अनेक सिद्धियों से युक्त हूँ, अथवा पुत्र-पौत्र आदि कुटुम्बियों से मैं सम्पन्न हूँ और सम्पत्ति से भी युक्त हूँ, और जैसा कोई साधारण मनुष्य होता है, वैसा मैं अब नहीं हूँ और न उनके समान दुःखी, दुर्बल और पृथिवी पर भार ही हूँ, बल्कि मैं बड़ा बलवान्, सर्व प्रकार से नीरोगी और सुखी हूँ ॥ १४ ॥

और—

आदृचोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।

यच्च ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥

अहम्, अभिज- नवान् ऽस्मि	{ मैं धनवान् और कुलीन हूँ }	अनेक-चित्त- विभ्रान्ता	{ अनेक चित्त से ध्वराये हुए }
क अन्य, अस्ति, सदृश, मेया	{ मेरे समान दूसरा कौन है }	मोह-जाल- समावृता	{ मोह-जाल से घिरे हुए }
येनै नैस्यामि, नोदित्यै	{ मैं यज्ञ करूँगा दान दूँगा, मौज करूँगा }	प्रसक्ता, काम- भोगेषु	{ विषय-भोगों में फँसे हुए }
इति, अज्ञान- विमोहिता	{ इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए }	पतन्ति, नरके, अशुचौ	{ अपवित्र नरक में गिरते हैं }

प्रत्ययार्थ—मैं धनवान् कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है ? मैं यज्ञ करूँगा दान दूँगा और मौज करूँगा । इस प्रकार अज्ञान से विमोहित, अनेक चित्त ने विभ्रान्त मोह-जाल से घिरे हुए और विषय-भोगों में फँसे हुए वे अपवित्र नरक में गिरते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन । वे आसुर लोग फिर यह ख्याल करते रहते हैं कि इस समय मैं ही बड़ा धनवान् और कुलीन हूँ, मेरे जैसा दूसरा कौन हो सकता है ? अर्थात् मेरे से बटकर या मेरे समान इस समय पृथिवी पर कोई नहीं है । मेरे पास वन अब अगणित है, इसलिये मैं अब महान् यज्ञ करूँगा और मेरी जो इन यज्ञों में स्तुति करनेवाले नट नाट, नर्तकी आदि होंगे उन्हें खूब दान दूँगा इससे दूसरे सब यज्ञ करनेवाले अपने आप मेरे से नीचे हो जायेंगे (या मेरे ने हल्के पड़

जायेंगे), और वे मुझे सबसे बड़ा धनी और दानी मानेंगे। इस कीर्ति से मैं अति हर्ष को प्राप्त हूँगा और आनन्द भोगूँगा वा मौज लूटूँगा। इस प्रकार, अज्ञान से मूढ़ अथवा अज्ञान से अपने आपको भूले हुए आसुर लोग अनेक मनोराज्य में विभ्रान्त-चित्त होते हैं (अथवा अनेक विषयों में चित्त रहने से घबराये हुए, या अनेक प्रकार की चित्तवृत्ति वा सङ्कल्पों से भ्रान्ति को प्राप्त हुए होते हैं)। इसलिये तरह-तरह के मोह-माया के जाल में फँसे हुए वा घिरे हुए होते हैं (अथवा अविवेक के बन्धनों में बंधे हुए होते हैं) और इसी प्रकार विषय-भोगों में खूब आसक्त होते हैं। ये ऐसे मूढ़ और आसक्त आसुर लोग मरकर अपवित्र अर्थात् मल-मूत्र से भरे हुए अथवा मलीन पुरुषों के घोर नरक में ही गिरते हैं ॥ १५, १६ ॥

सम्बन्ध—इन आसुर लोगों के ये उक्त यज्ञ दानादि किम प्रकार के होते हैं, इसे भगवान् अब दर्शाते हैं—

आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

आत्म-सम्भा- विता, स्तब्धा.	} अपने ही आप बैठे बने हुए, और अकट्वाले	यजन्ते, नाम-	} वे नाम-मात्र के यज्ञों में यज्ञ करते हैं
धन-मान-मद- अन्विता		यज्ञै, ते	
	} धन-मान-मद से युक्त	दम्भेन, अविधि-	} दम्भ में और अविधिपूर्वक
		पूर्वक	

अन्वयार्थ—अपने आप बैठे बने हुए, अकट्वाले, धन-मान मद में युक्त लोग नाम-मात्र के यज्ञ दम्भ और अविधि के साथ करते हैं ॥ १७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! ये आसुर लोग जिन स्वभावों में युक्त हो और

जिस प्रकार के यज्ञ करते हैं, उनको तू अब मुझसे सुन। वे अपने आपको सब गुणों से सम्पन्न समझते हैं और सर्वथा बड़ी अकड़ वा ऐठ रखते हैं, अर्थात् अपने आपको सबसे श्रेष्ठ समझते हुए वे प्राय किसी से भी नम्र होकर नहीं बल्कि मक्के साथ अकड़ से वर्तते हैं। धन के कारण मान और मद से भरे रहते हैं, इसीलिये वे दम्भ से युक्त होकर नाम-मात्र (केवल औरों को दिखलाने के लिये) यज्ञों को शास्त्र-विधि से रहित करते हैं। अर्थात् न तो उनको यज्ञ में श्रद्धा होती है, न यज्ञ की विधि का ज्ञान होता है, न यज्ञ की विधि में रुचि, और इसीलिये न शास्त्र-विधि से ही वे यज्ञ करते हैं, बल्कि वे तो केवल इस पाखण्ड की बुद्धि से यज्ञ करते हैं कि लोग उनको यज्ञ करता देखकर उन्हें यज्ञी और धर्मी समझे। इसलिये उन आसुरों के यज्ञ केवल नाम मात्र के यज्ञ होते हैं, और इसीलिये उनका उत्तम फल कुछ नहीं होता, बल्कि दम्भ से किये जाने के कारण वे यज्ञ इन आसुरों को घोर नरक में ही गिराते हैं, स्वर्गादि उच्च लोकों को प्राप्त नहीं होने देते हैं ॥ १७ ॥

और—

अहङ्कारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः ।

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥

अहङ्कार, बल, दर्प काम, क्रोध, च, महिता	{	अहङ्कार, बल दर्प काम और क्रोध का सहारा लिए हुए	{	मां आत्म-पर- देहेषु प्रद्विषन्तं अभ्य- सूयका	{	मुझे करने और दूसरों के देहों में निन्दन द्वेष करते हैं

पहला अन्वयार्थ—अहङ्कार बल दर्प, काम और क्रोध का सहारा लिए हुए वे निन्दन करने और दूसरों के देहों में भोग द्वेष करते हैं ॥ १८ ॥

दूसरा अन्वयार्थ—अहङ्कार, बल, घमण्ड, काम और क्रोध का महाग लिए हुए वे (आसुर लोग) अपने और दूसरों के देहों में मेरे विद्वेपी और निन्दक हैं ॥ १८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! देहाभिमानी का अहं अभिमान रूप जो अहङ्कार है, काम-राग-युक्त जो बल है, जिससे मनुष्य दूसरों का तिरस्कार करने लग पड़ता है, अन्त करण में रहनेवाला जो घमण्ड अर्थात् द्वेष-रूप दोष है कि जिसके प्रकट होने पर पुरुष धर्म को उल्लङ्घन कर जाता है, विषय-भोग का सुख, अथवा विषय-वासना-रूप जो काम है, और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति पर जो द्वेष-रूप क्रोध है, इन सबका वे आसुर लोग आश्रय किये हुए होते हैं (अर्थात् इन सब उक्त दोषों में वे आसुर युक्त हुए होते हैं) । इसलिए वे मुझे अपनी देह में तथा अन्य लोगों की देह में निन्दते और द्वेष करते हैं । अर्थात् “मैं जो सर्वव्यापक, सबका स्वामी, सब देहों में साक्षी-रूप से स्थित हूँ”, ऐसा वे आसुर लोग मुझे नहीं मानते बल्कि अपने आपको देह-बुद्धि में वे सबका मालिक (ईश्वर) समझते हैं, जिसमें मेरी अवज्ञा और ईर्ष्या करते हैं, और मेरी श्रुति-स्मृति-रूप आज्ञा का पालन नहीं करते, इसमें मेरा द्वेष करने हैं और मुझे सबके भीतर न देखते हुए अपने उक्त दोष-युक्त स्वभावों के कारण लोगों से द्वेष करने हैं, जिसमें वास्तव में वे मेरे ही द्वेपी होते हैं । ऐसे पुरुष केवल नरकगामी होते हैं ॥ १८ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार आसुर पुरुषों के लक्षण विस्तरपूर्वक कथन अब भगवान् उनके फल को समझाते हैं—

तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।

जिपास्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

<p>तान्, अहं, द्विषन्तं, क्रूरान्, सत्सारेषु, नर- अधमान्</p>	<p>मैं उन द्वेष करने- वाले क्रूर और नीच पुरुषों को लोकों में</p>	<p>क्षिपामि, अजस्र, अशु- भान्, आसुरीषु, एवं, योनिषु</p>	<p>(उन) अशुभ लोगों को मैं निरन्तर आसुरी योनियों में ही फेंकता हूँ</p>
--	--	---	---

अन्वयार्थ—उन द्वेष करनेवाले क्रूर, नीच और अशुभ लोगों को मैं लोकों में निरन्तर आसुरी योनियों में ही फेंकता हूँ ॥ १६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! अब तू इन मेरे द्रोही आसुरों की करतूतों का फल सुन कि स्वर्ग-नरकादि सब लोकों में, अथवा इस ससार में जो ये सबके द्वेष करनेवाले (अथवा मेरे द्वेषी), क्रूर (कठोर या निर्दयी), नीच और अशुभ आचरणवाले आसुर पुरुष हैं, उनको मैं निरन्तर उनकी नीच करतूतों के कारण आसुरी योनियों में ही डे पटकता हूँ, अर्थात् दूर कर्म करनेवाली जो सिंह, व्याघ्र, सर्पादि योनियों हैं और जिनमें आसुरी स्वभाव वा गुण बहुलता से पाये जाते हैं और जो इसी कारण से प्राणियों में आसुरी योनियों कहलाती हैं, उन योनियों में मैं उन धर्म के द्रोही और परमेश्वर वा साधु-महात्माओं के द्वेषी आसुरों को निरन्तर फेंकता रहता हूँ । इस प्रकार इनकी अव्योगति ही होती रहती है ॥ १६ ॥

सन्मन्थ—आसुरी योनियों को पाकर जैसी उन (आसुरों) की आगे गति होती है, उसे भगवान् भ्रम रम्य करते हैं—

‘सत्सारेषु’ का अर्थ कुछ टीक कर्ता ने ‘नरको’ या ‘नरक-नागों’ में लिया है । पर यह अर्थ व्यर्थ नोचाना का कार्य समझकर नहीं दिया गया । इस लोक में अतिरिक्त अन्य लोकों में भी देवी और आसुरी स्वभाव की योनियाँ हैं । इसलिये ‘सत्सारेषु’ का अर्थ ‘लोकों में टीक देना’ है ।

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

आसुरीं, योनि, ^२	} आसुरी योनि ^३ को	मो,	अप्राप्य,	} हे अर्जुन ! मुझको			
आपन्ना, मू-		प्राप्त हुए मूढ लोग	ग्वे,		कौन्तेय,	} न पाकर ही फिर	
ढा, जन्मनि,		} जन्म-जन्म में	ततो,		यान्ति,		} अधम गति को
जन्मनि			अधमा, गति		प्राप्त होते हैं		

अन्वयार्थ—आसुरी योनि को प्राप्त हुए (ये) मूढ लोग जन्म-जन्म में मुझको न पाकर, हे अर्जुन ! फिर अधम गति को ही प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! वे आसुरी स्वभाववाले मूर्खजन उक्त दुष्टचित्त प्राणी अर्थात् व्याघ्र, सिंह, सर्पादि आसुरी योनियों को प्राप्त होने के कारण मुझ सच्चिदानन्द-स्वरूप को अथवा मेरे तत्त्वज्ञान को प्राप्त होने नहीं पाते, इसलिये वे जन्म-जन्म में पहले से भी निचली योनियों अर्थात् अधोगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात् वे अपनी इन नीच कर्तूतों के कारण नीचे ही नीचे गिरते जाते हैं और ऊपर शीघ्र उठने नहीं पाते ॥ २० ॥

सम्बन्ध—(१) हम प्रकार आसुरी लोगों का और उनको मिलनेवाली गति का विस्तारपूर्वक वर्णन करके अब इससे छुटकारा पाने की युक्ति भगवान् अध्याय पर्यन्त वर्णन करते हैं—

अथवा (२) आसुरी सपदा के मुख्य तीन दोषों और उनसे छुटकारा पाने की विधि को भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

अथवा (३) आसुरी सपदा का मुख्य स्वरूप अब भगवान् संक्षेप में दर्शाते हैं—

अथवा (४) आसुरी सपदा के किन-किन दोषों को द्योतने में हमने छुटकारा हो जाता है, इसे भगवान् अब स्पष्ट करके वर्णन करने हैं—

अथवा (५) आसुरी संपदा में कौन-से दोष सब अनर्थों का मूल हैं, इसे भगवान् अब दर्शाते हैं—

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् ॥ २१

त्रि-विध, नर- कस्य, ईदं, द्वारं	} यह तीन प्रकार का नरक का द्वार है	काम, क्रोध, तथा, लोभ	} काम-क्रोध और लोभ
नाशन- आत्मन		तस्मात्, ऐतत्, त्रय, त्यजेत्	

अन्वयार्थ—काम क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करनेवाले हैं, इसलिये (नर) इन तीनों को त्यागे ॥ २१ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! आसुर सम्पत् के कारणभूत जो ये तीन काम, क्रोध और लोभ हैं, इन तीनों से नरक ही मिलता है, अर्थात् आसुर लोग इन तीनों का सदुपयोग करना नहीं जानते, बल्कि इनका दुरुपयोग करते हुए इन तीनों के दास वा अधीन हो जाते हैं, जिससे ये तीनों उनके लिये नरक का द्वार वा नरक के मुख्य साधन ही होते हैं। क्योंकि उन्हें इन तीनों से अधम योनियों तथा नरकों की प्राप्ति होती है, जिनमें पहुँचकर मनुष्य नितान्त मूढ़ और स्वार्थपरायण हुआ आत्मानुभव के अयोग्य हो जाता है, जिससे अपने आपको अर्थात् अपने परम-स्वरूप वा मच्चिदानन्द-स्वरूप आत्मा को नितान्त भूल जाता है, इसलिये ये तीनों (काम, क्रोध और लोभ) मनुष्य के आत्मा का नाश करनेवाले कहा जाते हैं, अर्थात् प्राणी को ये तीनों अपना स्वरूप भुला देनेवाले, अथवा उसके आत्मज्ञान को नष्ट करनेवाले या उसके अन्तःकरण को नष्ट-भ्रष्ट वा मलिन करनेवाले होते हैं। इसीलिये पुरुष को चाहिए कि वह इन तीनों

को शीघ्र ही त्याग दे, जिससे उसके कल्याण में बाधा वा हानि न हो ॥ २१ ॥

सम्बन्ध—अब इन तीनों के त्याग का फल भगवान् वर्णन करते हैं—

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

एतैः, विमुक्तः,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{हे अर्जुन ! तम के} \\ \text{इन तीनों द्वारों} \\ \text{से छूटा हुआ} \\ \text{मनुष्य} \end{array} \right\}$	आचरति, आ-	$\left\{ \begin{array}{l} \text{अपने कल्याण का} \\ \text{आचरण करता है} \\ \text{फिर परम गति को} \\ \text{प्राप्त होता है} \end{array} \right\}$
कौन्तेय, तम,		त्मन, श्रेय	
द्वारैः, त्रिभिः,		ततः, याति,	
नरः.		परा, गति	

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! तम के इन तीनों द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने हित का आचरण करता है, फिर परम गति को प्राप्त होता है ॥ २२ ॥

व्याख्या—हे कुन्ती-पुत्र अर्जुन ! अन्धकार से ढके हुए लोक अर्थान् नरक की प्राप्ति के साधनभूत तथा अत्यन्त नीच योनियों की प्राप्ति के हेतुभूत जो ये काम, क्रोध और लोभ ऊपर वर्णन हुए हैं, जब मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों से छूट जाता अर्थात् रहित होता है, तो फिर वह अपने हित का आचरण करता है, अर्थात् फिर वह अपनी भलाई के यत्न में लगता है, अथवा वेद-शास्त्र में जो भगवद्भजन आदि अनेक साधन मनुष्य के कल्याण के लिये विधान किये हुए हैं, उनके अनुष्ठान में तत्पर होता है, जिसमें फिर वह परम गति अर्थात् मोक्ष को प्राप्त होता है । तात्पर्य मन्त्र में यह है कि जब तक मनुष्य नरक वा अन्धकार के इन तीन द्वारों वा साधनों अर्थात् काम, क्रोध, लोभ को त्यागना नहीं, तब तक वह अपना कल्याण किञ्चित्-मात्र नहीं कर सकता, और न इनके

होते हुए वह परम गति को ही प्राप्त हो सकता है। पस, मनुष्य को चाहिए कि पहले वह इन तीनों के पजे से छूटने का प्रयत्न करे और तत्पश्चात् अपने हित का आचरण करे। इस रीति से वह अवश्य मुक्त हो जायगा ॥ २२ ॥

सम्बन्ध—(१) “नरक के तीनों द्वारों से रहित होने पर अपने हित का आचरण करने से मुक्ति होती है,” ऐसा भगवान् ने सविस्तर वर्णन किया, पर वही यह नहीं बतलाया कि कौन-सा आचरण हित का है, और कहाँ से पता लगता है कि अमुक-अमुक आचरण हित का है और अमुक-अमुक अहित का, इस विषय को भगवान् अब दो श्लोको में स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) आसुरी सपदा का त्याग और अपनी भलाई में लगना अर्थात् देवी सपदा का आश्रय करना, इस सबकी विधियों का विस्तार शास्त्र में ही है, शास्त्र के प्रमाण से ही ये सब जाने जाते हैं। इसलिये भगवान् अब दो श्लोकों से अर्जुन की रुचि शास्त्र में दृढ़ करते हैं—

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्त्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

यः शास्त्र- विधिं उत्सृज्य वर्त्तते काम- कारतः	{ जो शास्त्र की विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से वर्त्तता है	{ न, सै, सिद्धि, अवाप्नोति, न, सुख, न, परा, गति	{ न वह सिद्धि को प्राप्त होता है न सुख को और न परम गति को
---	---	--	--

अन्वयार्थ—जो शास्त्र की विधि को त्यागकर अपनी इच्छा से वर्त्तता है पर - सिद्धि को प्राप्त होता है न सुख को और न परम गति को ॥ २३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! काम आदि का त्याग अर्थात् उनका अपने वश में होना, अथवा काम आदि के त्याग के बाद श्रेय का मिलना इसलिये नीचे—३६

सम्भव सिद्धि होती कि मनुष्य शास्त्रों के उपदेशों वा उपायों को छोड़कर अपनी इच्छानुसार वर्तता है। इसलिये ये वेद-शास्त्र (श्रुति-स्मृति वा पुराणादि) जो असुरी संपदा को त्यागने और दैवी संपदा को ग्रहण करने की विधियों से भरे पड़े हैं, इनकी विधियों को छोड़कर वा इनकी कुछ परीक्षा-वृत्त करके, अपनी इच्छानुसार जो वर्तता वा विचरता है अर्थात् जो अपनी अर्जुनमाना आचरण करता है, वह पुरुष न तो मिथ्या अर्थात् तत्त्वज्ञान को प्राप्त होता है, न लोक-परलोक के सुख (अथवा निजानन्द) को प्राप्ति होता है, और न वह परम गति (मोक्ष) को ही पाता है ॥ २३ ॥

सम्बन्ध—जब ऐसा है, तो इसलिये—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णजिनेसवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम

॥ ६६ ॥ प्रोडंशोऽध्यायः ।

तस्मात्, शास्त्रं,	{ इसलिये कार्य और अकार्य की व्यव- स्था में शास्त्र तुम्हें प्रमाण हो	ज्ञात्वा, शास्त्र-	{ शास्त्र में कही हुई विधि को जानकर कर्म, कर्तुं, इह, अर्हसि	{ यहाँ तु कर्म करने के योग्य है (अर्थात् तुम्हें कर्म करना उचित है)
प्रमाणं, ते, कार्य-अकार्य- व्यवस्थितौ		विधानं, उक्तं		

अन्विष्य—इसलिये कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ने जो प्रमाण दी है और जो उक्त विधि की मन्त्रणा तुम्हें यहाँ कर्म करना उचित है ॥ २४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! क्योंकि अपनी मनमानी विधि से आचरण करने से न कोई ठीक सिद्धि मिलती है, न सुख और न परम गति, इसलिये “यह करने योग्य है” और “यह नहीं करने योग्य है” इसकी व्यवस्था करने में शास्त्र को तुझे प्रमाण समझना चाहिए, अर्थात् तुझे क्या करना उचित वा कर्तव्य है और क्या करना अनुचित वा अकर्तव्य है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इसके निर्णय करने में तुझे श्रुति-स्मृति-रूप शास्त्र की आज्ञा ही प्रमाण होनी चाहिए, अपनी मनमानी कल्पना नहीं। और शास्त्रोक्त जो विधान वा उपाय है, अथवा शास्त्र की विधि से कहा हुआ जो विहित कर्म या कर्तव्य है, उसको ठीक-ठीक समझकर, उनके अनुसार ही तुझे यहाँ (इस ससार में) कर्म करना उचित है। इस रीति से तू ससार-समुद्र तर जायगा ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम
षोडशोऽध्यायः ।

सोलहवें अध्याय का संक्षेप

(१) पूर्वाध्याय में भगवान् ने जो अपना अतिशुभ वा रहस्य-रूप ज्ञान फल के सहित वर्णन किया, 'उस शास्त्र को किस प्रकार की प्रकृतिवाले पुरुष अनुभव कर सकते हैं और कौन-से उससे वञ्चित रहते हैं' इसका विस्तारपूर्वक वर्णन वहाँ नहीं कर सके। अब उस विषय को भगवान् दैवी और आसुरी सपदा के नामों तले इस प्रकार से वर्णन करते हैं—

(क) निर्भयता, अन्तःकरण की शुद्धि अथवा शुद्ध सात्त्विक वृत्ति, ज्ञानयोग में स्थिति (निष्ठा), रज, दान, धर्म, तप, स्वाध्याय, सरलता, अहिंसा^{१०}, सत्य^{११}, अक्रोध^{१२}, त्याग^{१३}, शान्ति^{१४}, चुगली^{१५} का अभाव, प्राणियों^{१६} पर दया, निर्लोभता^{१७}, कोमलता^{१८}, लज्जा^{१९}, अचपलता^{२०}, तेज^{२१}, क्षमा^{२२}, धैर्य^{२३}, पवित्रता^{२४}, द्रोह^{२५} का अभाव और अति मानी^{२६} न होना, ये २६ लक्षण वा स्वभाव दैवी सपदा में उत्पन्न हुए मनुष्य में पाये जाते हैं।

(ख) दम्भ, दैर्घ्य, अभिमान, क्रोध, कटुवचन कहना और अत्रार्थ ये छ लक्षण वा स्वभाव आसुरी सपदा में उत्पन्न हुए पुरुषों के होते हैं।

(ग) दैवी सपदा तो मोक्ष का साधन होती है और आसुरी सपदा बन्धन का।

(२) इस प्रकार दैवी सपदा में उत्पन्न हुए मनुष्य को अपने गुणमय शास्त्र तथा मोक्ष का अविमर्श, और आसुरी सपदा में उत्पन्न हुए मनुष्य को बन्धन वा पुनरावृत्ति का अविमर्श दर्शाकर अब आसुरी सपदा का भगवान् ऐसे सविस्तर कहने लगें हैं—

(क) हे अर्जुन ! भूतों की सृष्टि दो प्रकार की है, एक दैवी और दूसरी आसुरी। दैवी तो विस्तारपूर्वक मैं कह चुका हूँ, अब आसुरी को विस्तारपूर्वक तुझ में ।

- (ख) आसुर लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते । उनमें न पवित्रता होती है, न आचार और न सत्य ।
- (ग) उनका ऐसा निश्चय होता है कि जगत् असत्य, बिना प्रतिष्ठा और नियन्ता (ईश्वर) के है, गुणों के परस्पर मिलाप से वा केवल स्त्री-पुरुष दोनों के परस्पर संयोग से ही यह संसार उत्पन्न हुआ है, और इसलिये कामदेव से अतिरिक्त अन्य कोई इस जगत् का बनानेवाला न है और न हो सकता है ।
- (घ) ऐसे निश्चय वा दृष्टि से युक्त हुए वे आसुर लोग उग्रकर्मा, नष्टात्मा और अल्पबुद्धि होते हैं और केवल जगत् के नाश-निमित्त जगत् के शत्रु होकर उत्पन्न होते हैं ।
- (ङ) वे कभी भी तृप्त न होनेवाले काम अर्थात् विषय-भोग की इच्छा का आश्रय करते हैं, दम्भ, मान और मद से युक्त रहते हैं, और मोह के कारण भूठमूठ विश्वास अर्थात् मनमानी कल्पना करके गन्दे काम करने के लिये नित्य प्रवृत्त होते हैं ।
- (च) वे प्रलय तक (वा मरने तक) अन्त न होनेवाली इच्छाओं का आश्रय करते हैं । “काम (विषयों) का उपभोग ही मनुष्य का परम लक्ष्य वा उद्देश्य है ।” ऐसा निश्चय करके सैकड़ों आगा-पाशों में फँस जाते वा जकड़े हुए होते हैं । और काम-क्रोध के परावण होकर विषय-मुख (काम-भोग) लूटने के लिये अन्याय से बहुत-सा अर्थ सङ्ग्रह करने की कृष्णा करते हैं ।
- (छ) “यह आज तो मुझे मिल गया है और उस मनोरथ को कल मैं पा लूँगा”, “यह धन तो मेरा हो चुका और वह दूसरा भी मेरा हो जायगा”, “वह शत्रु तो मैंने नार डाला है और दूसरे को भी मैं नार डालूँगा”, “मैं ईश्वर हूँ”, “मैं भोगीवाला हूँ”, “मैं सिद्ध,

बलवान् तथा सुखी हूँ”, “मैं धनवान् और कुलीन हूँ”, “मेरे समान दूसरा कोई नहीं है”, “मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और मौज करूँगा”, इस प्रकार के अज्ञान-युक्त निश्चयों से विमोहित अनेक प्रकार की कल्पनाओं से विभ्रान्त, मोह-जाल में जकड़े हुए और विषय-भोगों में आसक्त हुए वे मल-मूत्र में भरे अथवा अपवित्र नरक में ही जाकर गिरते हैं।

(ज) इन आसुर लोगों के यज्ञ दान भी विचित्र प्रकार के होते हैं, क्योंकि अपने आप ही बड़े बनकर, अरुढ़ वा ऐठवाले होकर, धन के कारण मान-मद से युक्त ये लोग दम्भ से और शास्त्र-विधि को छोड़कर केवल नाम के लिये (वा दिखावा-मात्र) यज्ञ करते हैं।

(झ) अहङ्कार, बल, घमण्ड, काम और क्रोध का सहारा लिए हुए ये आसुर लोग अपने वा दूसरों के देहों में मेरे निन्दक और विद्वेपी होते हैं।

(३) इस प्रकार आसुर पुरुषों के लक्षण विस्तारपूर्वक रहकर अब भगवान् उनके फल को ऐसे निरूपण करते हैं—

उन (उक्त) द्वेष करनेवाले, क्रूर, नीच और अशुभ कर्म करनेवाले आसुर लोगों को मैं लोकों में निरन्तर आसुरी योनियों में ही फेरता रहता हूँ। जहाँ पहुँचकर ये मुझको नहीं प्राप्त होने पाते, अतएव बार-बार पहले से भी अधिक अवोगति को ही प्राप्त होते रहते हैं।

(४) अब भगवान् आसुरी सत्ता को पञ्चानेमाने तीन गुणों द्वारा वा दोष-रूप उपाय और उनमें कृत्स्नाग पाने की विधि समझाते हैं—

काम, क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आमा

(अपना वा अपने चित्त) का नाश करनेवाले हैं, इसलिये मनुष्य को ये तीनों त्याग देने चाहिए ।

(५) त्रय उक्त काम क्रोध और लोभ के त्यागने का फल भगवान् देने कहते हैं—

अन्धकार के इन तीनों द्वारों (काम, क्रोध, लोभ) को त्यागकर मनुष्य अपने हित का आचरण करता है, अर्थात् अपनी भलाई में लग जाता है और तत्पश्चात् परम गति को प्राप्त होता है ।

(६) अपने हित में लगकर वह परम गति को पाता है इस उक्त उपदेश ने यह पता नहीं चलता कि कौन-सा आचरण हित का होता है और किन प्रकार में वह दैता जाना जा सकता है । इसलिये भगवान् त्रय इसी विषय को मननार्थे हुए चतुर्न में अर्जुन को ऐसे उपदेश देते हैं—

(क) जो शास्त्र-विधि को त्यागकर अपनी इच्छानुसार वर्तता है, वह न सिद्धि पाता है, न सुख और न परम गति । ऐसा कर्म वा व्यवहार तू अपने हित का मत समझ ।

(ग) इसलिये कार्य और अकार्य की व्यवस्था में तेरे लिये शास्त्र प्रमाण होना चाहिए और शास्त्रोक्त विधि को समझकर तुझे कर्म करना उचित है । अटाय-अटाय रीति या मननानी विधि से कर्म करने में न तेरा ठीक फल्यमाण होगा, न सिद्धि और न परम गति प्राप्त होगी ।

इस प्रकार श्रीभगवान् ने गाये हुए सर्धान् कहे हुए उपनिषद् में, ऋग्विद्यान्तर्गत योगशास्त्र-विषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, वैशाखसप्तमिभागयोग-नामक मोक्षद्वय अध्याय समाप्त हुआ ।

❀ ॐ ❀

सप्तदशोऽध्यायः

सम्बन्ध—पूर्व अध्याय १६ के अन्त में जो भगवान् ने कहा कि “शास्त्र-विधि को छोड़कर जो अपनी इच्छानुसार चलता है, वह न सिद्धि को पाता है, न सुख को और न परम गति को। इसलिये, हे अर्जुन ! तुझे शास्त्र की विधि को ठीक जानकर उसके अनुसार कर्म करना चाहिए, इत्यादि।” इसको सुनकर अर्जुन के चित्त में शङ्का उठी कि जो लोग शास्त्रविधि से परिचित नहीं या जो परिचित हैं और आलस्य के कारण उसके अनुसार चलने नहीं, पर कर्म पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, तो ऐसे विधि विहीन किन्तु पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर कर्म करनेवालों की क्या गति होती है ? इसके निवारणार्थ यह भगवान् से प्रश्न करता है, और इस प्रश्नोत्तर पर सत्रहवाँ अध्याय आरम्भ होता है—

अर्जुन उवाच—

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृणु सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥१॥

ये 'शास्त्र-विधि', उत्सृज्य, यजन्ते, श्रद्धया- अर्पिता	} जो शास्त्र-विधि ^३ को त्यागकर श्रद्धा से युक्त हुए यज करते हैं	तेषां, निष्ठा, तुं, कां, कृष्णं सत्त्व, आहो, रज, तम	} हे कृष्ण ! परन्तु उनकी निष्ठा कैसी है सत्त्व है या रज वा तम
---	---	--	--

अन्वया^१—अजुन बोला—परन्तु हे कृष्ण । जो शास्त्र-विधि को छोड़कर
भद्रा से युक्त हुए यज करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी है, सत्त्व है या रज वा
तम ? ॥ १ ॥

व्याख्या—“शास्त्र-विधि को छोड़कर जो अपनी इच्छानुसार चलता
है, उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख और न परम गति” ऐसा भगवान्
के उपदेश को सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान् कृष्ण । जो
मनुष्य श्रुति-स्मृति-रूप शास्त्र की विधि से नितात परिचित ही नहीं जैसे
सर्वसाधारण वा ग्रामीण लोग, या जो किंचित् परिचित होने के बाद भी
आलस्यादि दोषों के कारण उसे त्याग बैठा हो, पर अपने पिता पितामहादि
वृद्धों के व्यवहार के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ देव-पूजनादिक
कर्मों (यज्ञ) को करता रहता हो, तो ऐसे श्रद्धालु पुरुष की निष्ठा
(स्थिति, गति) क्या होती है ? सात्त्विकी, राजसी या तामसी ? इस
प्रश्न का अभिप्राय यह है कि पूर्व सोलहवें अध्याय के श्लोक २३ और
२४ में जो भगवान् ने कहा कि “शास्त्र-विधि को त्यागकर जो अपनी
इच्छानुसार कर्म करते हैं, वे न सिद्धि, न सुख और न मोक्ष को पाते हैं,
इसलिये शास्त्र-विधि को जानकर उसके अनुसार कर्म करना चाहिए ।”
उन पर अर्जुन को यह शङ्का हो रही है कि नमस्कार में कर्म करनेवाले तो
सब शास्त्रवेत्ता नहीं और न समस्त शास्त्रवेत्ता व हिन्दू-धर्मानुयायी ही
न होते हैं । पर जो अपरिचित भी अपने पूर्वजों की रीति-अनुसार पूर्ण
श्रद्धा से देव-पूजा आदि कर्म करते रहते हैं, तो ऐसे पुरुषों की क्या गति
होती है ? अर्थात् इन नमस्कार में कर्म करनेवाले तीन प्रकार के लोग

होते हैं। एक तो वे जो शास्त्र-विधि चाहे जानते हैं या नहीं, पर उसमें श्रद्धा किञ्चित्-मात्र नहीं रखते, इसलिये उसकी उपेक्षा करते हैं, और उसको विलकुल त्यागकर अपनी मनमानी रीति से थोड़े-बहुत कर्म करते हैं, ऐसे लोग तो असुर कहलाते हैं। दूसरे वे होते हैं कि जो शास्त्र-विधि को पूर्ण तरह से जानते हैं और उसमें अनन्य श्रद्धा भी रखते हैं, और पूर्ण श्रद्धा से तद्विधि के अनुसार कर्म भी करते हैं, ऐसे लोग देव कहलाते हैं। और तीसरे वे होते हैं कि जो आलस्य से या अज्ञानता से शास्त्र को नहीं पढ़ते और न इसी कारण शास्त्र-विधि जानते हैं, परन्तु “महाजनों येन गत स पन्था” के अनुसार जैसे-जैसे पूर्व पुरुष कर्म करते आये हैं, उस-उसमें पूर्ण श्रद्धा रखकर उनको करते रहते हैं, और जिन कर्मों को पूर्वजों ने बुरा माना है उन्हें वे त्यागते रहते हैं, ऐसे पुरुष किस श्रेणी में गिने जायेंगे और उनकी निष्ठा किस प्रकार की कहनी चाहिए। और ऐसी निष्ठा का फल क्या होना चाहिए, इत्यादि ॥ १ ॥ ६

सम्बन्ध—अब भगवान् अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं—

६३ इस प्रश्न का अभिप्राय अन्य रीति से यह भी हो सकता है कि भारत-वर्ष से अतिरिक्त अगम्य लोग अन्य द्वीपों व मुल्कों में बसते हैं, जो भिन्न-भिन्न धर्मानुयायी हैं जिससे वेद-शास्त्र को जानते तक नहीं। और ये जो भारतवर्ष-निवासी भी हैं वे भी सब वेदोंक मतावलम्बी नहीं बल्कि भिन्न भिन्न मतों के अनुयायी हैं। कोई मूर्तिपूजक है, कोई मूर्ति का गठन रगता और मूर्ति द्वारा भगवत् पूजन का न करना अपना धर्म समझते हैं। कोई वेदों को मानते हैं, कोई वेदों का गठन करने हुए अन्य धर्म-ग्रन्थों को मानते हैं। पर अपने-अपने धर्म वा शुद्ध विचारों के अनुसार पूर्ण श्रद्धा में युक्त होकर भगवत् पूजा वा प्राणी-मात्र की सेवायें कर्म करते हैं, जैसे शुद्धात्मा और श्रद्धालु मजनों (जिनमें अमन्य प्राणीण व अन्य मतानुयायी हैं) की क्या गति होती

श्रीभगवानुवाच—

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥२॥

त्रि-विधा, भ- वति, श्रद्धा, देहिनां, सा, स्वभाव-जा	{	देहधारियों के स्वभाव-जन्य वह श्रद्धा तीन प्रकार की होती है	{	सात्त्विकी, राज- सी, चै, एव, तामसी, चं, इति, तां, शृणु	{	सात्त्विकी, राजसी और ऐसे ही तामसी, इस प्रकार तू उन्हें सुन
---	---	---	---	---	---	---

अन्वयार्थ—श्रीभगवान् बोले—देहधारियों की वह स्वभाव-जन्य श्रद्धा सात्त्विकी राजसी और तामसी ऐसे तीन प्रकार की होती है। उसको तू (प्रप) सुन ॥ २ ॥

व्याख्या—अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ऐसे बोले कि हे प्यारे ! जो मनुष्य शास्त्र-विधि को त्यागकर जिस पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर देव-पूजादि कर्म करते हैं, ऐसे देह-धारियों की स्वभावजन्य श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सात्त्विकी, राजसी और तामसी। उसको तू अब विस्तारपूर्वक मुझसे सुन। तात्पर्य यह कि जन्म-जन्मान्तरों में किये हुए धर्म-अधर्म आदि कर्मों के जो मस्कार हैं, उनमें से जिन-जिन मस्कारों के कारण मनुष्य के जन्म का आरम्भ होता है, उन मस्कारों का नाम स्वभाव है। जन्म इस जन्म में भी पुष्पों की सङ्गति में जो गुण अन्तःकरण में उत्पन्न हो आते हैं, वे भी पीछे चलकर मनुष्य का स्वभाव कहलाते हैं। और जैसे गुण तीन प्रकार के होते हैं, वैसे स्वभाव भी तीन प्रकार के कहे जाते हैं और उन स्वभावों में उत्पन्न हुई श्रद्धा भी अपने-अपने कारण के हैं। क्या ऐसे लोग अमृतों के समान सब-के-सब अप्रतिम नरकों में ही जाने दें या उन्हें कोई और स्थान मिलता है ?

अनुसार सात्त्विकी, राजसी और तामसी, ऐसे तीन प्रकार से कहलाती है, उसे भगवान् अब विस्तारपूर्वक अर्जुन को सुनाने लगे हैं ॥ २ ॥

सम्बन्ध—अपने उक्त आशय को भगवान् अब मविस्तर स्पष्ट करते हैं—

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३ ॥

सत्त्व-अनुरूपा, सर्वस्य, श्रद्धा, भवति, भारत	$\left\{ \begin{array}{l} \text{हे अर्जुन । अन्त-करण के अनुसार} \\ \text{सर्वकी श्रद्धा होती है} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{श्रद्धामय, अयं,} \\ \text{यं, यत्-श्रद्ध,} \\ \text{सं, एव, स} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{यह पुरुष श्रद्धा-} \\ \text{मय है} \\ \text{जो जिस श्रद्धाला} \\ \text{है, वह ही वह है} \end{array} \right.$

अन्वयार्थ—हे अर्जुन । अन्तःकरण के अनुसार सबकी श्रद्धा होती है, श्रद्धामय यह पुरुष है, जो जिस श्रद्धाला है, वही वह होता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—हे भरत की सन्तान अर्जुन । सत्त्वगुण की प्रधानतावाले पञ्च महाभूतों से बना हुआ जो अन्तःकरण है और जो इसी कारण से सत्त्व कहा जाता है, उस अन्तःकरण का वा पूर्व मस्कारजन्य स्वभाव के अनुसार मनुष्य की अपनी श्रद्धा होती है । यदि अन्तःकरण सात्त्विकी

॥ सत्त्व शब्द का अर्थ देहस्वभाव, बुद्धि अथवा अन्तःकरण है । कठ उपनिषद् में 'सत्त्व' शब्द इसी अर्थ में आया है (कठ० २ ७), और वेदान्तसूत्र के शास्त्र भाष्य में भी 'चेन्न चेन्नज' पद के स्थान में 'सत्त्व चेन्नज' पद का उपयोग किया गया है (वे० सू० शा० भा० १ २ १२) । तात्पर्य यह है कि हमारे श्लोक का 'स्वभाव' शब्द और तीसरे श्लोक का 'सत्त्व' शब्द यहाँ दोनों ही समानार्थक हैं । क्योंकि सामान्य और वेदान्त दोनों दो ही एक सिद्धान्त मान्य हैं कि स्वभाव का अर्थ प्रकृति है और इसी प्रकृति में बुद्धि एवं अन्तःकरण उत्पन्न होते हैं । (श्रीनिलक मन्गल)

स्वभाववाला है, तो श्रद्धा भी सात्त्विकी ही होती है, और यदि अन्य स्वभाव से युक्त है, तो श्रद्धा भी अन्य स्वभाव की होती है। परन्तु पुरुष किसी-न-किसी प्रकार की श्रद्धावाला अवश्य होता है। अर्थात् प्रथम तो वह अपने पूर्व-जन्म के सस्कारों के कारण किसी-न-किसी प्रकार के स्वभाव वा गुणों से युक्त अन्तःकरण के साथ उत्पन्न होता है, जिससे बिना किसी प्रकार के यत्न वा सङ्गति के मनुष्य का वह स्वभाव (गुण) उसकी कुछ बड़ी आयु होने पर स्वतः प्रकट हो आता है, फिर वह मनुष्य जिस प्रकार की सङ्गति में दिन-रात रहता है, वैसे उसके अन्तःकरण का गुण वा स्वभाव भी हो जाता है, और उसी स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा भी प्रकट होती रहती है, इस तरह वह किसी-न-किसी प्रकार के स्वभाव और तदनुसार श्रद्धा से युक्त अवश्य होता है, जिससे वह श्रद्धामय पुरुष अर्थात् श्रद्धा का पुतला कहलाता है। इसलिये यह निर्णय पाया है कि जो जिस श्रद्धावाला दिखाई देता है या जिस श्रद्धा से जो पुरुष युक्त है, वह अवश्य भीतर से वैसे स्वभाववाला ही होता है, अर्थात् वह स्वयं भी वैसा ही होता है। दूसरी रीति से इसका तात्पर्य ऐसे निरूपण किया जा सकता है कि 'श्रद्धा' यह शब्द 'श्रु' और 'धा' दोनों से मिलकर बना है। 'श्रु' के अर्थ निश्चय, विश्वास तथा प्रतिज्ञा के होते हैं, 'धा' के अर्थ धारण करना ग्रहण करना प्रकट करना, उत्पन्न करना स्थित होना इत्यादि होते हैं। अर्थात् श्रद्धा उन निश्चय-रूप शक्ति अथवा धारणा वा अवस्था का नाम है कि जो अन्तःकरण के भीतर उनके गुणानुसार मन से धारण की हुई होती है, अथवा जिसमें मन विशेष बाल नर स्थित रहता है। और यह स्पष्ट है कि जैसा पुण्य वा अन्तःकरण होता है वैसे मन से मनुष्य विनम्र, निश्चय और विचार इत्यादि प्रकट होते हैं। वास्तव में यह मन (अन्तःकरण) ही है जिससे वास्तव यह प्राणी मनुष्य कहलाता है। अतएव मन के गुण का

नाम ही वास्तव में मनुष्य का स्वभाव है और इसी के अनुसार मनुष्य की श्रद्धा प्रकट होती रहती है। इसलिये जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, वैसा ठीक वह स्वयं ही होता है, अर्थात् यदि श्रद्धा सात्त्विकी है, तो पुरुष भी अवश्य सात्त्विक स्वभाव होता है, और यदि राजसी या तामसी है, तो पुरुष भी वैसा ही होता है, और उसी नाम से वह कहलाता है। पस, पुरुष की पहचान वा गति इसी श्रद्धा से ही होती है” ॥ ३ ॥ ❀

सम्बन्ध—(१) अब उक्त श्रद्धा वा स्वभाव के अनुसार पूजा, यज्ञ और कर्मादि के भेद भगवान् दर्शाते हैं—

अथवा (२) अब भगवान् बतलाते हैं कि जब प्रकृति भी सत्य, रज और तम इन तीन गुणों से युक्त है, तब प्रत्येक मनुष्य में श्रद्धा के भी त्रिधा भेद और उनके त्रिधा परिणाम होते हैं—

अथवा (३) पुरुष की श्रद्धा किस प्रकार की है, यह कैसे जानी जाती है, इसे भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

अथवा (४) चूँकि श्रद्धामय पुरुष है, अतएव पूजा के भेद में भी मत्स्यादि गुणों में स्थिति जानी जाती है, इसे भगवान् अब कहते हैं—

यजन्ते सात्त्विका देवान् यच्चरचांसि राजसाः ।

प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥

अभिप्राय यह है कि पुरुष की श्रद्धा उसके चरित्र को प्रकट करती है, जो जिस पुरुष में श्रद्धावाला होता है, यह पुरुष भी वैसा ही होता है, पुरुष के गुणोंवाला ही पुरुष होता है, इसलिये उसी नाम से कहने योग्य होता है।
(श्रीवल्लभ आर्य श्रीविश्वनाथ)

यजन्ते, सात्त्विक- का, देवान्	} सात्त्विक जन देव- ताओं को पूजते हैं	} प्रेतान्, भूत- गणान्, च, अन्ये, यजन्ते, तामसा, जना	} दूसरे तामस लोग प्रेतों और भूत- गणों को पूजते हैं
यक्ष-रक्षसि, राक्षसा			

अन्वयार्थ—सात्त्विक जन देवताओं को पूजते हैं राजस यक्ष
और राक्षसों को, और तामस लोग प्रेतों तथा भूतगणों को पूजते
हैं ॥ ४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! ऊपर जो शास्त्रजन्य विवेक-ज्ञान से रहित
पुरुषों की स्वभावजन्य श्रद्धा त्रिधा (तीन प्रकार की) दर्शाई गई है,
उसकी पहचान अब तू मुझसे सुन, अथवा उसी श्रद्धा के अनुसार जो
उनकी देवपूजा का भेद है, वह अब मुझसे सुन । सात्त्विक पुरुष अर्थात्
सतोगुणी स्वभाव वा श्रद्धावाले लोग तो शेष, महेश, सुरेश व गणेश
इत्यादि देवताओं को पूजते हैं अर्थात् जिनको शास्त्रज्ञान तो नहीं,
परन्तु स्वभाव से सात्त्विक हैं, वे वैदिक मन्त्रों से इन्द्र वरुणादि देवताओं
को अथवा सगुण ब्रह्म वा अवतारों को पूजते हैं । राजस लोग अर्थात्
रजोगुणी स्वभाव वा श्रद्धावाले यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, अर्थात् कुबेरादि
यक्षों और नैर्ऋत आदि राक्षसों की वे रजोगुणी स्वभाव वा श्रद्धावाले
तन्त्र मन्त्रों से पूजा वा उपासना करते हैं । और जो स्वभाव वा

२ यक्ष, धातुओं के अधिष्ठाता को कहते हैं, जैसे कुबेरादि । राक्षस उसे
कहते हैं कि जो बड़े ऐश्वर्य और शक्ति में युक्त होते हैं, दृष्टि में घाना वा
तिष्ठ जाता उनके अपने अग्निधार में होता है जैसे नैर्ऋत आदि । प्रेत उसे
कहते हैं कि जो अपने धर्म-भ्रष्ट होने के कारण मरकर वायव्यीय गरीर धारण
किये हुए होते हैं, जैसे उल्काहस्तादि । ताम भूतगण मत्त मातृकादिकों का
नाम है, ऐसा माना जाता है ।

श्रद्धा से तमोगुणी लोग होते हैं, वे भूत प्रेत पिशाचादि की उपासना करते हैं ॥ ४ ॥ ❀

सम्बन्ध—(१) सात्त्विक श्रद्धा तो बहुत कम पाई जाती है, राजसी और तामसी श्रद्धावाले मसार में बहुत लोग होते हैं, इसलिये भगवान् सात्त्विकी श्रद्धावालों को तो दैवी कच्चा में रखकर और इन दोनों राजसी और तामसी श्रद्धावालों को आसुरी नामवाली कच्चा के अन्तर्गत करके आसुरी लक्षणों के साथ अब वर्णन करते हैं—

अथवा (२) इस प्रकार शास्त्रीय यज्ञ यागादि में ही फल विशेष होता है, अशास्त्रीय तप इत्यादि में नहीं, बल्कि उनमें मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने से उल्टा अनर्थ ही होता है, उत्तम फल तो कहाँ । इस अभिप्राय को भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

अथवा (३) अब भगवान् बतलाते हैं कि शास्त्र पर श्रद्धा न रखनेवाले कामपरायण और दम्भी पुष्प किम श्रेणी में आते हैं—

अथवा (४) तामस भावोंवाले लोग भी कटे प्रकार के तपस्वी देखे जाते हैं, फिर उनकी श्रद्धा तामसी कैसे कही जा सकती है ? इस सगुण की भगवान् अब निवृत्ति करते हैं—

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।

दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागवृत्तान्विताः ॥ ५ ॥

॥ इस श्लोक में एक अभिप्राय और भी निरुल्लेख है, वह यह कि जो लोग को भजता है, वह यैसा ही हो जाता है । दिन लोग, जो आत्मल अपने रस में गिरकर भूत-प्रेतों को पूजते हैं, वे मरकर भूत-प्रेत होते हैं, जो गतियों को पूजते हैं, वे राक्षस होते हैं, जो देवताओं व अयतनों को पूजते हैं, वे स्वर्ग और अवनार होते हैं । और जो एक-मात्र अर्थ की उपासना करते हैं, वे अर्थ ही हो जाते हैं ।

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।

मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥

अ-शास्त्र-विहितं, घोरं, तप्यन्ते, ये, तप, जना	{ शास्त्र के विरुद्ध घोर तप को जो लोग तपते हैं	कर्षयन्त, शरीर- स्थ, भूत-ग्राम, अचेतस	{ मूर्ख शरीरमें स्थित भूतों के समूह (इन्द्रियादि) को दुर्बल करते हुए
दम्भ-अहङ्कार- संयुक्ता	{ दम्भ अहङ्कार से युक्त	मां, च, एव, अन्त-शरीर-स्थ	{ और ऐसे ही मुझ शरीर के भीतर स्थित को
काम-राग-वैल अन्विता	{ काम राग और वैल से युक्त	तान्, विद्धि, आ- सुर-निश्चयान्	{ उनको असुरों के निश्चयवाला जान

पहला अन्वयार्थ—जो लोग दम्भ, अहङ्कार, काम, राग और वैल से युक्त होकर शरीर में स्थित भूतों के समूह (इन्द्रिया) को और ऐसे ही शरीर के भीतर स्थित मुझको दुर्बल करते हुए शान्त के विरुद्ध घोर तप करते हैं, उनको तू असुरों के निश्चयवाला जान ॥ ५ ६ ॥

दूसरा अन्वयार्थ—जो लोग दम्भ, अहङ्कार, काम, राग और वैल से युक्त होकर शान्त के विरुद्ध घोर तप करते हैं तथा जो नर्क लोग शरीर में स्थित भूतों के समूह का काम करने ही शरीर के भीतर स्थित मुझको दुर्बल करते हैं, उनको तू असुरों के निश्चयवाला जान ॥ ५ ६ ॥

तृतीय अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! दम्भ (भीतर में धार्मिक न होते हुए अपने आपको धार्मिक दर्शाना), अहङ्कार (मैं ही सबसे बेटु हूँ ऐसा दुष्ट अभिमान), काम (विषय-वासना अथवा विषय-भोग), राग (विषय-लालो में प्रीति वा आनन्द) वैल (हठ अथवा विषय-नीति) — ३७

भोगों की प्रीति के कारण औषध आदि के सेवन से बड़ा हुआ बल), इस (दम्भ, अहङ्कार, काम, राग और बल) से युक्त होकर जो मनुष्य अशास्त्रविहित घोर तपो को तपते है, अर्थात् ऋग्वेदादि शास्त्रों से न विधान किये हुए घोर तप (जैसे धूनी जलाकर उलटा होकर ऊपर लटकना, अथवा अग्नियों तपना या कभी टोंग को और कभी हाथ को लगातार ऊपर उठाये रखना इत्यादि भयङ्कर तप) जो तपते है, जिनका कि शास्त्रों ने विधान नहीं किया है बल्कि जो शास्त्रों से निषेध किये गये हैं जिससे शास्त्रों के विरुद्ध है, और जो मूर्ख लोग (अविवेकी, सा पुरुषार्थ से भ्रष्ट-चित्त, परम श्रेय से विमुख अर्थात् नष्टचित्त वा मूढात्मा पुरुष) शरीर में स्थित भूतों के समूह को कृश करते है, अर्थात् देह-इन्द्रिय आदि रूप संघात जो पृथिवी आदि पञ्चभूतों का समूह है, इसको, अथवा इस देह में स्थित इन्द्रियों के समूह को जो मूर्खजन व्यर्थ उपवासादि से कृश, शिथिल वा दुर्बल करते है और मैं जो सबका साक्षी तथा अन्तर्यामी-रूप से इस पाञ्चभौतिक शरीर के भीतर स्थित हूँ, ऐसे मुझ साक्षी परमात्मा को न जानकर और मेरी शास्त्र-रूप आज्ञा का उल्लंघन करने से वे स्वयं आत्महत्यारे होते हैं, जिसमें मानो मुझे कृश करते हैं। ऐसे तपो वा मूर्ख लोगों को, हे अर्जुन! तू असुरों के निश्चयवाला जान। अथवा मेरे घोर तपियों को तू नष्टचित्त और आसुरी श्रद्धावाला समझ ॥ ५, ६ ॥ †

६ वृथा उपवासादि से शरीर को दुर्बल करने हुए और अन्तर्यामी की आज्ञा के विरुद्ध चलने से मानो उसको दुर्बल करते हुए, उनी जलाकर उलटा ऊपर लटकना आदि भयङ्कर तप जिनका शास्त्र ने विधान नहीं किया है। ऐसा करनेवाले व्यर्थ शरीर और आत्मा को दुर्बल करते हैं, फल मूल नहीं होता है। (आर्यसमाज के प० रायाराम)

† इन श्लोकों का भावार्थ यह है कि मनुष्य की श्रद्धा उसमें

सम्बन्ध—श्रद्धा की न्याईं आहार, यज्ञ, तप, दान इन चारों को भी गुण-भेद से भगवान् अब त्रिविध निरूपण करते हैं—

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥

आहार, तुं.	}	और आहार भी	}	यज्ञ, तप, और		
अपि, सर्वस्य		सबको प्यारा तीन		तथा, दान	दान	
त्रि-विधं,		}		प्रकार का होता है	तेषां, भेद, ईम	उनके इस भेद
भवति, प्रियं						

अन्वयार्थ—और सबका प्यारा आहार भी तीन प्रकार का होता है (एने ही) यज्ञ तप और दान भी । उनके इन (प्रकार के) भेद को वृत्तुन ॥ ७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! पूर्वोक्त श्रद्धा ही केवल तीन प्रकार की नहीं है बल्कि सब लोगों का प्यारा आहार भी, सात्त्विक, राजस, तामस, इस भेद से तीन प्रकार का होता है और इसी तरह यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं । उन सबके इस सत्त्व आदि रूप-भेद जो, हे प्यारे ! वृत्तुन सुनसे विस्तारपूर्वक सुन ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—सबसे पहले आहार के तीन भेद भगवान् निरूपण करते हैं—

आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याःस्निग्धाःस्थिरा हृद्याआहाराःसात्त्विकप्रियाः८

आयुः, सत्त्व- बल-आरोग्य- सुख-प्रीति- विवर्धना	{ आयु, उत्साह, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति के बढ़ाने- वाले	{ रस्यो, स्निग्धा, स्थिरा, हृद्या, आहारा, सा- त्त्विक-प्रियाँ	{ रसदार, चिकने, चिरस्थायी, हृदय को प्रमीष्ट (दिल पसन्द), आहार सात्त्विक को प्यारे हैं
--	---	--	--

अन्वयार्थ—आयु, उत्साह, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति के बढ़ानेवाले, तथा रसदार, चिकने, चिरस्थायी, दिलपसन्द आहार सात्त्विकी पुरुष को प्यारे होते हैं ॥ ८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो आहार ॥ आयु (चिरकाल पर्यन्त जीवन), सत्त्व (चित्त को धीरजता, स्थिरता वा उत्साह अथवा सात्त्विक वृत्ति), बल (शारीरिक सामर्थ्य), आरोग्य (ज्वर, शूल रोगादि व्याधियों का अभाव), सुख (मन का आह्लाद) और प्रीति (भोजन में प्रीति वा रुचि) इन सबको बढ़ावे । और जो रसदार (मधुर आदि रसमयुक्त अर्थात् अत्यन्त स्वाद), चिकने (घृत में तर या कोमल हो, नम्य न हो), चिरस्थायी (बहुत काल शरीर में पराक्रम देनेवाले, मारवाले वा लम्बे फलवाले) और दिल-पसन्द (चित्त को भानेवाले वा हृदय को प्रमत्त रखनेवाले) हों, ऐसे आहार सनोर्गुणी पुरुषों को प्यारे होते हैं ॥ ८ ॥

~ आहार में अभिप्राय “भक्ष्य, भोज्य, नय और चोष्य” इस नाम चार प्रकार के आहार से है, जिसका सविस्तर वर्णन अथर्वसंहिता १८ में श्रौत १२ में हो चुका है ।

और—

कटुम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ६ ॥

कटुः, अम्लः, लवणं, अति- उष्णं - तीक्ष्णं- रूक्षं, विदाह- हिन	कड़वा, खट्टा, नम- कीन, अति गरम तीक्ष्ण, रूखा, दाह (जलन) उत्पन्न करनेवाला	आहारा, राज- सस्य, इष्टा, दुःख - शोक- आमय-प्रदा	दुःख, शोक और रोग के देनेवाले आहार रजोगुणी पुरुष को प्यारे हैं
--	--	---	--

अन्वयार्थ—कड़वे खट्टे, नमकीन, अति गरम, तीक्ष्ण, रूखे दाह करनेवाले तथा दुःख, शोक और रोग के देनेवाले आहार रजोगुणी पुरुष को प्यारे होते हैं ॥ ६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! कटु (बहुत कड़वे जैसे मिरच आदि, जिसे चरपरा भी कहते हैं), खट्टे (निम्बू तथा आम का अचार आदि), नमकीन (अधिक नमकवाले पदार्थ), अति गरमागरम, तीक्ष्ण (बहुत तेज जैसे राई, अन्नक आदि), रूखे (शुष्क, अर्थात् विना घृत के अथवा रूखे अन्न, जैसे कगनी, कोदों आदि), और दाहकारक (खाने के पीछे जलन उत्पन्न करनेवाले), और जो यद्यपि ऊपर से ऐसे दिखाई नहीं देते पर भीतर से वास्तव में दुःख, शोक और रोग के बटानेवाले होते हैं, ऐसे आहार रजोगुणी स्वभाववाले पुरुष को प्यारे होते हैं ॥ ६ ॥

सार—

यातयामं गतरसं पूति पर्युपितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

यातं - यौमं,	{	देर का बना हुआ	{	उच्छिष्टं, अपि,	{	जूठा और अपवि-
गतं - रस		(ठण्डा), गँधे हुए		चै, अर्मेध्य,		विष भी भोजन
	{	रसवाला (नीरस)	{	भोजनं, ता-	{	तार्मसी को प्यारा
पूति, पर्युपितं,		जो दुर्गन्धित और		मस-प्रिय		है
चै, यत	{	वासी है	{		{	

अन्वयार्थ—ठण्डा, नीरस, दुर्गन्धित, वासी, जूठा और अपविष आहार तमोगुणी पुरुष को प्यारा होता है ॥ १० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जिस भोजन को बने बहुत काल बीत गया हो अर्थात् ठण्डा हो (या जो आधा कच्चा और आधा पका हो, अथवा जो लुधा के समय को उल्लंघन करके भोजन किया जाय), जो दूर हुए रसवाला हो, अर्थात् नीरस हो (अथवा जो स्वादहीन हो, या रकवे-रकवे जिसका रस दूर हो गया हो, अथवा साराश निकल गया हो); जो दुर्गन्धित हो, अर्थात् जिससे दुर्गन्ध आती हो, जो वासी, जूठा और अशुद्ध वा अपविष भी हो, इस प्रकार का निकृष्ट आहार तमोगुणी पुरुषों को प्यारा होता है ॥ १० ॥ ९

सम्बन्ध—आहार के तीन भेद दर्शाकर अब भगवान् यज्ञ के तीन भेद निरूपण करते हैं, पहले सात्त्विक यज्ञ के लक्षण कहते हैं—

९ ८, ९, १० इन तीनों श्लोकों पर श्रीनिलकंठभास्कर अपनी टिप्पणी ऐसे देते हैं—“सात्त्विक मनुष्य को सात्त्विक, राजस को राजस तथा तामस को तामस भोजन प्रिय होता है । इतना ही नहीं, यदि आहार शुद्ध अर्थात् सात्त्विक हो, तो मनुष्य की वृत्ति भी क्रम-क्रम से शुद्ध वा सात्त्विक हो सकती है । उपनिषदों में कहा है कि ‘आहारशुद्धो मन्त्र-शुद्धिः’ (छां० ७ २६ २) । क्योंकि मन और बुद्धि प्रकृति के विचार हैं, इसलिए जहाँ सात्त्विक आहार हुआ, वहाँ बुद्धि भी आप ही आप सात्त्विक बन जाती है ।”

अफलाकाञ्चिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

अफल-आका- ञ्चिभिः, यज्ञः, विधि-दृष्टः, यः इज्यते	{	न फल की आभि- लाषावालों से जो यज्ञ विधि देखकर किया जाता है	{	यष्टव्य, एवं, इति, मनः, समाधाय, स, सात्त्विक	{	यज्ञ करना ही चा- हिए, ऐसी मन को समाधान करके (जो किया जाता है) वह सात्त्विक है

अन्वयार्थ—‘यज्ञ करना ही चाहिए ऐसा मन को समाधान करके फल की अभिलाषा ने रहित पुरुषों से जो यज्ञ विधि देखकर किया जाता है, वह सात्त्विक होता है ॥ ११ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन । जो यज्ञ ऐसे पुरुषों ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार किया जाता है कि जिनमें उस यज्ञ के फल की किञ्चित् अभिलाषा भी नहीं है, अर्थात् जो पूर्ण निष्कामी है, और जो शान्त की विधि वा आज्ञा को देखकर इन निश्चय वा भावना से यज्ञ करते हैं कि ‘यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है इनसे हमें कोई अपना निजी प्रयोजन नहीं ।’ ऐसा यज्ञ सात्त्विक कहलाता है ॥ ११ ॥

सोर—

अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजन्म ॥ १२ ॥

अभिसन्धाय, तुं, फल, दम्भार्थ, अपि, चं, एव, यत्	$\left\{ \begin{array}{l} \text{पर फल का उद्देश्य} \\ \text{करके और जो} \\ \text{केवल दम्भार्थ ही} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{इज्यते, भरत-} \\ \text{श्रेष्ठ ।} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{ऐ भरतो मे श्रेष्ठ} \\ \text{(अर्जुन) । किया} \\ \text{जाता है} \end{array} \right.$
$\left\{ \begin{array}{l} \text{त, यज्ञ, विद्धि,} \\ \text{राजसं} \end{array} \right.$		$\left\{ \begin{array}{l} \text{उमको त राजस} \\ \text{यज्ञ जान} \end{array} \right.$	

अन्वयार्थ—पर हे अर्जुन । जो (यज्ञ) फल का उद्देश्य करने और केवल दम्भार्थ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान ॥ १२ ॥

व्याख्या—परन्तु हे भरत-कुल में श्रेष्ठ अर्जुन । जो यज्ञ अन्त करण की शुद्धि-निमित्त नहीं बल्कि जो केवल इस उद्देश्य से किया जाता है कि इससे मुझे लोक-परलोक में अमुक-अमुक फल मिले और लोगों में मैं धर्मात्मा प्रसिद्ध हो जाऊँ, इस प्रकार की कामना और दिव्यलावे के उद्देश्य से किये हुए यज्ञ को तू राजस यज्ञ समझ ॥ १२ ॥

और—

विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

विधि-हीन, अ- सृष्ट-अन्नं	$\left\{ \begin{array}{l} \text{विधि-हीन, विना । श्रद्धा-विरहित,} \\ \text{दिये अन्न के यज्ञ} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{श्रद्धा न जन्य यज्ञ} \\ \text{ता} \end{array} \right.$
मन्त्र-हीन, अ- दक्षिणं		

अन्वयार्थ—विधि हीन, विना अन्न दिये, मन्त्र हीन दक्षिण गति और श्रद्धा न जन्य यज्ञ को तामस कहते हैं ॥ १३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन । जो यज्ञ शान्ति विधि में हीन हो, निमग्न

ब्राह्मणादि के लिये कुछ भी अन्न दान न किया गया हो, अर्थात् ब्राह्मणादि को भोजन तक न दिया गया हो, जो मन्त्र-हीन हो, अर्थात् उदात्तादि स्वर और कवारादि वर्ण इनके दोषों से अशुद्ध मन्त्र जिसमें उच्चारण किये जायें, जो दक्षिणा से रहित हो, अर्थात् विद्वानों को जिसमें किञ्चित् दक्षिणा न दी गई हो. और जो श्रद्धा-शून्य हो, अर्थात् यज्ञ तथा ऋत्विजादि ब्राह्मणों में यज्ञकर्ता की नाम-मात्र भी श्रद्धा न हो। ऐसा पाँच दोषों से युक्त यज्ञ तामस कहलाता है ॥ १३ ॥

सम्बन्ध—(१) आहार और यज्ञ के समान तप के भी तीन भेद भगवान् प्रथम कहते हैं। पहले तप के कायिक, वाचिक और मानसिक-रूप से तीन भेद वर्णन करते हैं। फिर इन तीनों में से प्रत्येक में सत्त्व, रज और तम गुणों से जो त्रिविध-भेद होता है, उसका निरूपण करते हैं—

अथवा (२) यहाँ तक सात्त्विक, राजस, तामस ऐसे तीन प्रकार के यज्ञ वर्णन किये, अब इन्हीं तीन भेदों से तप को वर्णन करने के उद्देश्य से भगवान् पहले तप को कायिक, वाचिक और मानसिक इन तीन भेदों से वर्णन करते हैं। नरसे पहले कायिक तप को कहते हैं—

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

देव, द्विज-गुरु- प्राज्ञ-पूजन, शौच, अर्जव	{	देव, ब्राह्मण गुरु योग विद्वानों का पूजन पूर्ण निर- लाला	{	ब्रह्मचर्य, अहिंसा च शारीर, तप, उच्यते	{	ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप कहलाता है

अन्यार्थ—देव आहार गुरु योग विद्वानों का पूजन, पूर्ण निरलाला और अहिंसा यह शारीरिक तप कहलाता है ॥ १४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! अब तू तप के भेद भिन्न-भिन्न रूप से सुन । ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, अग्नि, वरुण, दुर्गा इत्यादि देव (अथवा अपने इष्टदेव) का पूजन , द्विज (सदाचारी ब्राह्मण अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों) का पूजन वा स्तुति करना , आचार्य और विद्वानों का पूजन , अर्थात् माता, पिता, आचार्य इत्यादि वृद्ध पुरुषों का पूजन , और वेदों के पाठ तथा अर्थ के जाननेवाले विद्वानों का पूजन , अपने भीतर बाहर से शुद्धि , सरलता (या कोमलता), अर्थात् अकुटिल स्वभाव रहना , ब्रह्मचर्य करना, अर्थात् शास्त्रनिषिद्ध मैथुन से रहित रहना, अथवा शमदमादि साधनों से सम्पन्न होकर वेदाध्ययन करना , और हिंसा न करना, अर्थात् मन, वाणी तथा शरीर से किसी को भी पीड़ा वा दुःख न देना , यह सब शारीरिक तप कहलाता है ॥ १४ ॥

सम्यन्ध—अब भगवान् वाणी का तप कहते हैं—

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

अनुद्वेग-करं,	{	न उद्वेग-कौरी	स्व-व्याय-ग्र-य-	{	ग्रांते ऐमं वा न्या-
वाक्य		वाक्यं	मन, चै, ऐव		वाक्यं वा ग्र-नाम
सत्यं,	{	प्रियं,	ज्ञा मैत्र, प्रियं	{	वाचिक तप है-
हितं, चै, यत्		ग्रांते त्वि-रु	उच्यते		लाता है

अन्वयार्थ—न उद्वेगकारकं वाक्यं, च प्रियं ग्रांते त्वि-रु वाचिक तप उच्यते ॥ १५ ॥

इस श्लोक में 'सत्य, प्रिय और हित' तीनों शब्द मनु के दण्ड धर्म के लक्षण कह कहे गये हैं—'सत्यं ध्यात प्रियं ध्यात ध्यात सत्यमप्रियम् ।

व्याख्या—हे अर्जुन ! अब वाणी का तप सुन । जो वचन न उद्देगकारक हो (अर्थात् जो वक्ता के अपने मन को उद्धिग्न वा क्षुब्धित करनेवाला न हो, अथवा जो किसी के भी चित्त में क्षोभ, भय वा उद्देग उत्पन्न न करे, और जो किसी सुननेवाले को किञ्चित् क्लेश वा दुःख न दे) जो सच्चा हो और प्यारा भी हो (अर्थात् सत्य वचन होते हुए भी वह मधुर वा दिल-पसन्द हो, कटु न हो, और जो हितकर अर्थात् भलाई करनेवाला वा सुख देनेवाला हो, इस प्रकार के चार विशेषणों से युक्त वचन और ऐसे ही स्वाध्याय का अभ्यास) अर्थात् वेद-शास्त्र का पठन-पाठन वा तत्त्वज्ञान की पुस्तकों का अभ्यास), यह सब वाचिक अर्थात् वाणी का तप कहलाता है ॥ १५ ॥

सम्बन्ध—अब भगवान् मन के तप को कहते हैं—

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

मन-प्रसाद .	{	मन की प्रसन्नता,	{	भाव-संशुद्धि,	{	भावना की शुद्धि,
सौम्यत्वं, मौन,		सौम्य-भाव मान ईति		ईतना		
आत्म-विनिग्रह	{	आम मनोनिर्ग्रह	{	ऐतत्, तप,	{	यह तप मानस
		मौनम्, उच्यते		कहलाता है		

प्रियं नानृतं दूयादेष धर्मः सनातनः ॥' (मनु० ४ १३८) = यह सनातनधर्म है कि मन्त्र पार मधुर (तो) बोलना चाहिए, परन्तु अप्रिय मन्त्र न बोलना चाहिए । तथापि महानारद में ही विदुर ने दूयाधन से कहा है कि 'अप्रियस्य च पश्यन् वना श्रोत्रं च दुर्लभम् ।' (देखो म० भा० ६३ १७) ।
(श्रीनिलय महाराज)

अन्वयार्थ—मन की प्रसन्नता, मौम्य-भाव, मोन, मनोनिग्रह और भावना की शुद्धि, इतना यह मानस तप कहलाता है ॥ १६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! अब तू मन के तप को सुन । मन का प्रमाद (मन की प्रसन्नता, शान्ति, निर्मलता और राग-द्वेष वा चित्त की व्याकुलता से रहित अवस्था अर्थात् मन की स्वस्थावस्था), मौम्य-भाव (सबके हित की इच्छा करनी या सबकी भलाई में भुके रहना, क्रूर न होना बल्कि सदा नम्रचित्त रहना, शास्त्र-निषिद्ध पदार्थों का चिन्तन न करना, अथवा मुख की प्रसन्नता करनेवाली अन्तःकरण की वृत्ति, अर्थात् वह वृत्ति जिससे मुख सदा प्रसन्न ही रहे), मोन (मित-भाषण या चिन्तन-रूप निदिध्यासन अथवा वाक्-इन्द्रिय के समय का हेतुभूत जो मन का समय है), आत्मविनिग्रह (अपने आपको बश में रखना वा मन की वृत्तियों का निरोध), और भावना की शुद्धि (व्यवहार में किसी में भी छल-रुपट न करना, अथवा हृदय-रूप भाव की काम-शोध-रूपी मल से पूर्ण निवृत्ति) । इतना यह सब मानस तप कहलाता है ॥ १६ ॥

सम्यग्—इस प्रकार कायिक, वाचिक और मानसिक तप का स्वरूप दर्शाकर अब भगवान् इसी तप को सात्त्विक, राजस, तामस इस प्रकार के तीन भेदों से निरूपण करते हैं—

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरैः ।

अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥१७॥

श्रद्धया,	पर-	} परम श्रद्धा न ताँ । } दृष्ट्या	नरैः, अ-फल-	नै फल की प्राप्ति
या, तप्तं				
तपः,	तप्तं,	} वत् तीन प्रकार का	युक्तैः	} युक्त ।
त्रि-विधं				
			मोक्षिक, परिचक्षते = परिचक्षते ।	

अन्वयार्थ—फल की अभिलाषा न रखनेवाले युक्त पुरुषों से परम श्रद्धा के साथ तपा हुआ वह तीन प्रकार का तप सात्त्विक कहलाता है ॥ १७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! अब सात्त्विक, राजस और तामस भेद से उक्त तीनों प्रकार के (कायिक, वाचिक और मानसिक) तपों को तू सुन । पूर्वोक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप जब परम श्रद्धा के साथ ऐसे पुरुषों से तपे जाते हैं कि जो उनके फल की इच्छा नहीं रखते, और जो पूर्ण समाहित चित्त होते हैं, अर्थात् अपने स्वरूप के ध्यान में युक्त हुए निष्कामी पुरुषों से परम श्रद्धा के साथ जब उक्त तीनों प्रकार के तप तपे जाते हैं, तब लोग वा शास्त्र उस तप को सात्त्विक तप कहते हैं ॥ १७ ॥

और—

सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत् ।

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥ १८ ॥

सत्कार-मान-	{ सत्कार मान और तप, इह, } वह चञ्चल और
पूजा-अर्थ	
तप, दम्भेन,	{ और जो तप चल, अध्रुव } लोभ ने (नहीं)
चैव यत्,	
क्रियते	{ जाता है } है

चाहिए” इस प्रकार के सत्कार & (आदर), मान (प्रशंसा) और पूजा (प्रतिष्ठा) कराने के विचार से जो तप दिखलावे के भाव से (वा कपट से) किया जाता है, वह इस लोक में तुच्छ और अस्थायी फलवाला होने से चञ्चल और अदृढ (न टिकनेवाला वा क्षणिक) होता है और इस हेतु वह राजस तप कहलाता है ॥ १८ ॥

और—

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

मूढ-ग्राहेण, आत्मन, यत्, पीडया, क्रियते, तप	{ जो तप मूढ-आग्रह से अपने को पीडा देकर किया जाता है }	परस्य, उत्सा- दन-अर्थ, वा तत्, तामस, उदाहृतम् }	{ या दूसरे के उपादने (नाश) के लिये वह तामस कहा गया है }
--	--	--	--

अन्वयार्थ—जो तप मूढ-आग्रह से, अपने को पीडा देकर, अपना दुःख के नाशार्थ किया जाता है, वह तामस कहा गया है ॥ १९ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो तप हठ वा मूर्खता-भरे आग्रह या निश्चय से, अर्थात् “इन शत्रुओं को मैं इससे जरूर मार डालूंगा” इत्यादि दुर निश्चय वा दुराग्रह से शरीर इन्द्रियादि को कष्ट देकर किया जाता है, वह तप तामस कहलाता है ॥ १९ ॥

सम्बन्ध—अथ भगवान् इमीं रीति से ज्ञान के भी तीन भेद विस्तरण करते हैं—

१८ मन से आदर=सत्कार, वाणी से प्रशंसा=मान, और शरीर से नमस्कारादि=पूजा है । (श्रीरामानुजाचार्य)

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

दातव्य, इति,	{	देना ही है ऐसा	{	देशे, काले, च,	{	देश और काल और
यत्, दान,		जो दान अनुपकारी		पात्रे, च		पात्र को देखकर
दीयते, अनुप-		को दिया जाता है		तत्, दान,		वह दान सात्त्विक
कारिणे		सात्त्विक, स्मृत		माना गया है		

अन्वयार्थ—देना उचित है ऐसा (समझकर) जो दान देश काल और पात्र का विचार करके अनुपकारी को दिया जाता है वह दान सात्त्विक माना गया है ॥ २० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! अब तू दान के तीन भेद सुन । दान देना ही उचित है, अर्थात् श्रुति-स्मृति-रूप शास्त्र की आज्ञानुसार यह दान देना हमारा अवश्य कर्तव्य है, इस प्रकार की भावना से युक्त होकर जो दान उत्तम देश, काल और पात्र को देखकर, बिना फल की इच्छा के, ऐसे सुपात्र को दिया जाता है कि जो उस दान के बदले में प्रत्युपकार करने के तो असमर्थ है, अर्थात् जो उस दान का पलटा वा बदला न देने करने के कारण यद्यपि अनुपकारी कहलाता है, पर वेद-वेदाङ्ग का जाननेवाला, निर्धन और शुद्ध-आचरण होने के कारण सुपात्र है और हमारे इस दान से उसका वास्तव में उपकार वा कल्याण हो सकता है, तो ऐसा दान सात्त्विक माना जाता है ॥ २० ॥

१ देश=जैसे हरिद्वार बुरखेरा इत्यादि तीर्थस्थान, काल=सूर्यग्रहणादि पर्व, अनुपकारी=जो सुपात्र प्राप्त हो अथवा ऐसा लूला लेंगटा हो जिससे हमारा कोई उपकार तो उससे न हो सकता हो पर हमारे दान से उसका उपकार वा कल्याण अवश्य हो सकता हो ।

और—

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।

दीयते च परिक्रिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥२१॥

यत्तु, तुं, प्रत्युप-	पर जो प्रत्युपकार दीयते, चं,	परिक्रिष्ट	और क्लेश-पूर्वक दिया जाता है
कार-अर्थ			
फलं, उद्दिश्य	अथवा पुन फल	तेत्, दान,	वह दान राजस माना गया है
वा, पुन			

अन्वयार्थ—पर जो (दान) प्रत्युपकार के लिये, वा पुन फल के उद्देश्य से और क्लेशपूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस माना गया है ॥ २१ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो दान इस उद्देश्य और भावना से दिया जाता है कि “उसके पलटे में मुझे स्वर्गादि (अथवा लौकिक-पारलौकिक) फल मिले, और जिससे दान दिया जा रहा है, वह उसके पलटे वा बदले में मेरा (दाता का) कुछ उपकार करे ।” और जो बड़े क्लेश, दुःख वा तन्नी से दिया जाता है, अथवा जो प्रत्युपकारार्थ फल का उद्देश्य करके राहु आदि ग्रह-निमित्त उग्र दान दिया जाता है, वह दान राजस माना जाता है ॥२१॥

और—

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥२२॥

अ-देश-काले,	आगे निम्न देज	अ-मैतृत्न,	निम्नो में पात्रा
यत्तु, दान,			
अपात्रेभ्य,	अपात्र के लिये	तेत्, तामस,	अ-ज्ञात व
चं, दीयते			

अन्वयार्थ—और जो दान विना देश-काल के, विना सत्कार और विना आदर के अपात्रों को दिया जाता है, वह (दान) तामस कहा गया है ॥ २२ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो दान उत्तम देश-काल का कुछ विचार न करके बल्कि अपवित्र देश और सूतकादि अपवित्र काल में अपात्रों को दिया जाता है, अर्थात् मूर्ख, चोर, ठग, जुआरी और वेश्यागामी ब्राह्मणों, पराजितों वा अन्य दुराचारी मनुष्यों को दिया जाता है, और जिसको देते समय लेनेवाले का किञ्चित् भी सत्कार और आदर नहीं किया जाता, बल्कि जो दान अनादर और तिरस्कार के साथ दिया जाता है, वह दान तामस कहलाता है ॥ २२ ॥

सम्बन्ध—(१) इस प्रकार आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद दर्शाकर अब भगवान् उस भगवत्-नाम (ब्रह्म-निर्देश) को निरूपण करने लगे हैं कि जिस नाम से ये यज्ञ तपादि आरम्भ किये जाते हैं और जिस नाम के उच्चारण से आरम्भ किये हुए कर्म यदि त्रिगुण भी हों, तो सद्गुण हो जाते हैं—

अथवा (२) जिस विधि वा नियम से आरम्भ किये हुए यज्ञ, दान, तपादि कर्म पूर्ण वा सफल होते हैं, उसे भगवान् अब निरूपण करते हैं—

अथवा (३) भगवद्वाचना से यजित यज्ञ, दान, तप मोक्ष-प्राप्ति के साधन नहीं होते, सो कैसे इनको भगवद्वाचना से युक्त करना चाहिए, इसे भगवान् अब दर्शाते हैं—

अथवा (४) इस प्रकार यज्ञ, तप आदि का गुण भेद-प्रसरण समझ करके अब भगवान् ब्रह्म-निर्देश के आधार पर उन सात्त्विक कर्म की श्रेष्ठता और संप्राप्ति सिद्ध करते हैं—

अथवा (५) इस प्रकार यज्ञ, तप, दान आदि के भेद से सात्त्विक कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध हुई, पर सात्त्विक यज्ञ, तप, दान के करनेवाले भी प्रायः प्रमाद की बाहुल्यता से उन कर्मों को करते समय उनके किसी-न-किसी अङ्ग की न्यूनाधिकता या विगुणता कर बैठते हैं, सो इस विगुणता की निवृत्ति करने के लिये 'ॐ तत्सत्' इस भगवत् नाम का उच्चारण-रूप सामान्य प्रायश्चित्त जो है, उसे कृपालु भगवान् अथ निरूपण करते हैं—

अथवा (६) यज्ञ, दान, तप आदि का भावनानुसार त्रिविध भेद बताकर, अथ किस अद्वितीय मौलिक भावना के द्वारा ये सभी मार्थक व परिपूर्ण बन सकते हैं, उसी का उल्लेख भगवान् अथ करते हैं—

अथवा (७) यज्ञ, दान और तप आदि को सद्वृत्त-संपन्न बनाने के लिये जिस विधि का वर्ता जाना आवश्यक है, उसका भगवान् अथ उपदेश देते हैं—

ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥

ॐ, तैत्, सैत्,	{ ॐ तैत् सैत्, } ऐमां तीनां प्रकार का ब्रह्म का निर्देश माना गया है	ब्राह्मणा, तेन,	{ उममें ब्राह्मण, वेद और यज्ञ पहले (आदि-माल म) रचे गये हैं
इति, निर्देशः,		वेदां, च, यज्ञां,	
ब्रह्मण, त्रि-		च, विहितां,	
विधं, स्मृतं		पुरा	

अन्वयार्थ—'ॐ तत् सत्', ऐमां तीन प्रकार का ब्रह्म का निर्देश माना गया है । (मन्त्रमे) पहले उसमें (ही) ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गये हैं ॥ २३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जिस ब्रह्म-निर्देश से ये उक्त यज्ञ-तप-दान-रूप कर्म पूर्ण वा सफल होते हैं, उसे तू अथ मुन । 'ॐ तत् सत्' ऐमां तीन प्रकार का ब्रह्म का नाम माना वा कहा गया है, अर्थात् तैमे अकार, रकार,

मकार, इन तीन (अ, उ, म्) अवयववाला एक ही प्रणव ॐ नाम परब्रह्म का होता है, वैसे 'ॐ तत् सत्' इस प्रकार का तीन अवयववाला ब्रह्म का नाम भी वेदवित् वा ब्रह्मवित् पुरुषों ने वेदान्त-ग्रन्थों में माना है, इसलिये यह नाम स्मरण करने-योग्य है, अर्थात् प्रत्येक कार्य के आरम्भ में वर्तने वा उच्चारण करने के योग्य है। और सब कर्म इस नाम के स्मरण वा उच्चारण-मात्र से पूर्ण वा सफल होते हैं। इस निर्देश (ॐ तत् सत्) से ही सृष्टि के आदि-काल में ब्राह्मण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो यज्ञकर्ता हैं, अथवा ब्राह्मण-ग्रन्थ), वेद (यज्ञ के कारण) और यज्ञ (कर्म) ये तीनों रचे गये वा निर्माण हुए हैं ॥ २३ ॥ ॐ

सन्बन्ध—(१) अब पृथक् पृथक् करके ॐ आदि की उत्तमता वा माहात्म्य को भगवान् दर्शाने हैं—

अथवा—(२) अब उक्त निर्देश की स्तुति भगवान् आगे चार ग्लोको में करते हैं—

अथवा—(३) उक्त निर्देश का प्रयोग कर्मयोग की दृष्टि से भगवान् पृथक् पृथक् निरूपण करते हैं—

इस पर धृति स्तुति ऐसे कहती है—“प्रमादात्कुर्वतो कर्म प्रच्यवेता-
धरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सन्पूर्णं स्यादिति धृति ॥”—अज्ञादि कर्म करनेवाले वा किन्हीं प्रमाद के कारण उन कर्मों में यदि कोई मन्त्रादि-रूप अज्ञ-भ्रम हो जाय, तो वह सब भ्रम विष्णु भगवान् के स्मरण-मात्र से परिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार स्तुति कहती है। इस ब्रह्म-निर्देश पर अनेक धृति इस प्रकार कहती है—“लोमिति ब्रह्म = ओम्, यह ब्रह्म का नाम है (तै० उप० १ म)। इसी को देखो (ब० २ १५-१७, माह्व्य० १ १२ अ० ५ २ ता० १ १, मैत्र० ६ ३ ४)। और “तदिति एतस्य महतो भूतस्य नाम भवति । ऐतरेय इत्यादि में ‘तत्’ ब्रह्म का नाम है। और “तदेव सोमदे-
यमग्र जनीत्” (ता० ६ २ १) इत्यादि में ‘सत्’ ब्रह्म का नाम है।

अथवा (४) उक्त निर्देश का पृथक् पृथक् अङ्ग से विनियोग भगवान् अत्र आगे चार श्लोको में करते हैं—

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः ।

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

तस्मात्, ओम्, इति, उदाहृत्य यज्ञ-दान-तपः- क्रियाः	{ इसलिये ॐ ^३ ऐसा { उच्चारण करके { यज्ञ, दान और तप { की क्रियाएँ	{ प्रवर्तन्ते, वि- { धान-उक्ता, { सतत, ब्रह्म- { वादिना	{ ब्रह्मवादियों की शास्त्र- { विधि से कही हुई { (शास्त्रोक्त क्रियाएँ) { सदा प्रवृत्त होती हैं
--	---	--	---

अन्वयार्थ—इसलिये ब्रह्मवादियों की शास्त्रोक्त यज्ञ, दान और तप की क्रियाएँ सदा 'ओम्' ऐसा उच्चारण करके प्रवृत्त होती हैं ॥ २४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! 'ओमिति ब्रह्म' इत्यादि श्रुतियों में ॐ ब्रह्म का नाम है, इसलिये ब्रह्मविद्या के वर्णन करनेवाले वेदवेत्ता पुरुषों की शास्त्रोक्त यज्ञ, दान और तप की क्रियाएँ जब आरम्भ होती हैं तब सत्र में पहले ओम् (यह नाम) नित्य उच्चारण किया जाता है, अर्थात् आरम्भ में ओम् उच्चारण किये बिना वे अपनी यज्ञ दानादि क्रियाएँ आरम्भ नहीं करते, और ऐसा समझने हैं कि उन क्रियाओं में यदि कोई विगुणता भी हो गई हो, तो वह इस नाम में निवृत्त हो जाती है । इसलिये 'ओम् तत् सत्', इस नाम में जो ओम् (प्रथम अव्यय) है, उसे सब कर्मों में आरम्भ में उच्चारण करना चाहिए ॥ २४ ॥

अथ—

तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः ।

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकान्तिभिः ॥ २५ ॥

तत्, इति, अनभिसन्धाय, फल	{ 'तत्' ऐसा कहकर फल का न ध्यान करके	दान-क्रियाँ, च, विविधों	{ और नाना प्रकार की दान की क्रियाएँ
यज्ञ-तप- क्रिया	{ यज्ञ और तप की क्रियाएँ	क्रियन्ते, मोक्ष- काक्षिभिः	{ मोक्ष के चाहनेवालों से की जाती हैं

अन्वयार्थ—‘तत्’ ऐसा कहकर मोक्ष चाहनेवाले पुरुषों से नाना प्रकार की यज्ञ तप और दान की क्रियाएँ फल का ध्यान न करके की जाती हैं ॥ २५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! ‘तत्त्वमसि’ वा ‘तदिति एतस्य महतो भूतस्य नाम भवति’ इत्यादि श्रुतियों से ‘तत्’ ब्रह्म का नाम वा सङ्केत है, इस नाम का उच्चारण करके, अथवा इस दूसरे सङ्केत से ‘तदर्थ’ अर्थात् परमेश्वरार्थ कर्म है, ऐसी बुद्धि से कर्म-फल का किञ्चित्-मात्र भी ध्यान न धरकर, अर्थात् कर्म-फल की इच्छा से नितान्त रहित होकर, मोक्ष-पद के चाहनेवाले मोक्ष के जिज्ञासु लोग नाना प्रकार की यज्ञ, तप, दान-रूप क्रियाएँ करते हैं ॥ २५ ॥

सौर—

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! सद्भाव और साधु-भाव में 'सत्' उम नाम का प्रयोग किया जाता है, और मङ्गल-कर्म में 'सत्' शब्द जोड़ा जाता है ॥ २६ ॥

व्याख्या—हे पृथा-पुत्र अर्जुन ! "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्" इत्यादि श्रुतियों से 'सत्' ब्रह्म का नाम है, यह नाम सद्भाव और साधु-भाव में उच्चारण किया जाता है, अर्थात् जिस वस्तु के अविद्यमानपने या अश्रेष्ठपने की शङ्का हो, उसके विद्यमानपने तथा श्रेष्ठपने में 'सत्' शब्द वर्ता जाता है, जैसे 'अस्ति पुत्र श्रेष्ठ', और ऐसे ही विवाहादि मङ्गल-कार्यों में भी 'सत्' शब्द ही उच्चारण किया जाता है । अथवा दूसरी गीति से इसकी व्याख्या ऐसे भी हो सकती है कि समग्र विद्यमान पदार्थों में जो वास्तव में सत्य-स्वरूप ब्रह्म है, जिसके आवार पर ये सब मिथ्या पदार्थ विद्यमान हुए स्थित हैं, इन विद्यमान पदार्थों में उम अमली सत्य-स्वरूप की ओर ध्यान दिलाने के लिये, या "ये सब विद्यमान पदार्थ मिथ्या ही हैं," उनमें सत्य केवल ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय दृढ़ कराने के लिये, और उन पदार्थों में श्रेष्ठता वा विनोद इत्यादि उमी परब्रह्म का है, ऐसा स्मरण कराने के लिये इन यत्र तपादि कामों में 'सत्' शब्द वर्ता जाता है ॥ २६ ॥

आर—

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

यज्ञे, तपसि, दाने, च, स्थितिः, सदिति, चोच्यते । यज्ञे, तपसि, दाने, च, स्थितिः, सदिति, चोच्यते ।
 कर्म, चैव, तदर्थीयं, सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥
 यज्ञे, तपसि, दाने, च, स्थितिः, सदिति, चोच्यते । यज्ञे, तपसि, दाने, च, स्थितिः, सदिति, चोच्यते ।
 कर्म, चैव, तदर्थीयं, सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—यज्ञ तप और दान में स्थिति 'सत्' इस नाम से कही जाती है, और तदर्थीय कर्म भी 'सत्' इस नाम से कहा जाता है ॥ २७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति (स्थिर भावना, निष्ठा, निश्चय वा तत्परता) है वह 'सत्'-रूप जो ब्रह्म का निर्देश (सकेत) है, उस नाम से कही जाती है, और ऐसे ही इस निष्ठा वा स्थिति-निमित्त जो कर्म है, अर्थात् इस स्थिर भावना-रूप निष्ठा-निमित्त जो कर्म है अथवा जिस ब्रह्म का यह 'सत्' नाम वा 'ॐ तत् सत्' करके नाम ऊपर कहा गया है, उस ब्रह्म के अर्थ जो कर्म है, अथवा ऊपर जो शुद्ध ब्रह्म-विषयक ज्ञान वर्णन हुआ, उस ज्ञान के अनुकूल कर्म अथवा भगवदर्पण-रूप बुद्धि से किया हुआ कर्म, अथवा परमेश्वर की प्राप्ति-निमित्त कर्म, ऐसा तदर्थीय कर्म जो है, उसको भी विद्वान लोग 'सत्' ब्रह्म के इस निर्देश से कहते हैं, इसलिये इस 'सत्' नाम से यज्ञ तपादि कर्मों में विगुणता-रूपी दोषों की निवृत्ति होती है, जिससे यह अत्यन्त श्रेष्ठ है। तात्पर्य इस सारे का यह है कि ॐ तत् सत्, ये तीनों ब्रह्म के उत्तम नाम हैं या यह तीन अवयववाला ब्रह्म का नाम है, इसलिये प्रत्येक कर्म की सद्गुणता के लिये इन नामों का वा इस (तीन अवयवों के समुदाय-रूप) नाम का उच्चारण करना उचित और आवश्यक है। 'ॐ' सर्व कर्मों के आरम्भ में (चाहे कर्म नराम हों चाहे निष्काम) वर्ता जाना चाहिए 'तत्' केवल निष्काम कर्मों में वर्ता जाना चाहिए और 'सत्' किसी वस्तु की विद्यमानता श्रेष्ठता वा नष्टनशील अवस्था और उस वस्तु या अवस्था में स्थिर भावना तथा उसी निमित्त कर्म में वर्ता जाना चाहिए ॥ २७ ॥

१. श्लोक २६ से २७ तक का भावार्थ श्रीनिवास महाशय ने करते हैं—

सम्बन्ध—(१) इस प्रकार सब कर्मों में श्रद्धा की आवश्यकता और उस श्रद्धापूर्वक प्रवृत्ति का फल वर्णन करके अब भगवान् अश्रद्धा-कृत कर्म की निष्फलता स्पष्ट करते हैं और इसी स्पष्टीकरण से अध्याय की समाप्ति करते हैं—

अथवा (२) अब भगवान् सारे कर्मों में श्रद्धापूर्वक प्रवृत्ति के लिये अश्रद्धाकृत प्रत्येक कर्म की निन्दा करते हैं—

अथवा (३) अब भगवान् अमृत कर्म के विषय में कहते हैं—

अथवा (४) आलस्यादि दोषों से शास्त्र-विधि को छोड़कर जो केवल वृद्ध पुरुषों के व्यवहारानुसार पूर्ण श्रद्धा से यज्ञ, तप, दानादि कर्म करते हैं और उन कर्मों में जो इन श्रद्धालु पुरुषों के किसी प्रमाद से कोटे विगुणता रह जाती है, वह विगुणता इस 'ॐ तन मन'-रूप मन्त्र (ब्रह्मानिर्देश) के उच्चारण से निवृत्त हो जाती है । पर जो श्रद्धा रहित पुरुषों में शास्त्र त्रिभिः सा त्याग करके अपनी दृच्छा-मात्र में यज्ञ-तपादि कर्म किये जाते हैं, उनमें जो भी विगुणताएँ हैं, उनकी निवृत्ति इस 'ॐ तन मन' रूपी निर्देश के उच्चारण से कदापि नहीं होती, इसे भगवान् अब दर्शाने लगे हैं—

“यज्ञ, तप और दान मुख्य धार्मिक कर्म हैं, तथा इसके निमित्त जो कर्म किया जाता है, उसी को भीमात्मक लोक सामान्यतः यज्ञार्थ कर्म कहते हैं । इन कर्मों को करने समय यदि मन की आशा हो, तो यह भी धर्म के अनुकूल रहती है, इस कारण ये कर्म 'मन'-श्रेणी में गिने जाते हैं, और मन निष्काम कर्म 'तन' (यह अर्थान् परे की) श्रेणी के निम्ने जाते हैं । प्रत्येक कर्म के आरम्भ में जो यह 'ॐ तन मन' ब्रह्ममन्त्र कहा जाता है, इसमें इस प्रकार में दोनों प्रकार के कर्मों का समावेश होता है, इसलिये इन दोनों कर्मों को ब्रह्मानुकूल ही समझना चाहिए ।”

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम

सप्तदशोऽध्यायः ।

अश्रद्धया, हुतं, दत्तं, तपः, कृतं, च, यत्	} अप्रदा से हवन किया हुआ दिया हुआ तप तपो हुआ और जो कुछ भी किया होता है वह 'अन्न' है ऐसा प्रत्यक्ष है । वह (कर्म) न मरकर और न इन जन्म में (फल देता है) ॥ २८ ॥	असत्, इति, उच्यते, पार्थ, न, च, तन्, प्रेत्य, नो, इह	} हे अर्जुन ! असत् है, ऐना कहा जाता है न वह मरकर और न यहाँ (इस जन्म में)

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! अप्रदा से हवन किया हुआ (दान) दिया हुआ तप तपो हुआ और जो कुछ भी किया होता है वह 'अन्न' है ऐसा प्रत्यक्ष है । वह (कर्म) न मरकर और न इन जन्म में (फल देता है) ॥ २८ ॥

व्याख्या—हे प्रथा-पुत्र अर्जुन ! पूर्व श्लोकों में ऊपर जो कुछ कहा वह 'लापूर्वक कर्म' के विषय में कहा गया है, अप्रदापूर्वक कर्म के विषय में नहीं क्योंकि अप्रदापूर्वक कर्म चाहे बड़े आश्रम वा परिश्रम में भी क्यों न किये जायें, वे न इन लोक में कुछ फल रखते हैं और न परलोक में, इनलिये यह दान तप आदि जो कुछ भी कर्म अप्रदानु रूपों में किये जाते हैं, वे सब 'अन्न' है ऐसा कहा जाता है अर्थात् उन लापूर्वक कर्मों का इस जन्म में या मरने के पीछे कोई फल नहीं होता इसलिये उनका करना व्यर्थ निष्फल निम्नित और अन्न है,

और इसलिये 'ॐ तत् सत्' इस ब्रह्म-निर्देश का न वहाँ प्रयोग किया जाता है और न उसके उच्चारण से उन कर्मों के दोषों की निवृत्ति होती है ॥ २८ ॥ ❀

इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम
सप्तदशोऽध्यायः ।

❀ इस पर श्रीतिलक महाराज अपनी विचित्र टीका इस प्रकार करते हैं—
“तात्पर्य यह है कि ब्रह्म-स्वरूप के बोधक इस सर्वमान्य मरुत्प में ही निष्काम बुद्धि से अथवा कर्तव्य समझकर, किये हुए सात्त्विक कर्म का आशानुसार मदबुद्धि से किये हुए प्रशस्त कर्म अथवा मरुत्प का समावेश होता है। अन्य सब कर्म बूढ़ा है। इसमें मिट्ट होता है कि उस कर्म को छोड़ देने का उपदेश करना उचित नहीं है कि जिस कर्म का ब्रह्म-निर्देश में ही समावेश होता है, और जो ब्रह्मदेव के साथ ही उन्नत हुआ है (गी० ३ १०) तथा जो निर्मा से छूट भी नहीं सकता। 'ॐ तत् सत्'-स्त्री ब्रह्म-निर्देश के उक्त समयोग-प्रधान अर्थ को, इसी अध्याय में कर्म-विभाग के साथ ही, बतलाने का हेतु भी यही है। क्योंकि केवल ब्रह्म स्वरूप का वर्णन तो तेरहवें अध्याय में और उसके पहले भी हो चुका है। गीतारहस्य के नये प्रकरण के अंत में बताया चुके हैं कि 'ॐ तत् सत्' पद का अमली अर्थ क्या होना चाहिए। आत्मज्ञ 'मनियानन्' पद से ब्रह्म निर्देश की प्रथा है। परन्तु इससे स्वीकार न करें यथा तब उस 'ॐ तत् सत्' ब्रह्म निर्देश का ही उपयोग किया गया है, तब इसमें यह अनुमान निश्चय सकता है कि 'मनियानन्' पद से ब्रह्म निर्देश गीता-ग्रंथ के विहित हो चुकने पर साधारण ब्रह्म निर्देश के रूप में प्रायः प्रचलित हुआ होगा।”

सत्रहवें अध्याय का संक्षेप

(१) पूर्वाध्याय में जो अन्त में कहा गया कि “शास्त्र-विधि को छोड़कर जो अपनी इच्छानुसार विचरता है, वह न सिद्धि को पाता है, न सुख को और न परम गति को, इसलिये हे अर्जुन ! तुझे शास्त्र की विधि को ठीक-ठीक जानकर तदनुसार कर्म करना चाहिए, इत्यादि ।” इसको सुनकर अर्जुन के चित्त में शङ्का उठी, जिसके निवारणार्थ वह ऐसे प्रश्न करता है—

हे प्रभो ! जो लोग शास्त्र-विधि को आलस्यादि दोषों के कारण अथवा उससे नितान्त अपरिचित होने के कारण त्याग देते हैं, पर अपने पूर्ववृद्धों के व्यवहारानुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ यज्ञ, तपादि कर्म करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी होती है, सात्त्विकी, राजसी या तामसी ?

(२) अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान् पहले श्रद्धा के तीन भेद इस प्रकार निरूपण करते हैं—

- (क) हे अर्जुन ! देह-धारियों की स्वभाव-जन्य श्रद्धा तीन प्रकार की अर्थात् सात्त्विक, राजस और तामस होती है ।
- (ख) सबकी अपने-अपने अन्तःकरण वा स्वभाव के अनुगार श्रद्धा होती है । क्योंकि श्रद्धामय यह पुरुष है, इसलिये जो जिसकी श्रद्धा होती है, वही वह सत्य होता है ।
- (ग) सात्त्विक स्वभाववाले लोग देवताओं को पूजते हैं, राजस यज्ञ और राजसी को, और तामस लोग भेत्तों तथा पिशाचादि की उपामना करते हैं ।

कक्षा के अन्तर्गत करके आसुरी कक्षा की श्रद्धा को इस प्रकार निरूपण करते हैं—

जो लोग दम्भ, अहङ्कार, काम, राग और बल से युक्त होकर शास्त्र के विरुद्ध घोर तप करते और जो मूर्ख शरीर इन्द्रियों को और उनमें स्थित भुक्तियों को कृश करते हैं, उनको तू आसुरी श्रद्धावाला समझ ।

(४) अब श्रद्धा की तरह आहार, यज्ञ, तप, दान इन चारों के भी भेद भगवान् कमशः ऐसे निरूपण करते हैं—

(क) हे अर्जुन ! सबका प्यारा आहार भी तीन प्रकार का होता है, ऐसे ही यज्ञ, तप, दान भी । तू अब पहले आहार के भेद भुक्तियों से सुन ।

(ख) आयु, उत्साह, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति के बढ़ानेवाला, रसदार, चिकना, चिरस्थायी, दिलपसन्द आहार सात्त्विकी पुरुष को प्यारा होता है ।

(ग) कड़वा, खट्टा, नमकीन, अतिगर्म, तीक्ष्ण, रुखा, दाह करनेवाला, दुःख-शोक-रोग का देनेवाला आहार रजोगुणी को प्यारा होता है ।

(घ) ठण्ढा, नीरस, दुर्गन्धित, बामी, जठर और अपवित्र आहार तमोगुणी पुरुष को प्यारा होता है ।

(५) आहार के भेद के बाद अब भगवान् यज्ञ के तीन भेद निरूपण करते हैं—

(क) 'यज्ञ करना ही चाहिये', ऐसे निश्चय के साथ जो यज्ञ निष्कामी पुरुष में विधिपूर्वक किया जाता है, वह सात्त्विक होता है ।

(ग) जो यज्ञ फल की वात्सा से केवल दम्भ के साथ किया जाता है, वह राजस यज्ञ होता है ।

(ग) विधिहीन, मन्त्रहीन, बिना अन्नदान और दक्षिणा दिये, जो यज्ञ श्रद्धा से शून्य होकर किया जाता है, वह तामस यज्ञ होता है ।

(६) त्रय यज्ञ के तन्मान तप के भेद भी कायिक, वाचिक नान्तिक रूप में तथा गुण-भेद से भगवान् क्रमशः ऐसे कहते हैं—

(क) देव, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों का पूजन, भीतर-बाहर से शुद्धि, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शारीरिक तप कहलाता है ।

(ख) न उद्वेगकारक, सत्य, प्रिय और हितकर वाक्य, तथा स्वाध्याय का अभ्यास, यह वाचिक तप कहलाता है ।

(ग) मन की प्रसन्नता, सौम्यभाव, मौन, मनोनिग्रह और भावना की शुद्धि, इतना यह मानस तप कहलाता है ।

(घ) निष्कामी कर्मयोगी पुरुषों से जो तप परम श्रद्धा के साथ तपा जाता है, वह तप सात्त्विक कहलाता है ।

(ङ) सत्कार, नान और पूजा के लिये जो तप केवल डंभ के साथ तपा जाता है, वह राजस कहलाता है ।

(च) जो तप अपने को पीडा देकर, अथवा दूसरों के नाशार्थ केवल दुःख में तपा जाता है वह तामस कहलाता है ।

(७) तप भगवान् दान के भी तीन भेद उक्त रीति में निम्नरूप में हैं—

(१) 'देना उचित है', ऐसे निश्चय में जो दान देश, काल और पात्र का विचार करके ऐसे सुपात्र को दिया जाता है, जो उस दान के दण्डले हमारा प्रत्युपकार तो कुछ न कर सके और उसका उपकार उस दान में व्यर्थ होना हो तो वह दान सात्त्विक कहलाता है ।

(ख) जो दान प्रत्युपकार वा फल के उद्देश्य से क्लेश के साथ दिया जाता है, वह दान राजस कहलाता है ।

(ग) जो दान देश-काल को न देखकर तिरस्कार और अनादर के साथ किसी अपात्र को दिया जाता है, वह तामस दान कहलाता है ।

(ङ) अथ ये उक्त यज्ञ, दान, तपादि कर्म जिस ब्रह्म-निर्देश, विधि वा नियम के साथ आरम्भ करने पर सफल होते हैं, उसे भगवान् ऐसे कहते हैं—

(क) 'ॐ तत् सत्' ऐसा तीन प्रकार का ब्रह्म का निर्देश है । सबसे पहले ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, अर्थात् कर्मकर्ता, कर्म और कारण, इसी से निर्माण हुए माने जाते हैं ।

(ख) इसलिये ब्रह्मवादी उक्त शास्त्रोक्त यज्ञ दानादि क्रियाओं में सदा ॐ नाम को उच्चारण करके प्रवृत्त होते हैं ।

(ग) 'तत्' इस नाम के साथ मोक्ष के जिज्ञासु, नाना प्रकार की यज्ञ तपादि क्रियायें निष्काम-भाव से करते हैं ।

(घ) सद्भाव और साधु-भाव तथा मङ्गलकारी कर्म में 'सत्' इस नाम का प्रयोग किया जाता है ।

(ङ) यज्ञ, तप और दान में स्थिति, अर्थात् निष्ठा वा स्थिर भावना, 'सत्' इस नाम से होती मानी जाती है, और तदर्थीय कर्म में भी 'सत्' नाम का ही प्रयोग किया जाता है ।

(६) उक्त श्रद्धायुक्त कर्मों का फल दर्शाकर अथ भगवान् अश्रद्धायुक्त कर्मों का परिणाम दर्शाते हुए इस प्रकरण वा अध्याय की अन्तिम समाप्ति करते हैं—

हे अर्जुन ! अश्रद्धायुक्त यज्ञ, तप, दान अथवा कोई भी कर्म हो, वह 'असत्' कहलाता है, इसलिये न इस जन्म में और न मरण के पश्चात्

फल मिलता है। अतएव ये सब भद्धा से शून्य यज्ञ तपादि कर्म व्यर्थ, निरर्थक, निष्फल और निन्दित हैं इनको तू मत कर।

इस प्रकार श्रीभगवान् से गाये हुए, अर्थान् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र-विषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, भद्रात्रय-विभागयोग-नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

अष्टादशोऽध्यायः

सम्बन्ध—सत्रहवें अध्याय में श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप, दान को तीन प्रकार का (सात्त्विक, राजस, तामस) सुनकर अर्जुन को सन्देह हुआ कि जब ये यज्ञादि तीन प्रकार हैं, तो संन्यास, त्याग और ज्ञान आदि शब्द जो गीता-शास्त्र में बार-बार निरूपण हुए हैं, इनका तात्पर्य भी उक्त श्रद्धादिवत् तीन प्रकार से अवश्य होगा । और जब शास्त्र की विधि में सात्त्विक यज्ञ तप दान आदि का करना मनुष्य के लिये अवश्य कर्तव्य और लाभदायक है, तब ही संन्यास और ज्ञान की भी उपाय होगी, पर पूर्व अध्यायों में भगवान् ने जो संन्यास अथवा त्याग और ज्ञान का उपदेश किया है, उसमें तो यही सिद्ध होता है कि ये यज्ञ तप आदि सब प्रकार के कर्म (आरम्भ) दोषयुक्त हैं, इनसे परे रहना ही उचित है, जैसे—“वैश्वानरविपया वेद्य निर्गुण्यो भयार्जुन ।” (० १७) । “मयं कर्माणि पार्थ ज्ञाने पश्चिमावृते ।” (१ ३३) । “मयं कर्माणि मनसा मन्यस्यास्ते मुप यज्ञी । न यद्गारे पुंस्ते नैव कुर्यन्न कारयन् ।” (२ १३) “योगास्तस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते ।” (३ ३) । “संन्यासयोगयुक्तामा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।” (४ २८) । “मयाग्निपरीक्षायां यो मद्रक स मे प्रिय ।” (१० १७) इत्यादि । और यदि शरीर-यात्रा-निमित्त अथवा शरीर के स्वभाव में विषय होकर इनको करना ही है, तो इनके किसी प्रकार के फल को चेतु बनाकर नहीं करना है, यदि

इनके सर्व प्रकार के अच्छे और बुरे फलों को नितान्त त्यागकर और फल से किञ्चित् आसक्ति न रखते हुए इन्हें चेष्टा-मात्र से करना है, जैसे—“योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय ।” (२. ४८) । “त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यवृत्तो निराश्रय । कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति स ।” (४. २०) “सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतामशान् ।” (१२. ११) इत्यादि । इस प्रकार सत्रहवें अध्याय के यज्ञ, तप, दान आदि के कथन को पूर्व अध्यायों में वर्णित संन्यास, त्याग और ज्ञानादि के अभिप्राय से परस्पर विलक्षण देखकर तत्पर्युक्त हुआ अर्जुन भगवान् से पुनः संन्यास और त्याग के विषय में प्रश्न करता है, जिस पर अठारहवाँ अध्याय आरम्भ होता है । चूँकि यह विषय सम्पूर्ण गीताशास्त्र का सार है और पूर्वले समग्र अध्यायों में ओतप्रोत है, दलिक वेदों का तात्पर्य भी इसी में समाप्त होता है, इसलिये कृपालु भगवान् शय अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में पूर्वोक्त सर्व अध्यायों का उपसंहार करते हुए शक्ति स्पष्ट रीति से इस विषय को दर्शाते हैं—

६ श्रीलोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक महाराज इस अध्याय का सम्यन्ध इन रूप से वर्णन करते हैं—“अठारहवाँ अध्याय पूरे गीताशास्त्र का उपसंहार है, यतः यहाँ तक जो विवेचन हुआ है, उसका हम इस स्थान में मन्त्रेप से मिहाबलोचन करते हैं । पहले अध्याय से स्पष्ट होता है कि स्वधर्म के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को छोड़ भोजन माँगने पर उतारु होनेवाले अर्जुन को अपने बर्णव्य में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया है । अर्जुन को गद्दा थी कि गुरु-एत्या आदि मन्त्रों पर कर्म करने से पाप सहाय बनाने होगा । अतएव आत्मज्ञानी पुरोष के स्वीकृत किये हुए श्रायु विज्ञान के दो प्रकार के मार्गों का—माय (मन्त्रान्) मार्ग का और बर्णयोग (योग)-मार्ग का—वर्णन करने अध्याय के आरम्भ में ही किया गया है । और अन्त में यह निदान किया गया है कि यद्यपि ये दोनों ही मार्ग मोक्ष देने हैं, तथापि इनमें से कर्मयोग ही अधिक प्रियस्वर है ।

अर्जुन उवाच—

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिपूदन ॥ १ ॥

(गी० ५ =) । फिर तोमरे अध्याय से लेकर पाँचवें अध्याय तक इन युक्तियों का वर्णन है कि कर्मयोग से बुद्धि श्रेष्ठ समझी जाती है, बुद्धि के स्थिर और सम होने से कर्म की बाधा नहीं होती, कर्म किसी के भी नहीं छूटते तथा उन्हें छोड़ देना भी किसी को उचित नहीं, केवल फलाणा को त्याग देना ही काफी है, अपने लिये न सही तो भी लोक-सम्राट् के हेतु कर्म करना आवश्यक है, बुद्धि अच्छी हो तो ज्ञान और कर्म के बीच विरोध नहीं होता, तथा पूर्व-परम्परा देनी जाय, तो ज्ञान होगा कि जनक आदि ने इसी मार्ग का आचरण किया है। अनन्तर इस बात का विवेचन किया है कि कर्मयोग की सिद्धि के लिये बुद्धि की जिस समता की आवश्यकता होती है, उसे कैसे प्राप्त करना चाहिए और इस कर्मयोग का आचरण करते हुए अन्त में उन्नी के द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। बुद्धि की इस समता को प्राप्त करने के लिये इन्द्रियों का निग्रह करके परमात्मा यह ज्ञान लेना आवश्यक है कि पर ही परमेश्वर सब प्राणियों में भरा हुआ है—इसके अतिरिक्त और दूसरा मार्ग नहीं है। अतः इन्द्रिय-निग्रह का विवेचन छठवें अध्याय में किया गया है। फिर मानवे अध्याय में मन्त्रों अथवा तन्त्र बतलाया गया है कि कर्मयोग का आचरण करने हुए ही परमेश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, और यह ज्ञान क्या है। मानवे और आठवें अध्याय में पर-अन्तर अथवा व्यक्त-अव्यक्त के ज्ञान-प्रज्ञान का विवरण किया गया है। नवें अध्याय में वास्तव में अध्याय तत्त्व इस अभिप्राय का वर्णन किया गया है कि यद्यपि परमेश्वर के एक स्वरूप की अपेक्षा अनेक स्वरूप श्रेष्ठ हैं, तो भी इस बुद्धि को न दिगने दे कि परमेश्वर एक ही है, और व्यक्त स्वरूप की ही

सत्यासत्य, महाबाहो, तत्त्व-इच्छामि, वेदितुम्	{ हेमर्हावाहु (कृष्ण) । सत्यास का तत्त्व मैं जानना चाहता हूँ	{ त्यागस्य, चै, होपीक-ईशै, पृथक्, कोर्शि- निर्पूदन	{ हे इन्द्रियों के मालिक और हे कैशी दैत्य के मारनेवाले । त्याग के (तत्त्व को) प्रलग्न-अलग
---	---	---	---

एवानना प्रत्यक्ष ज्ञान देनेवाली अतएव सबके लिये सुलभ है । अनन्तर तेहवें अध्याय में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार किया गया है कि अक्षर-अक्षर के विवेक में जिसे अभ्यस्त करते हैं वही मनुष्य के शरीर में अन्तरात्मा है । इसके पश्चात् चौदहवें अध्याय से लेकर सत्रहवें अध्याय तक, चार अध्यायों में, अक्षर-विज्ञान के अन्तर्गत इस विषय का विस्तारसहित विचार किया गया है कि एक ही अभ्यस्त से प्रकृति के गुणों के कारण जगत् में विविध सम्भावों के मनुष्य कैसे उपजते हैं अथवा और अनेक प्रकार का विस्तार करने होता है एव ज्ञान विज्ञान का निरूपण समाप्त किया गया है । तथापि स्थानस्थान पर अर्जुन को उही उपदेश है कि तू कर्म कर, और यही कर्मयोग प्रधान अर्थात् विनाश का मार्ग सब में उत्तम माना गया है कि जिसमें दृढ़ अन्तःकरण से परमेश्वर की भक्ति करके 'परमेश्वरार्पण-पूर्वक सधर्म के अनुसार केवल वर्तमान समझकर मरण पर्यन्त कर्म करने रहने' का उपदेश है । इस प्रकार ज्ञान मुक्त और अन्तिम प्रधान कर्मयोग का साधोपाध सिद्ध कर चुकने पर अतएव अध्याय में उसी धर्म का उपसंहार करके अर्जुन को स्वीकार से दृढ़ करने के लिये प्रेरित किया है । गीता के इस मार्ग में—कि जो गीता में सर्वोत्तम कहा गया है—अर्जुन से यह नहीं कहा गया कि 'तू कर्तुं शक्य' का स्वीकार करने सम्मानी हो जा ।' हा, यह प्रत्यक्ष कहा गया है कि इस मार्ग से साधरण करनेवाला मनुष्य निन्द्य-सम्मान्यी' है (गी० १८/३) । अतएव इस अर्जुन का प्रश्न है कि कर्तुं शक्य-सम्मान्यी सम्मान केरर किसी समय सब कर्मों को मनुष्य त्याग देने का तत्त्व इस

अन्वयार्थ—अर्जुन बोला—हे महाबाहु ! हे हृषीकेश ! हे केशिनिपूदन

कर्मयोग-मार्ग में है या नहीं, और नहीं है, तो 'संन्यास' एवं 'त्याग' शब्दों का अर्थ क्या है ?”

इस अध्याय की सङ्गति श्रीज्ञानदेवजी अपने प्रसिद्ध विचित्र ढङ्ग से इस प्रकार करते हैं—

“अब सत्रहवें अध्याय के अनन्तर अठारहवें अध्याय की रचना कैसी की गई है, वह सम्बन्ध जैसा मुझे जान पड़ता है वैसा निवेदन करता हूँ। गङ्गा और यमुना का जल यद्यपि प्रवाह-भेद से अलग जान पड़ता है तथापि जलत्व में एक ही है, अथवा अर्धनारीनटेश्वर के रूप में दोनों आकृतियों की कुछ हानि न होकर दोनों को मिलाकर एक ही रूप रचा हुआ दिगाई देता है, अथवा चन्द्र-कला दिन-दिन बढ़ती हुई चन्द्र-विम्ब में विसृत दिखाई देती है पर चन्द्रमा एक ही है, उस पर चन्द्र-कला की कोई जुड़ी जुड़ी तह नहीं चढ़ती, वैसे ही प्रति अध्याय में प्रति श्लोक के चारों चरण जुड़े जुड़े जान पड़ते हैं, परन्तु जो सिद्धान्त व्यक्त किया गया है उसके रूप कोई जुड़-जुड़े नहीं हैं। जैसे एक ही डोरी अनेक रत्न मणि धारण करनेहारी रहती है, अथवा अनेक मोती मिलने पर जैसे एक ही हार बनता है और उनकी शोभा देनेहारी शक्ति भी एक ही होती है, फलों का हार बनाने हुए फलों की मध्या अप्रिय होती जाती है तथापि उनकी सुगन्ध की गणना करने के लिये एक के अनिरिक्त दूसरी अँगुली का उपयोग नहीं हो सकता, उसी प्रकार इन अध्यायों का और श्लोकों का हाल समझना चाहिए। श्लोक मात्र सौ हैं और अध्यायों की मध्या अठारह है, परन्तु श्रीकृष्ण ने जिस तथ्य का निरूपण किया वह एक ही है, दूसरा नहीं। और मैंने भी उस मार्ग का अवतगमन न छोड़कर प्रत्येक का स्पष्टीकरण किया है। सम्प्रति उसी मार्ग के अनुसार निरूपण करना है, सुनो। मन्त्रियों अध्याय समाप्त होने समय अन्तिम श्लोक में श्रीकृष्ण ने कहा कि है अर्जुन ! इस नाम के विषय में अथवा बुद्धि छोड़कर जितने कर्म किए जाय

(भगवान् कृष्णचन्द्र) । मैं सन्यास और त्याग के तत्त्व को पृथक्-पृथक् जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥

व्याख्या—अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे विशाल-भुजा ॐ (वा बल)

उतने सब असत्कर्म होते हैं । श्रीकृष्ण के ये वचन सुनते ही अर्जुन को आनन्द हुआ । उसने सोचा कि श्रीकृष्ण ने कर्मनिष्ठ लोगों को दोष दिया । वे बेचारे अज्ञानान्ध सम्मुख खड़े हुए ईश्वर को नहीं पहचानते, तो उन्हें नाम की श्रेष्ठता कैसे जान पड़े ? और रज और तम दोनों का नाश हुए बिना श्रद्धा अल्प ही रहती है, तो वह ब्रह्म-नाम में कैसे लग सकती है ? अतः शस्त्र को आलिङ्गन देना, वार्ता सुनते ही दौड़ना या नागिन को खिलाना आदि बातें जैसे घातक होती हैं, वैसे ही दुर्घट कर्म करने से जन्मान्तर ही की प्राप्ति होती है । कर्म से ऐसा दुःखद लाभ होता है । यदि भाग्य वशात् कर्म यथासाध्य हो, तभी उसे ज्ञान की योग्यता हो सकती है, अन्यथा उससे नरक ही प्राप्त होता है । यहाँ तक कर्म में अनेक अडचनें हैं, तो फिर कर्मों को मोक्ष की पारी कब आ सकती है ? अतः कर्म की पराधीनता मिट जाय, इसलिये सम्पूर्ण कर्म का ही त्याग कर देना चाहिए, और पूर्ण संन्यास का स्वीकार करना चाहिए । जिनके द्वारा ऐसा आत्म-ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जिससे कभी कर्म-बाधा के भय की वार्ता ही नहीं रहती, जो ज्ञान के आवाहन-मन्त्र हैं, अथवा ज्ञान के उत्तम वा अनुष्ठान करने से ससार की मुक्ति होती है, इसलिये यही बात उत्तम रीति से और स्पष्ट पूछ लेनी चाहिए । ऐसा सोचकर पार्थ ने त्याग और संन्यास वा स्पर्धिवरण करने के लिये श्रीकृष्ण से प्रश्न किया । उस पर श्रीकृष्ण ने जो वचन कहे, यही अठारहवें अध्याय के रूप से प्रकट हुए हैं ।”

१ 'विशालदातु और बेजिनिपूटन' श्रीकृष्ण को इस आशय से कहा गया कि यह बातें वा दुःख दूर करने में समर्थ हैं, और हृषीकेश इसलिये कहा कि उनमें भीतर वा दुःख मिटाने की पूरी-पूरी शक्ति थी ।

वाले । हे इन्द्रियों के प्रवर्तक (स्वामी) । और हे केशी दैत्य के मारने-वाले श्रीकृष्णजी । मैं अलग-अलग यह जानना चाहता हूँ कि संन्यास का तत्त्व क्या है और त्याग का तत्त्व क्या है, अर्थात् उनके यथार्थ रूप भेद के सहित न्यारे-न्यारे जानने की मेरी इच्छा है, कृपया इस मेरी जिज्ञासा को पूर्ण कीजिए ॥ १ ॥ ❀

❀ श्रीजानदेवजी इस श्लोक की व्याख्या अपने विचित्र ढंग से ऐसे करते हैं—

“महाराज ! संन्यास और त्याग दोनों का सम्बन्ध एक ही अर्थ से है । जैसे सद्भाव और मद्भेद दोनों का अर्थ एक समुदाय ही होता है, वैसे ही त्याग और संन्यास दोनों से त्याग ही कहा जाता है । हम तो यही समझते हैं, पर यदि कोई भिन्न अर्थ हो तो देय उसे स्पष्ट करे । इस पर श्रीमुकुन्द ने कहा कि उनका अर्थ भिन्न है, तथापि हे अर्जुन ! त्याग और संन्यास दोनों का अर्थ एक ही मालूम होता है, यह मैं भी गूढ़ समझता हूँ । उन दोनों शब्दों से अमल से त्याग का ही अर्थ होता है, पर भेद इतना ही है कि जब सर्वथा कर्म को छोड़ दिया जाता है, तब उसे संन्यास कहते हैं और केवल फल का त्याग करना त्याग कहलाता है । अब किस कर्म का फल त्याग करना चाहिए और किस कर्म का निशेष त्याग करना चाहिए, उसका भी हम स्पष्ट वर्णन करते हैं, ध्यान दो । जङ्गल में और पर्वतों पर जैसे आप ही आप अगणित वृक्ष उग्न होते हैं, वैसे किसी वान्य के पेड़ या बगीचे के भाट नहीं उग्न होते । बिना बोये जैसे घास जहाँ-तहाँ उगती है, वैसे येत से बिना जमाये धान नहीं उग सकता, अथवा शरीर तो आप ही आप उपन्न होता है पर उसके आभरण उपयोग में ही तैयार होते हैं, नहीं आप ही आप होती हैं पर कृणु गृह्याये जाने हैं, इसी प्रकार नियत और नैमित्तिक कर्म व्याभारिय होने हैं, पर पराम कर्म कामना से अलग नहीं होता ।”

इस पर श्रीनिवृत्त महाराज अपनी शिष्या गुरु से देते हैं—“संन्यास और

सम्बन्ध—अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान् अब इस विषय को सविस्तर वर्णन करते हैं—

श्रीभगवानुवाच—

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

त्याग शब्दों के उन अर्थों अथवा भेदों को जानने के लिये यह प्रश्न नहीं किया गया है कि जो कोषकारों ने किये हैं। यह न समझना चाहिए कि अर्जुन यह भी नहीं जानता था कि दोनों का धातु-अर्थ 'छोड़ना' है। परन्तु बात यह है कि भगवान् कर्म छोड़ देने की आज्ञा कहीं भी नहीं देते। बल्कि चोथे, पौचवें अथवा छठवें अध्याय (४ ४१ , ५ १३ , ६ १) में, या अन्यत्र जहाँ कहीं संन्यास का वर्णन है, वहाँ उन्होंने यही कहा है कि केवल फलांश का 'त्याग' करके (गी० १२ ११) सब कर्मों का 'संन्यास' करो अर्थात् सब कर्म परमेश्वर को समर्पण करो (३ ३० , १२ ६)। और, उपनिषदों में देखो तो कर्मत्याग-प्रधान संन्यास-धर्म के ये वचन पाये जाते हैं कि 'न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेनामृतत्वमाशु' (कै० १ २ नारायण १२ ३)।=सब कर्मों का स्वरूपतः 'त्याग' करने से ही कष्ट एको ने मोक्ष प्राप्त किया है, अथवा 'वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थां संन्यासयोगाद्यतय पुनरप्या (मुण्डक० ३ २ ६)=कर्मत्याग-रूपी 'संन्यास'-योग से शुद्ध होनेवाले 'प्रति' या 'कि प्रजया करिष्याम' (बृ० ४ ४ २०)=हमें पुत्र-पौत्रादि प्रजा से क्या काम है ? अतएव अर्जुन ने समझा कि भगवान् स्मृति-ग्रन्थों में प्रतिपादित चार आश्रमों में से कर्मत्याग-रूपी संन्यास-आश्रम के लिये 'त्याग' और 'संन्यास' शब्दों का उपयोग नहीं करते, किन्तु वे और किसी अर्थ में उन शब्दों का उपयोग करते हैं। इसीसे अर्जुन ने चाहा कि उस अर्थ का पूर्ण स्पष्टीकरण हो जाय। इसी हेतु से उसने उन प्रश्न किया है।"

काम्यानां, कर्म- णां, न्यास,	} काम्य कर्मों के त्याग को	सर्व-कर्म-फल- त्यागं	} सब कर्मों के फल के त्याग को
संन्यासं, कवयः, विदुः		कवि लोग संन्यास जानते हैं	

अन्वयार्थ—श्रीभगवान् बोले—कवि लोग काम्य कर्मों के त्याग को

॥ 'काम्य' शब्द से इस स्थान में मीमांसकों का नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निपिद्ध कर्म-विभाग अभिप्रेत नहीं है। कर्मयोग-मार्ग में सब कर्मों के दो ही विभाग किये जाते हैं, एक 'काम्य' अर्थात् फलाशा से किये हुए कर्म और दूसरे 'निष्काम' अर्थात् फलाशा छोड़कर किये हुए कर्म। मनुस्मृति में इन्हीं को क्रम से 'प्रवृत्त' कर्म और 'निवृत्त' कर्म कहा है (देखो मनु० १२. ८८ और ८९)। कर्म चाहे नित्य हो, काम्य हो, नैमित्तिक हो, कायिक हो, याचिक हो, मानसिक हो, अथवा सात्त्विक आदि भेद के अनुसार और किसी भी प्रकार के हो, उन सबको 'काम्य' अथवा 'निष्काम' इन दो में से किसी एक विभाग में आना ही चाहिए। क्योंकि, काम अर्थात् फलाशा का होना, अथवा न होना, इन दोनों के अतिरिक्त फलाशा की दृष्टि से तीसरा भेद हो ही नहीं सकता। शास्त्र में तिस्र कर्म का जो फल कहा गया है—जैसे पुत्र-प्राप्ति के लिये पुत्रेष्टि—उम फल की प्राप्ति के लिये व्रत कर्म किया जाय, तो यह 'काम्य' कर्म है तथा मन में उम फल की इच्छा न रखकर यही कर्म केवल कर्तव्य समझकर किया जाय, तो यह 'निष्काम' हो जाता है। इस प्रकार सब कर्मों के 'काम्य' और 'निष्काम' (अथवा मनु की परिभाषा के अनुसार प्रवृत्त और निवृत्त) यही दो भेद सिद्ध होते हैं। अब कर्मयोगी सब 'काम्य' कर्मों को सर्वथा छोड़ देता है, अतः सिद्ध हुआ कि कर्मयोग में भी काम्य कर्म का संन्यास करना पड़ता है। फिर वचन रहे निष्काम कर्म, गो गीता के कर्मयोगी को निष्काम कर्म करने का निश्चिन्त उपदेश किया गया है गीता,

सन्यास समझते हैं, और सब कर्मों के फल के त्याग को विचार-कुशल लोग त्याग कहते हैं ॥ २ ॥

व्याख्या—अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान् यों बोले कि हे अर्जुन । “स्वर्गकामो यजेत, पुत्रकामो यजेत, पशुकामो यजेत ।” इस प्रकार के जो ज्योतिष्टोमादि काम्य कर्म हैं, अथवा स्त्री-धनादि की कामना से युक्त जो भी काम्य कर्म हैं, अथवा कर्तव्य-रूप से प्राप्त (शास्त्र-विहित) सकाम कर्म जो हैं, उनके ही त्याग को कवि लोग अर्थात् सूक्ष्मदर्शी बुद्धिमान्

परन्तु उसमें भी ‘फलाशा’ का सर्वथा त्याग करना पड़ता है (गी० ६ २) । अतएव त्याग का तत्त्व भी गीता-धर्म में स्थिर ही रहता है । तात्पर्य यह कि सब कर्मों को न छोड़ने पर भी कर्मयोग-मार्ग में ‘सन्यास’ और ‘त्याग’ दोनों तत्त्व बने रहते हैं । अर्जुन को यही बात समझा देने के लिये इस श्लोक में सन्यास और त्याग दोनों की व्याख्या यों की गई है कि ‘सन्यास’ का अर्थ ‘काम्य कर्मों को सर्वथा छोड़ देना’ है और ‘त्याग’ का यह मतलब है कि ‘जो कर्म करने हों, उनकी फलाशा न रखे’ । पीछे जब यह प्रतिपादन हो रहा था कि सन्यास (अथवा सांग्र्य) और योग दोनों तत्त्व एक ही हैं, तब ‘सन्यासी’ शब्द का अर्थ (गी० ५ ३-६ और ६ १-२ देखो) तथा इसी अध्याय में आगे ‘त्यागी’ शब्द का अर्थ भी (गी० १८ ११) इसी भाँति किया गया है, और इस स्थान में यही अर्थ दृष्ट है । यहाँ स्मार्तों का यह मत प्रतिपाद्य नहीं है कि ब्रह्मण ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम का पालन करने पर ‘अन्त में प्रत्येक मनुष्य को सर्वत्याग-रूपी सन्यास अथवा चतुर्धाश्रम लिङ्ग बिना मोक्ष प्राप्ति हो नहीं सकती ।’ इससे सिद्ध होता है कि कर्मयोगी यद्यपि सन्यासियों का गेह्या भेष धारण कर सब कर्मों का त्याग नहीं करता तथापि वह सन्यास के मन्त्रे तत्त्व का पालन किया करता है, इसलिये कर्मयोग का स्मृति ग्रन्थों से कोई विरोध नहीं होता ।
(धीनित्य महाराज)

पुरुष संन्यास शब्द का अर्थ समझते हैं, इससे इतर और किसी को नहीं। और हे अर्जुन ! सर्व काम्य कर्म तथा अनुष्ठान किये जानेवाले सर्व नित्यकर्मादि का जो अपने से सम्बन्ध रखनेवाला फल है, केवल उसका छोड़ देना ही विचक्षण (विचार में कुशल वा निपुण) पुरुष त्याग कहते हैं। तात्पर्य भगवान् के कथन का यह है कि फल-सहित काम्य कर्म-मात्र का त्याग तो संन्यास ❀ कहलाता है और कर्मों के फल-मात्र का

❀ यद्यपि अर्जुन ने संन्यास और त्याग दो अलग-अलग पूछे हैं और इस श्लोक में उत्तर भी अलग-अलग कर दिया गया है, तथापि चौथे श्लोक में केवल त्याग का ही प्रयोग करने से और मातये में संन्यास और त्याग को पर्यायतया कहने से इनमें आन्तरिक भेद कुछ नहीं रहता। कहने का अभिप्राय चाहे काम्य कर्मों का (स्वरूप से) त्याग और चाहे समस्त कर्मों के फल का त्याग ही हो, सभी प्रकार से इन दोनों शब्दों (संन्यास और त्याग) का अर्थ एक-मात्र त्याग ही है। घडा और दम्र आदि शब्दों की भांति भिन्न जातीय अर्थ के बोधक ये दोनों शब्द नहीं हैं। केवल वाक्य-भेद में संन्यास एक आश्रम की रीति से है जिसमें काम्य कर्म त्यागे जाते हैं, और त्याग केवल कर्मों के फल का त्यागना है जो गृहस्थ भी कर सकता है। इस प्रकार संन्यास के ही दो भेद 'संन्यास और त्याग' हैं जिनको अन्तरङ्ग और बहिर्गुण संन्यास भी कहते हैं। अन्तरङ्ग संन्यास निष्का त्याग से क्लिप्त भेद नहीं उसमें तो भगवान् आप त्याग के नाम से इस अन्त्यास में भले प्रकार वर्णन कर रहे हैं। बहिर्गुण संन्यास जो चतुर्थ आश्रम कहलाता है उसका विस्तार गीता में नहीं, इत्युक्तिये यहाँ दिया जाता है। बहिर्गुण संन्यास चतुष्टय प्रकार का है—कृतीचर १, नेत्र २, वस्त्रक ३, विविदिषा ४, विद्वान् ५, एव ६, परमहंस ७ इत्यादि। इनमें लगभग आठ के क्रम से लिखे जाते हैं—(१) यागिण्यादि व्यवहार और पराग्राम में बाह्य शरीर-यात्रा मात्र कृती में वस्त्र भगवत्-नमन या वस्त्र विचार करना। अपने सम्बन्धियों तथा अन्य पुरुषों को सम समझना। बाह्य पर का अथवा

त्यागना त्याग कहलाता है। भेद दोनों का इतना ही है कि सन्यास में बाहर का पुरुष भोजन दे जाय, उसी से शारीरिक निर्वाह करना, यह कुटीचर सन्यासी का लक्षण है। और कनिष्ठ अङ्ग उसका यह भी है कि देह-यात्रा मात्र कुछ आजीविका का यत्न करके एकान्त में निवास करना। (२) जैसे कुटीचर का लक्षण कहा, वैसे कुटी शब्द की जगह क्षेत्र समझ लेना चाहिए। क्षेत्र-सन्यास में देह-यात्रा के लिये मधुकरी माँग खाने में भी दोष नहीं समझा जाता है। (३) घर को त्याग कर विचरता रहे, एक स्थान पर दीर्घ काल तक स्थित न रहे, यह बहूदक सन्यासी का लक्षण है। (४) वेदान्त-शास्त्र श्रवण करने के लिये गृहस्थाश्रम को त्यागना और त्याग के पीछे दिन-रात सदा श्रवण मनन निदिध्यासन करते रहना, यह विविदिषा-सन्यास है। (५) जीवन्मुक्ति का जो आनन्द है, उसके लिये गृहस्थाश्रम का त्याग करना यह विद्वत्-सन्यास है। इसको वही ज्ञानवान् धारण करते हैं कि जिनको गृहस्थाश्रम में ही सशय-विपर्यय-रहित आत्मसाक्षात्कार अर्थात् ब्रह्मज्ञान का अनुभव हो जाता है। (६) जिस प्रकार हस दूध और पानी को जुड़ा करके दूध ही पान करता है, इस प्रकार देहादि पदार्थों से अपने स्वरूप को पृथक् अर्थात् विलक्षण समझकर सदा स्वरूप ही में निष्ठा रहनी, यह हस सन्यासी का लक्षण है। (७) जो वस्त्रादि को भी त्यागकर केवल अपने स्वरूप में निष्ठा रमता हुआ मान रहा है, यह परमहस सन्यासी कहलाता है। यह सक्षिप्त वर्णन बहिरङ्ग सन्यास का है। यदि कुटीचरादि सर्व प्रकार के वैदिक (अति प्राचीन काल के) सन्यास को विस्तार-पूर्ण रीति से जानना हो, तो उपनिषदों और मन्वादि धर्मशास्त्र में देखो।

साजबल भारतवर्ष में वैदिक अर्थात् उपनिषद्-काल का सन्यास प्रचलित नहीं, दण्डनाम सन्यास प्रचलित है जो श्रीमत् जगद्गुरु श्रीन्वामी गङ्गाचार्यजी के पीछे से प्रारम्भ हुआ है। यह दण्डनाम सन्यास श्रीन्वामी गङ्गाचार्य के पार शिष्य जो बार सठो में स्थापित थे, उनके शिष्यों के नाम से प्रचलित हुआ

तो सर्व प्रकार का कर्म नहीं होता, त्याग मे कर्म तो होते हैं, केवल फलाशा नहीं होती ॥ २ ॥ ❀

है । चार शिष्य (१) श्रीस्ववेश्वराचार्य, (२) श्रीपद्मपाद, (३) श्रीहस्तामल और (४) श्रीतोटक स्वामी थे । इनके दश शिष्य गिरि १, पर्वत २, सागर ३, तीर्थ ४, आश्रम ५, वन ६, अरण्य ७, सरस्वति ८, भारती ९ और पूरि १० हुए, जिनके नामों से दशनाम संन्यास आरम्भ हो गया । यह सत्सिख वर्णन आजकल के दशनाम संन्यास का है । यदि अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों प्रकार का संन्यास हो (अर्थात् बाहर से सब काम्य कर्मों का त्याग और मन से सब कर्मों के साथ आसक्ति और उनके फलों का त्याग हो), तो वह संन्यास सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, ऐसा संन्यासी सबका पूज्य माना जाता है, इसी को मिद्व अथवा विद्वत् संन्यास कहते हैं । और यदि केवल बहिरङ्ग संन्यास हो (अर्थात् काम्य कर्मों का ही त्याग हो) और चित्त भीतर से निस्सम्बन्धता और निष्कामता से युक्त न हो, तो वह कनिष्ठ अथवा साधन संन्यास कहलाता है ।

❀ श्रीज्ञानदेवजी ने अपने विचित्र दृष्ट से इस श्लोक की व्याख्या ऐसे की है—

“अश्वमेध इत्यादि जो यज्ञ किये जाते हैं, उनका अनुष्ठान करना कामनाओं का ही समूह इकट्ठा करना है । तालाब, कुँ, बगीचे और बड़े-बड़े गोश्रम देना, और भी नाना प्रकार के व्रतों का आचरण करना इत्यादि जो सम्पूर्ण इष्टापूर्ति के कर्म हैं उनके मूल मे केवल कामना ही रहती है, और उनमें कर्मानुसार फलों का भोग अवश्य ही प्राप्त होता है । हे धनत्रय ! शरीर-रूपी गोश्रम में आकर जैसे जन्म-मृत्यु का संस्कार नहीं होता जा सकता, अथवा ललाट में जो लिखा रहता है वह जैसे, कुछ भी करो, नहीं टलता, अथवा मनुष्य का कालापन या गौरापन जैसे धोने से भी नहीं मिटता, वैसे ही सरासरी सभी पन्न-भोग के लिये घरना दे बैठता है, जैसे कि साहूकार का लगादेवाता अण्ण वस्तुन रग्गे के लिये घरना देकर बैठता है, अथवा यदि अस्मान्नाम कामना के बिना भी वन पड़े, तथापि वह काम्य कर्म ऐसा घातक होता है जैसे मृते युद्ध में

सम्बन्ध—सन्यास और त्याग को बाह्य भेद से पृथक्-पृथक् वर्णन करके अब भगवान् त्याग के विषय में अन्य विद्वानों का मत-भेद दर्शाते हैं—

भी लग जाने पर कोई बाह्य घातक होता है। विना जाने भी गुड़ मुँह में डाला जाय तो भीठा ही लगेगा, अगरारे को राख समझकर भी दबाया जाय तथापि हाथ अवश्य ही जलेगा, वैसे ही फल देना काम्य कर्म में एक स्वाभाविक सामर्थ्य है। अतएव मुमुक्षुओं को ऐसा कर्म कुतूहल से भी नहीं करना चाहिए। बहुत क्या कहें, हे पार्थ ! ऐसा जो काम्य कर्म है उसका त्याग उसके हुए विष के समान करना चाहिए। हे सर्व-ज्ञानी ! ऐसे त्याग को संसार में अन्तर्दृष्ट्या सन्यास कहते हैं। द्रव्य का त्याग करना जैसे चोरी का डर छोड़ देना है, वैसे ही काम्य कर्म का त्याग करना कामना का ही उन्मूलन करना है। और चन्द्र या सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध या दान करना, माता-पिता की मृत्यु का दिन मानना, अथवा अतिथि की पूजा इत्यादि करना ऐसे जो कर्म करने पड़ते हैं, वे नैमित्तिक कर्म समझने चाहिए। वर्षा ऋतु में आकाश खलबलाता है, वसन्त ऋतु में यन की शोभा दुगुनी बढ़ती है, यौवन में शरीर की सुन्दरता प्रकट होती है, अथवा सोमकान्त-मणि चन्द्र को देखकर पसीजती है, कमल का फूल सूर्य का दर्शन होते ही खिलता है, इन सगो में जैसे उनका विद्यमान गुण ही विस्तार पाता है, दूसरा नहीं, वैसे ही जो नित्य कर्म है वही जब किसी निमित्त के समय नियम से किया जाय तो वह श्रेष्ठ समझा जाता है, इससे उसे नैमित्तिक नाम दिया गया है। और प्रातःकाल, मध्याह्न य सन्ध्या के समय जो प्रतिदिन वर्तव्य ही हैं, परन्तु तब जैसे नेत्रों से परिमित रहती हैं और उनमें अधिक नहीं रहती, अथवा उपयोग के पूर्व गति जैसे चरणों में ही रहती हैं, अथवा प्रभा जैसे दीप दिग्भ्य में रहती हैं आने के पूर्व सुगन्धि जैसे चन्दन में ही रहती हैं वैसे ही जो अधिकार वा स्वस्व प्रकट करनेवाला कर्म है, उसे हे पार्थ ! सत्तार में निन्द-वर्म कहते हैं। इस प्रकार हम तुम्हें नित्य और नैमित्तिक दोनों वर्म समझना सुखे। ये नित्य और नैमित्तिक वर्म न्यवश्यमेव वर्तव्य हैं। कोई

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

उन्हे निष्फल भी समझते हैं । परन्तु जैसे भोजन से यह फल होता है कि वृत्ति होती तथा भूय का नाश होता है, वैसे ही नित्य और नैमित्तिक कर्म सब तरह से फलदायक हैं । निष्कृष्ट सोना अग्नि में डाला जाय, तो उसके मल का नाश होता और उसके कस का गुण बढ़ता जाता है, उसी प्रकार नित्य-नैमित्तिक कर्म का फल समझो । क्योंकि उद्योगों पाप का नाश होता है, त्यो त्यो मनुष्य का अविकार बढ़ता जाता है और उसे तत्काल सद्गति प्राप्त होती है । नित्य-नैमित्तिक कर्मों का इतना बड़ा फल है । परन्तु उस फल का, मूल नक्षत्र में उपजे हुए बालक के समान, त्याग करना चाहिए । यमन्त ऋतु में उगोती सम्पूर्ण लताएँ बढ़ने लगती हैं त्यांही आग्न वृक्ष भी पल्लवित होता है, परन्तु यमन्त ऋतु जैसे उन्हें हाथ न लगाकर उनका त्याग कर चला जाता है, वैसे ही कर्म की सीमा का उल्लङ्घन न करके नित्य नैमित्तिक कर्मों की ओर चित्त देना चाहिए, परन्तु उनके सम्पूर्ण फलों को उनके हुए अन्न के समान त्याज्य समझना चाहिए । इस कर्मफल के त्याग को जानी जन त्याग कहते हैं । इस प्रकार हम तुम्हें त्याग और मन्याम की व्याख्या सुना चुके । जब मन्याम किया जाता है तब काम्य कर्म की बाधा नहीं हो सकती तथा निषिद्ध कर्म तो मनाया निषिद्ध होने के कारण ही तज दिया जाता है । जो नित्य दयादि कर्म रहें, वे फल याग के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, जैसे गिर छोटे डालने से शय शरीर का भी अन्त हो जाता है । अन्त में फल के पकने पर जैसे शान्य शय आता है, वैसे ही सम्पूर्ण कर्म का अन्त होने पर आसज्जन आप ही आप होता हुआ आप पहुँचना है । ऐसी युक्ति के साथ त्याग और मन्याम दोनों का अनुष्ठान करने से वे आसज्जन की योग्यता प्राप्त करा देने हैं । अन्यथा इस युक्ति में भूल हो जाय और फिर यदि अनुष्ठान से कमयाग किया जाय, तो कुछ त्याग नहीं

त्याग्य, दोष- वत्, इति, ए- के, कर्म, प्रो- ह, मनीषिण	कर्म दोषवत् त्यागने योग्य है, कई एक बुद्धिमान् ऐसा कहते हैं	यज्ञ-दान-दक्षि- कर्म, नै. त्याग्य. ऐसा इति, च. अंगरे	जो दान तब कर्म त्यागने योग्य नहीं है ऐसा और दूसरे (कहते हैं)

अन्वयाथे—कई एक बुद्धिमान् ऐसा कहते हैं कि कर्म योग्यत्वात् त्यागने-
योग्य है और दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि दक्षि दान तब कर्म त्यागने-
योग्य नहीं है ॥ ३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! कई एक मननशील पुरुष (बुद्धिमान् वा
परिहृत लोग) ऐसा कहते हैं कि नित्य, नैमित्तिक, कान्य प्रायश्चित्त
इत्यादि प्रकार के सब ही कर्म बन्धन का हेतु होने से दोषवाले हैं, इस-
लिये जैसे दोष वा त्यागना मनुष्य के लिये उचित और आवश्यक है,
वैसे ही इन सारे कर्मों वा त्यागना उसके लिये उचित और आवश्यक है ।
और कई दूसरे ऐसा कहते हैं कि अन्तःकरण की शुद्धि करनेवाले यज्ञ,
तप दान-रूप जो कर्म हैं वे कभी भी त्यागने-योग्य नहीं हैं, इनमें इतर
और जो भी परम तत्परण यो मलिन और आसक्त करनेवाले हैं वे
सब-के-सब त्याग देने चाहिये । तात्पर्य यह कि पहले मनुष्य यज्ञादि
यों भी हिसाब दोषोवाला कर्म समझकर त्यागना उचित समझते हैं और

होता । अन्तःकरण भी अधिक उलझा हुआ है । यदि रोग से अपरिचित
दोषादि वा संशय किया जाय, तो वह विपर्यय हो जाती है, अज्ञ का त्याग
करने से यथा भूत से भुक्त नहीं हो जाती । अतएव जो कर्म त्याग्य नहीं है
उसका त्याग नहीं करना चाहिये, और जो त्याग्य है उसका तोष भी न रखना
चाहिये । त्याग के सूक्ष्म मार्ग में भग्न हो जाय, तो जो कुछ त्याग किया जाय
उस सब दोष ही होता है । अतः जो दक्षिण समझ है, वे सर्वदा निषिद्ध कर्मों
का त्याग करने में प्रवृत्त रहना है ।”

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॥ ४ ॥

निश्चय, शृणु, मे, तत्र, त्यागे, भर्त- सत्तम	}	उस त्याग में हे भ- रतो में श्रेष्ठ (अर्जुन)। मेरा निश्चय त मुन	}	त्याग, हि, पुरुष-व्याघ्र, त्रि-विध, सम्प्रकीर्तित	}	क्याकिं त्याग, हे पुरुषों में श्रेष्ठ (अर्जुन)। तीनों प्रकार का कर्त्ता गया है

अन्वयार्थ—हे भरतां म श्रेष्ठ (अर्जुन) । उस त्याग म त त्रय मग नि ण
मुन, क्योंकि हे पुरुषों में श्रेष्ठ । त्याग तीन प्रकार का कर्त्ता गया है ॥ ४ ॥

व्याख्या—हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन । उस त्याग के विषय में तू
श्रौंगों का मतभेद तो सुन चुका, अब इस विषय में तू मेरा निश्चय
ध्यानपूर्वक सुन । हे पुरुषों में श्रेष्ठ (श्रेष्ठ) अर्जुन । जैसे यज्ञ, तप, दान,
आहारादि तीन प्रकार के कहे जाते हैं, वैसे त्याग भी निम्नलिखित तीन
प्रकार का माना जाता वा कहा जाता है ॥ ४ ॥

सम्यन्ध—वह निश्चय क्या है, इसे भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

यज्ञ-दान-तप -	यज्ञ दान-तप रूप कर्म, न. त्याज्यं } कर्म त्याज्य नहीं है कर्म, न. त्याज्यं } कर्म त्याज्य नहीं है	यज्ञ, दान, तप, च, एव, पवित्रानि, मनीषिणां	यज्ञ, दान और तप निस्सन्देह बुद्धि- मानों के पवित्र करनेवाले हैं
कर्म, न. त्याज्यं			

अन्वयार्थ—यज्ञ, दान, तप-रूप कर्म त्यागने-योग्य नहीं, (अपितु) करने-योग्य ही हैं, (क्योंकि) यज्ञ दान और तप निस्सन्देह बुद्धिमानों के पवित्र करनेवाले हैं ॥ ५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! श्रौत-स्मार्त-रूप जो अग्निहोत्रादि यज्ञ है, उत्तम देश-काल में सुपात्र के तई शास्त्र की विधि अनुसार जो गौ, स्वर्ण, अन्नादि पदार्थों का दान है, और कृच्छ्र चान्द्रायणादि-रूप जो तप हैं, ऐसे यज्ञ-दान-तप-रूप कर्म कदापि त्यागने नहीं चाहिए वल्कि उन्हें अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ-दान-तप आदि कर्म बुद्धिमानों (परिदुष्टों वा फलाशा से रहित पुरुषों) को सर्व प्रकार से शुद्ध पवित्र करनेवाले होते हैं ॥ ५ ॥

श्रीज्ञानदेवजी अपने विचित्र दग से इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं—

“पथिक को जैसे मार्ग में पगडण्डी या रास्ता न छोड़ना चाहिए, वैसे ही मनुष्य को यज्ञ, दान, तप इत्यादि जो आवश्यक कर्म हैं उनका त्याग न करना चाहिए । जैसे जब तक खोई हुई वस्तु न मिल जाय, तब तक उसकी खोज न छोड़नी चाहिए, अथवा नृत्ति न हो तब तक सामने की धाली अलग न करनी चाहिए जब तक किनारे न लग जाय तब तक नाव न छोड़नी चाहिए, फल रंगों के पूर्व फेले के वृक्ष का त्याग न करना चाहिए, रक्तों हुई वस्तु जब तक न मिले तब तक हाथ का दीपक रखना न चाहिए, वैसे ही जब तक आत्म-ज्ञान के विषय में उत्तम रीति से निश्चय न हो जाय, तब तक यज्ञ इत्यादि कर्मों में उदासीन न होना चाहिए । दरन अपने-अपने अधिकार के अनुसार

सम्बन्ध—परन्तु ये कर्म भी कैसे करने चाहियें, हमें भगवान् अब कहते हैं—

उन यज्ञ, दान, तप इत्यादि कर्मों का अनुष्ठान आग्रह-पूर्वक तथा अधिकाधिक करना चाहिये । चलने का वेग यदि बढ़ता ही जाय, तो उस वेग के कारण मनुष्य को यमकर बैठना ही पड़ता है, वैसे ही कर्मातिशय भी निरामता का हेतु होता है । शीघ्र गाने का धैर्य ज्यों ज्यों अधिक बढ़ता है, त्यों त्यों रोग का नियारण भी जल्दी होता जाता है । जैसे ही ज्यों ज्यों बारम्बार त्रिपिपरी कर्म किये जाते हैं, त्यों-त्यों रज और तम निःशय होने जाते हैं । सुवर्ण ही ज्यों-ज्यों एक के अनन्तर एक इस प्रकार अनेक पुटों में तार दिया जाता है, त्यों-त्यों उसकी अशुद्धता जल्दी-जल्दी निकलती जाती है और पर निर्दोष होता जाना है, वैसे ही निष्ठा से कर्म किया जाय, तो यत्न और तम का नाश कर सत्त्व-शुद्धि का स्थान प्राप्ति करता है, अतः हे धनञ्जय ! सत्य शक्ति की प्राप्ति की इच्छा करनेवाले के लिये कर्म तो मैं ही बराबरी कहते हैं ।

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

ऐतानि, अपि, तु, कर्माणि	{	परन्तु वे ^३ कर्म भी ^३	{	कर्तव्यानि,	{	करने-योग्य हैं,
सङ्गं, त्यक्त्वा		सङ्ग और ^३ फलों		इति, मे ^३ , पार्थ,		ऐसा मेरा ^३ हे पार्थ ।
फलानि, च	{	को त्यागकर	{	निश्चितं,	{	निश्चित उत्तम
		मतं, उत्तमम्		मतं है		

अन्वयार्थ—परन्तु ये कर्म भी हे पार्थ । सङ्ग और फलों को त्यागकर करने-योग्य हैं ऐसा मेरा निश्चित उत्तम मत है ॥ ६ ॥

व्याख्या—परन्तु हे पृथा-पुत्र अर्जुन । ये यज्ञ, दान आदि कर्म भी, जिनका अवश्य करना उपर कहा है, इनका सङ्ग और फल त्याग कर करने चाहिए । अर्थात् जैसे देहाभिमानी पुरुष कर्म के साथ लगाव रखकर (अर्थात् कर्म में आसक्त होकर) फलाशा से यज्ञादि कर्म करते हैं, वैसे इन्हें न करना चाहिए, क्योंकि इस रीति से तो ये कर्म बन्धन और अपवित्रता का हेतु होते हैं, बल्कि इन्हें निरासक्त बुद्धि से और निष्काम भाव के नाथ करना चाहिए, अर्थात् मैं यह कर्म करता हूँ, ऐसा अभिमान छोड़कर और इन कर्मों से फलाशा छोड़कर इन्हें करना चाहिए, क्योंकि इन रीति से ही किये हुए ये यज्ञ, दान आदि कर्म अन्तःकरण की शुद्धि और ज्ञान का नाथन होते हैं । ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ (अनुभव-मिल) १८ मत (निर्णीत निदान्त) है ॥ ६ ॥ ६

१ श्रीनिलक महाराज श्लोक ३ से ६ तक की टिप्पणी इस प्रकार लिखते हैं— कर्म का दोष अर्थात् बन्धकता कर्म में नहीं, फलाशा में है । इसलिये पहले पाँच बार जो कर्मयोग का यह तत्त्व कहा गया है कि नभी कर्मों को फलाशा छोड़कर निष्काम बुद्धि से करना चाहिए उसका यह उपमहार है ।

सम्बन्ध—(१) “यज्ञ-दान-तप-रूप कर्म त्याज्य नहीं है” ऐसा अपना पक्ष दर्शाकर भगवान् अब दूसरों के पक्षानुसार जो त्याग वर्गन हुआ है कि

मन्यास मार्ग का यह मत गीता को मान्य नहीं है कि सब कर्म दोषयुक्त, अनार्य त्याज्य है (देखो गीता १८ ४८ और ४९) । गीता केवल काम्य कर्मों का मन्यास करने के लिये कहती है, परन्तु धर्मशास्त्र में जिन कर्मों का प्रतिपादन है, वे सभी काम्य ही हैं (गीता २ ४२-४४), इसलिये अब उक्त पक्षता है कि उनका भी मन्यास करना चाहिए, और यदि ऐसा करते हैं, तो यज्ञचक्र बन्द हुआ जाता है (३ १६), अब इसमें सृष्टि के उत्पन्न होने का भी अवसर आ जाता है । प्रश्न होता है कि तो फिर करना क्या चाहिए ? गीता इसका यों उत्तर देती है कि यज्ञ, दान प्रभृति कम स्वर्गादि फल-प्राप्ति के हेतु करने के लिये यद्यपि शास्त्र में कहा है तथापि ऐसा बात नहीं है कि ये ही कर्म लाख सशस्त्र के लिये इस निष्कास बलि में न हो सकते हो कि यज्ञ करना, दान देना और तप करना आदि भगवत्प्रीय हैं (देखो गीता १७ ११, १७ और २०) ।

दोषवत् सब कर्म समझकर त्याग देने चाहिए, उसकी अपेक्षा से वा उसको दृष्टि में रखते हुए त्याग को तीन प्रकार का वर्णन करते हैं—

अथवा (२) अथ पूर्व प्रस्तावनानुसार त्याग के तीन भेद भगवान् स्पष्ट करते हैं—

अथवा (३) आत्म-ज्ञान-रहित कर्माधिकारी मुमुक्षुओं के त्याग के भिन्न-भिन्न भेद भगवान् अथ दर्शाते हैं—

“महायाग प्रमुख कर्म, शुद्ध रीति से करते हुए, यह अभिमान न होना चाहिए कि मे यह यज्ञ करनेहारा हूँ। जो दूसरे के पैसे से तीर्थ को जाता है जैसे वह मन्तोष के साथ ऐसी डींग नहीं मार सकता कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, अथवा हे राजा ! जो किसी राजा की मोहरबन्द आज्ञा के आधार पर अकेला ही किसी को पकड़ लाता है, वह जैसे ऐसा गर्व नहीं कर सकता कि मैं जीतने-हारता हूँ, अथवा जो दूसरे के सहारे से तैरता है उसमें जैसे तैरने का अभिमान नहीं रहता, अथवा पुरोहित जैसे दातृत्व का अभिमान नहीं रख सकता, वैसे ही कर्तृत्व का ग्रहण न करके यथाकाल संपूर्ण कर्म रूपी मोहरें सरकाते जाना चाहिए। हे पाण्डव ! किये हुए कर्म की जो फल प्राप्ति हो उसकी घोर चिन्ता न जाने देना चाहिए। पहले से ही फल की आशा छोड़कर कर्मों का इस प्रकार आचरण करना चाहिए जैसे कि दाईं पराये बालक को संभालती हैं। पाकर की आशा से जैसे कोई पीपल के वृक्ष को जल नहीं देता, वैसे ही फल के विषय में निराश हो कर्म करना चाहिए। चर्याहा जैसे दूध की आशा न रखकर गाय की सत्र गाँवें टुकट्टी करता है वैसे ही कर्म फल की आशा छोड़नी चाहिए। ऐसी मुक्ति के साथ जो कर्म करेगा, उसे अपने में ही आत्म प्राप्ति हो जायगी। अतः मेरा उत्तम सन्देश यही है कि फल की आशा और देहाभिमान को छोड़कर कर्म करना चाहिए। बन्ध से जो जीव बंधे हैं, और अपनी मुक्ति के लिये परिधम करता है उससे मैं बार बार कहता हूँ कि इस वचन के विपरीत आचरण मत करो।”

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

नियतस्य, तु,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{आगे नियत कर्म का} \\ \text{त्याग नहीं उचित} \\ \text{होता है} \end{array} \right.$	मोहांत, तस्य,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{मोह में उसका} \\ \text{त्याग} \\ \text{तामस कहला गया} \\ \text{है} \end{array} \right.$
संन्यास,		परित्याग	
कर्मणो, न,		तामस,	
उपपद्यते		परिकीर्तित	

अन्वयार्थ—आगे नियत कर्म का त्याग उचित नहीं होता है । मान ग उसका त्याग तामस कहलाता है ॥ ७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो स्वर्गादि फल की उच्छाखाते काम्य कर्म हैं, उनमें तो अन्तःकरण की शुद्धि होती नहीं, इसलिए उन्हें अवश्य त्याग देना उचित है । पर जो अपनी उन्नति-निमित्त नियत किये हुए कर्म हैं अथवा जो शरीर-यात्रा-निमित्त अवश्य कर्तव्य-रूप कर्म हैं, या जो श्रुति-स्मृति में विधान किये हुए आभिष्टेय-संन्यासपरिहारिक नित्य-नैमित्तिक कर्म हैं कि जिनके करने रहने से अन्तःकरण की शुद्धि होती है और शरीर की नीरोगता बनी रहती है, ऐसे नियत नैमित्तिक कर्मों का जान-बूझकर या भूल और मूर्खता से त्यागना कदापि उचित नहीं । उगीर्णों से पड़ने पेना कहा है कि

और—

दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥

दुःख, इति,	} दुःख-रूप ही है ऐसा	} सं,	} कृत्वा,	} वह	} राजस त्याग
एव, यत्, कर्म					
काय-क्लेश-	} शरीर के क्लेश के	} न,	} एवं,	} त्याग-	} त्याग-फल को नि-
भयान, त्यजेत्					

अन्वयार्थ—(कर्म) दुःख-रूप ही है, ऐसा जानकर जो कोई शरीर के क्लेश के भय से कर्म को त्याग दे, तो वह राजस त्याग करके त्याग के फल को नितान्त नहीं पाता है ॥ ८ ॥

पञ्चम कर्तव्य कर्म (श्रीआनन्दगिरि, आर्यसमाज के प० राजाराम) । 'नियत कर्म' = धृति-स्मृति-रूप शास्त्र-विहित अग्निहोत्र सन्ध्योपासनादिक नित्य कर्म (श्रीमधुसूदन स्वामी) ।

'नियत' शब्द का अर्थ कुछ लोग नित्य-नैमित्तिक आदि भेदों में से 'नित्य' कर्म समझते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है । 'नियत कुरु कर्म त्व' (गीता ३ ८) पद में नियत शब्द का जो अर्थ है, वही अर्थ यहाँ पर भी करना चाहिए । इस ऊपर वह चुके हैं कि यहाँ भीमासको की परिभाषा विवक्षित नहीं है । गीता ३ १६ में नियत शब्द के स्थान में 'कार्य' शब्द आया है और यहाँ नवें श्लोक में कार्य एवं 'नियत' दोनों शब्द एकत्र आ गये हैं । इस अध्याय के प्रारम्भ में, दूसरे श्लोक (की टिप्पणी) में यह कहा गया है कि स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले किसी भी कर्म को न छोड़कर उसी को कर्तव्य समझकर करने रहना चाहिए (देखो गीता ३ १६), इसी को सात्त्विक त्याग कहते हैं, और कर्मयोगशास्त्र में इसी को 'त्याग' अथवा 'न्यास' कहते हैं । इसी नितान्त का इस श्लोक में समर्थन किया गया है । (श्रीतिलक महाराज)

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो पुरुष यह समझता है कि कर्म दुःख-रूप ही है अथवा दुःख की ग्वानि है, और ऐसी समझ में प्रेरित होकर शरीर के लेश के भय में कर्म करना छोड़ बैठता है, अर्थात् नियत कर्म वा कर्तव्य कर्म करना भी छोड़ देता है, तो ऐसे पुरुष का त्याग राजस त्याग है। ऐसा पुण्य उस राजस त्याग के कारण त्याग के फल को नितान्त नहीं पाना है, अर्थात् ज्ञानपूर्वक जो निष्काम बुद्धि से सर्व कर्मों के फल-सङ्ग-त्याग का परिणाम अन्त कर्मण की शुद्धि और मोक्ष-प्राप्ति है, उसे वह कदापि नहीं प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

अथ—

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।

सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥९॥

और फलाशा का) त्याग सात्त्विक-त्याग कहलाता है, जो मुझे भी अभिमत है ॥ ६ ॥ ६०

सम्बन्ध—(१) इस प्रकार के सात्त्विक त्याग में स्थित पुरुष के लक्षण भगवान् इस कहते हैं—

अथवा (२) इस प्रकार त्याग और सन्यास के पथों का स्पष्टीकरण

— इसकी व्याख्या श्रीज्ञानदेवजी ऐसे करते हैं—

“जो अपने अधिकारानुसार स्वभावतः पाप कर्म का विधि-विधान-सहित पाचरण करता है परन्तु जिसके हृदय में यह स्मृति भी नहीं रहती कि यह कर्म ने कर रहा है तथा जो फल की आशा को तिलाञ्जलि देता है, [जैसे माता की श्रवणा करना अथवा उसके विषय में काम रखना, ये दोनों बातें पथोगति का हेतु होती हैं, अतः इन दोनों पापों का त्यागकर माता की सेवा करनी चाहिए अन्यथा गाय का मुँह अपवित्र है इसलिये क्या कोई गाय का ही त्याग कर देता है ? जो फल भाता है उसके छिलके और गुठली में रस न होने के कारण क्या कोई उस फल को ही फेंक देता है ? वैसे ही कर्तव्य का अभिमान और कर्म-फल की इच्छा दोनों को कर्म का बन्ध कहते हैं, अतः इन दोनों के विषय में जो इस प्रकार रहता है जैसा कि बाप बेटी के विषय में निरभिलाष रहता है] वह मनुष्य विहित कर्म करता हुआ कभी दुःखी नहीं हो सकता । यही त्याग एक श्रेष्ठ वृत्ति है जिसमें मोक्ष-रूपी महाफल होता है । नन्तर में यही त्याग सात्त्विक नाम से प्रसिद्ध है । अथ जैने बीज उल्ला देने में वृक्ष निर्वाण हो जाता है, वैसे ही जो फल का त्याग कर कर्म-त्याग करता है, उसके रज और तम ऐसे छूट जाते हैं जैसे पारम का स्वर्ग होने की लोहे का शमाल दोष निकल जाता है । फिर शुद्ध सत्त्व के कारण धामनान रूपी नेत्र खुलते हैं और सन्ध्या के समय जेने मृगजल नहीं दिखाई देता, वैसे ही उस सात्त्विक मनुष्य की बुद्धि इत्यादि के सम्मुख इतना बल विमानान भी आकाश-जैसा वहीं दिखाई नहीं देता । ”

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो पुरुष यह समझता है कि कर्म दुःख-रूप ही है अथवा दुःख की खानि है, और ऐसी समझ से प्रेरित होकर शरीर के क्लेश के भय से कर्म करना छोड़ बैठता है, अर्थात् नियत कर्म वा कर्तव्य कर्म करना भी छोड़ देता है, तो ऐसे पुरुष का त्याग राजस त्याग है। ऐसा पुरुष उस राजस त्याग के कारण त्याग के फल को नितान्त नहीं पाता है, अर्थात् ज्ञानपूर्ण जो निष्काम बुद्धि से सर्व कर्मों के फल-मङ्गल-त्याग का परिणाम अन्तःकरण की शुद्धि और मोक्ष-प्राप्ति है, उसे वह कदापि नहीं प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

अथ—

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।

सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥९॥

कार्य, इति, गं-	करने-योग्य ही है,	सङ्गं, त्यक्त्वा,	कर्मसङ्ग और फल
व. यत्, कर्म,	ऐसा समझकर जो	फल, चै, एव	का भी त्यागकर
नियतं, क्रियते,	नियत कर्म, हे अर्जुन !	मे, त्याग,	वह त्याग सात्त्विक
अर्जुन	किया जाता है	सात्त्विक, मत	माना गया है

अन्वयार्थ—(कर्म) 'करने-योग्य ही है', 'ऐसा समझकर', 'हे अर्जुन !' 'नियत कर्म'। 'उसने'। 'फल और मङ्गल का त्यागकर किया जाता है', 'वह त्याग सात्त्विक माना गया है' ॥ ९ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जब पुरुष ऐसा जान लेता है कि कर्म करना ही उचित है अथवा शास्त्रों में (नियत) कर्म अपने और दूसरों के कल्याण के लिये करने आवश्यक वा सर्वव्य-रूप है, और फिर उन नियत कर्मों को करने सर्वव्य भाव का मद छोड़कर और उनके फल की इच्छा का भी त्यागकर केवल सर्वव्य-बुद्धि से तब वह करता है, तब वह (मङ्गल

और फलाशा का) त्याग सात्त्विक-त्याग कहलाता है, जो मुझे भी अभिमत है ॥ ६ ॥ ६

सम्बन्ध—(०) इस प्रकार के सात्त्विक त्याग में स्थित पुरुष के लक्षण भगवान् शत्रु कहते हैं—

अथवा (२) इस प्रकार त्याग और संन्यास के अर्थों का स्पष्टीकरण

२ इसकी व्याख्या श्रीज्ञानदेवजी ऐसे करते हैं—

“जो अपने अधिकारानुसार स्वभावतः प्राप्त कर्म का विधि-विधान-सहित आचरण करता है परन्तु जिसके हृदय में यह स्मृति भी नहीं रहती कि यह कर्म मैं कर रहा हूँ तथा जो फल की आशा को तिलाञ्जलि देता है, [जैसे माता की श्रवणा करना अथवा उसके विषय में काम रखना ये दोनों बातें प्रयोगिता का हेतु होती हैं, अतः इन दोनों पापों का त्यागकर माता की सेवा करना चाहिए अन्यथा गाय का मुँह अपवित्र है इसलिये क्या कोई गाय का ही त्याग कर देता है ? जो फल भाता है उसके छिलके और गुठली में रस न होने के कारण क्या कोई उस फल को ही फेंक देता है ? वैसे ही कर्तव्य का अभिमान और कर्म-फल की इच्छा दोनों को कर्म का बन्ध कहते हैं, अतः इन दोनों के विषय में जो इस प्रकार रहता है जैसा कि बाप बेटी के विषय में निरभिलाप रहता है] वह मनुष्य विहित कर्म करता हुआ कभी दुःखी नहीं हो सकता । यही त्याग एक श्रेष्ठ वृत्ति है जिसमें मोक्ष-रूपी महाफल लगता है । नन्तर में यही त्याग सात्त्विक नाम से प्रसिद्ध है । जब जैसे बीज जला देने से वृक्ष निर्बल हो जाता है, वैसे ही जो फल का त्याग कर कर्म-त्याग करता है उसके रज और तम ऐसे छूट जाते हैं जैसे पारस का स्पर्श होते ही लोहे का क्षमंगल दोष निकल जाता है । फिर शुद्ध सत्त्व के कारण ध्यानज्ञान-रूपी नेत्र खुलते हैं और मन्ध्या के समय जैसे मृगजल नहीं गिराई देता, वैसे ही उन सात्त्विक मनुष्य की बुद्धि इत्यादि के सम्मुख इतना दृढ़ विद्वानाम भी, आकाश-जैसा नहीं दिग्वाटे नहीं देता । ”

हो चुकने पर भगवान् अब इसी तत्त्व के अनुसार बतलाते हैं कि वास्तविक त्यागी और सन्यासी कौन है—

अथवा (३) उक्त सात्त्विक त्याग को ग्रहण कराने के लिये भगवान् अब इस त्याग का फल वर्णन करते हैं—

अथवा (४) कर्म करता हुआ सद्ग से रहित कैसे होता है, इसे भगवान् अब कहते हैं—

अथवा (५) यथार्थ त्यागी कैसे होता है, इसे भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

अथवा (६) विशुद्ध और प्रसन्न अन्तःकरण ही आध्यात्मिक विषय की आलोचना में समर्थ होता है, उक्त प्रकार नियत कर्मों के करने से जिसका अन्तःकरण विशुद्ध हो गया है और इस कारण जो आत्म-ज्ञान के अभिमुख हैं, उसको उस आत्म-ज्ञान में जिस प्रकार क्रमपूर्वक स्थिति होती है, उसे भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषजते ।

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी द्विन्नसंशयः ॥ १० ॥

न, द्वेष्टि, अकु-	{	न अकुशल कर्म से	{	त्यागी, सत्त्व से
शलं, कर्म		द्वेष्ट करता है		समाविष्ट
कुशलं, न,	{	न कुशल में अनु-	{	मेधावी, द्विन्न-
अनुषजते		गग करता है		संशय

दूसरा अन्वयार्थ—जो किसी अकुशल कर्म का द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में अनुपक्त नहीं होता वह सत्त्वशील, बुद्धिमान् और सन्देह-विरहित त्यागी होता है ॥ १० ॥

पहली व्याख्या—हे अर्जुन ! सात्त्विक त्याग के अनुष्ठान से अन्त-करण की शुद्धि द्वारा जिसके हृदयगत सारे सशय अपने स्वरूप के साक्षात्कार से कट गये अर्थात् नितान्त निवृत्त हो गये हैं, जो उसी शुद्धि के कारण तत्त्वज्ञान की बुद्धि से सम्पन्न बुद्धिमान् है, और जो आत्मा तथा अनात्मा के विवेक के हेतुरूप सत्त्वगुण से व्याप्त (पूर्ण) है, ऐसा सात्त्विक त्यागी तो अकुशल (दुःख देनेवाले, अशुभ वा अकल्याण-कारक) कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल (सुख देनेवाले, शुभ वा कल्याण-कारक अथवा हितकारी) कर्म में अनुराग (प्रीति, आसक्ति वा लगाव) नहीं करता है । अर्थात् अन्य साधारण लोगों के समान कर्मों का इष्ट वा अनिष्ट फल उसको कर्म में युक्त करानेवाला वा कर्म से उपराम करानेवाला नहीं होता, किन्तु जैसा भी कर्म प्रारब्धानुसार उसके मनुष्य आ जाय, उसे वह अपना कर्तव्य समझकर, बिना उसके फल की कामना के, बल्कि सब प्रकार से निरासक्त होकर करता रहता है ॥ १० ॥

दूसरी व्याख्या—हे अर्जुन ! जो त्यागी उक्त सात्त्विक त्याग से युक्त है, अर्थात् जो श्रुति-स्मृति-रूप शास्त्रविहित यज्ञ, तप, दान आदि कर्मों के वा शरीर-यात्रा-निमित्त नियत अर्थात् कर्तव्य कर्मों को उनके कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर और उनके स्वर्गादि फल की इच्छा को त्यागकर केवल कर्तव्य-बुद्धि से करता रहता है, वह तब आत्म-अनात्म-विवेक-ज्ञान के हेतुभूत सत्त्व से व्याप्त हो जाता है अर्थात् पहले जो अनाराम कर्म कर्तृत्वाभिमान के साथ करने में अन्तःकरण नलिन हुआ-था वह इन सात्त्विक त्याग से नितान्त निर्मल और विशुद्ध चित्त हो

जाता है, जिसमें वह फिर सेवाधी (स्थितप्रज्ञ) होता है, अर्थात् आत्म-ज्ञान के लक्षण-युक्त जो बुद्धि है उससे वह युक्त हो जाता है । और इस बुद्धि में युक्त होने पर निजस्वरूप के विषय में संशय-विपर्यय-रहित हो जाता है, अर्थात् 'अहं ब्रह्मास्मि' इस प्रकार की ब्रह्मविद्या-रूप सेवा के प्राप्त होने पर अविद्या दूर हो जाती है, जिससे उसके सब संशय-विपर्यय निवृत्त हो जाते हैं । और संशय-विपर्ययों के निवृत्त होने पर वह फिर अकुशल (अशुभ, दुःखदायी, बुरे वा पाप) कर्मों में द्वेष नहीं करता और कुशल (शुभ, सुखदायी, अच्छे वा पुण्य) कर्मों में प्रीति वा लगाव नहीं करता है । अर्थात् कर्मों का अशुभ वा पाप-भाव तथा शरीर का लेश उमको कर्म में उपगम होने नहीं देता, और कर्मों का शुभ वा पुण्य-भाव तथा शारीरिक सुख उसे कर्म में प्रेरता नहीं है, बल्कि वह इन दो भावों से ऊपर होता हुआ केवल कर्तव्य-बुद्धि में जो भी करने-योग्य (नियत) कर्म अथवा प्रारब्धानुसार कर्म उसके सामने आ जाय, उसके कर्तव्य-भाव से विरहित होकर (निगमक्त वृत्ति में) और उसके अच्छे-बुरे फल की इच्छा को त्यागकर करता है, जिसमें वह कर्म बन्धन में फँसने नहीं पाता बल्कि उक्त गीति में कर्म करता हुआ भी वह नित्य-मुक्त और निर्लिप्त रहता है, और उसके सब कर्म उसकी विना अच्छा-बुरा फल दिये, स्वतः नष्ट हो जाते हैं । और इसके सम्बन्ध में श्री भगवान् स्वयं भी स्पष्ट-रूप में कहती है कि— ' भिद्यते हृदयग्रन्थिर्बुद्धिरन्ते सर्वमशया । जीयन्ते चान्य कर्माणि तस्मिन्ष्टे परावरे ।' (मुण्डकः ३ खः ३ मः ८) 'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार के ब्रह्ममानान्कार होने पर हृदय की ग्रन्थि गूल जाती है, सब संशय कट जाते हैं, और उसके पुण्य-पाप-रूप अच्छे-बुरे सब कर्म नाश हो जाते हैं ॥ १८ ॥

सम्बन्ध—(१) पूर्वोक्त सात्त्विक त्याग के विषय में भगवान् अब हेतु कहते हैं—

में विलीन हो जायें वैसे, उस सात्त्विक मनुष्य की दृष्टि से निर्मल हो जाते हैं । इसलिये वह सुख-दुःख से सन्तोषी या दुःखी नहीं होता । शुभ कर्म का ज्ञान होने पर आनन्द से उसका अनुष्ठान करना अथवा अशुभ कर्म का द्वेष करना ये दोनों बातें उसमें नहीं होतीं । जैसे जाग्रत मनुष्य को स्वप्न के विषय में कुछ सन्देह नहीं रहता, वैसे ही उस सात्त्विक मनुष्य को इन शुभाशुभ कर्मों के विषय में कुछ संशय नहीं रहता । अतः हे पाण्डु-सुत ! कर्म और कर्ता-रूपी दैत-भाव की वार्ता न जानना ही सात्त्विक त्याग है । इस त्याग के द्वारा कर्मत्याग किया जाय, तभी कर्मों का सर्वथा त्याग होता है, नहीं तो अन्य रीति से त्याग करने से वे और भी अधिक बन्धन करनेवाले होते हैं ।”

श्रीगङ्गाधरपाण्डेयजी इस श्लोक की ऐसे व्याख्या करते हैं—

“अकुशल=काम्य कर्मों से (वह) द्वेष नहीं करता, अर्थात् काम्य-कर्म पुनर्जन्म देनेवाले होने के कारण ससार के कारण हैं, इनसे मुझे क्या प्रयोजन है, इस प्रकार उनसे द्वेष नहीं करता ।

कुशल=शुभ, नित्यकर्मों में (वह) आसक्त नहीं होता, अर्थात् अत-वरण की शुद्धि, ज्ञान की उत्पत्ति और उसमें स्थिति के हेतु होने से नित्यकर्म मोक्ष के कारण हैं, इस प्रकार उनमें आसक्त नहीं होता, अर्थात् उनमें भी अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता ।

वह बोन है ? त्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसक्ति और फल के त्याग से सम्पन्न एवं कर्मों में आसक्ति और उनका फल छोड़कर कर्मों का अनुष्ठान करनेवाला है, ऐसा त्यागी ।

ऐसा पुरुष किस अवस्था में काम्य कर्मों से द्वेष नहीं करता ? सो कहते हैं—

जबकि वह सात्त्विक भाव से युक्त होता है, अर्थात् आत्म-अनात्म-विषयक

अथवा (२) इस प्रकार सद्ग और फल का त्याग ही त्याग होता है, न कि स्वरूप से कर्म का त्याग, ऐसा निश्चय अपना स्पष्ट करके भगवान् अब जो स्वरूप से कर्म का त्याग मानते हैं, उनके प्रति अपने निश्चय वा सिद्धान्त का प्रत्यक्ष कारण निरूपण करते हैं—

अथवा (३) कोई यह समझे कि कर्मों का सद्ग और फल त्यागने की अपेक्षा कर्मों का ही त्यागना ठीक है, तो उसके प्रति भगवान् यो कहते हैं—

अथवा (४) सन्यास-धर्म में तो सब कर्मों का त्याग ही कथन किया गया है, फिर आप कैसे कहते हो कि कर्म करता हुआ ही त्यागी होता है, इस आशंका को सम्मुख रखते हुए भगवान् अब अपना सिद्धान्त पुनः निरूपण करते हैं—

अथवा (५) (श्रीशङ्कराचार्य के अनुसार) परन्तु जो पुरुष कर्मोपकारी है और शरीर में आत्माभिमान रखनेवाला होने के कारण दण्डधारी अज्ञानी है, जिसका आत्मविषयक कर्तृत्व ज्ञान नष्ट न होने के कारण 'मे करता है'

विवेक-ज्ञान के हेतु स्वल्प सत्त्वगुण से भरपूर—भली प्रकार व्याप्त होता है। इसीलिये वह मेवाता है, अर्थात् आत्मज्ञान रूप बुद्धि से युक्त है। मेवाता होने के कारण ही द्विज-मगध है—अविज्ञाननित मगध से रक्षित है अर्थात् आत्म-स्वरूप में स्थित होना ही परम कल्याण का साधन है, और कुछ नहीं, इस निश्चय के कारण मगध रक्षित है।

ऐसी निश्चित बुद्धि है, उससे कर्म का अशेष त्याग होना असंभव होने के कारण उसका कर्मफल त्याग के सहित विहित कर्मों के अनुष्ठान में ही अधिकार है, उनके त्याग में नहीं, यह अभिप्राय दिखलाने के लिये भगवान् अब यह कहते हैं कि

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

न, हि, देह- भृता, शक्य, त्यक्तु, कर्म- णि, अशेषत	{ क्योंकि देह-धारी संस्त कर्मों के त्याग- गने को समर्थ नहीं हैं	{ ये, तु, कर्म- फल-त्यागी स, त्यागी, इति, अभिधीयते	{ इसलिए जो कर्म- फल त्यागी है वह त्यागी है, ऐसा कहा जाता है
---	--	---	--

अन्वयार्थ—क्योंकि देहधारी समस्त कर्मों के त्यागने में समर्थ नहीं है, इसलिए जो (केवल) कर्मफल का त्यागी है, वह (ठीक) त्यागी है, ऐसा कहा जाता है ॥ ११ ॥

पहली व्याख्या—हे अर्जुन ! 'मैं मनुष्य हूँ', 'मैं ब्राह्मण हूँ' या

८ इस पर श्रीज्ञानदेवजी अपनी व्याख्या ऐसे करते हैं—

“हे सत्यसाची ! शरीर धारण कर जो कर्म से ऊबते हैं, वे अज्ञानी हैं । घट मिट्टी से उठकर क्या करेगा ? पट तन्तु का त्याग क्योंकर कर सकेगा ? वैसे ही अग्नि स्वयं उष्ण है, श्वोर उष्णता से उकतावे अथवा दीप अपनी प्रभा से रोप करे, तो क्या होगा ? हाँग अपनी गन्ध से अकुलावे तथापि उसे सुगन्ध बरों से प्राप्त हो सकती है ? जल अपनी जलता छोट कहीं रट सकता है ? वैसे ही मनुष्य जब तक शरीर के रूप से रहता है तब तक कर्म-न्याय का पागलपन दुषा है । हम तिलक लगा सकते हैं अतः उम्मे पोछ भी सकते हैं, पर क्या माथे को भी घेने ही लगा या मिटा सकते हैं ? वैसे ही विहित कर्म हम स्वयं

‘मेरी यह देह है’, अथवा ‘मैं इस शरीर का स्वामी हूँ’, इस भाव से देह को वारण और पोषण करने के कारण जो देहधारी है, वह समस्त कर्म क्योंकि त्याग ही नहीं सकता है, अर्थात् कायिक, वाचिक, मानसिक आरम्भ करने है, इसलिये उसका त्याग किया जाय तो हो सकता है, परन्तु जो कर्म तत्-रूप ही हो गया है। वह कैसे छोड़ा जा सकता है? क्योंकि श्वास और उच्छ्वास तो नींद में भी होते रहते हैं, कुछ भी न करो तथापि वे होते ही रहते हैं। इसी प्रकार इस शरीर के मिस से कर्म ही मनुष्य के पीछे लगा है, वह जीते जी तथा मृत्यु के अनन्तर भी पीछा नहीं छोड़ता। इस कर्म के त्याग की रीति एक यही है कि कर्म करते हुए फलाशा के अधीन न होना चाहिए। कर्म का फल ईश्वर को समर्पित किया जाय, तो उसके प्रसाद से ज्ञान प्रकट होता है, और फिर रज्जु के ज्ञान से जैसे उस पर होनेवाला सर्प का भ्रम मिट जाता है, वैसे ही उस आत्मज्ञान से अविद्या के साथ कर्म का नाश हो जाता है। हे पार्थ! ऐसा त्याग करना ही वास्तव में त्याग है। अतएव समार में जो इस प्रकार कर्मों का त्याग करता है, वही महात्यागी है। दूसरे जो त्यागी हैं, वे ऐसे हैं जैसे कि किसी रोगी को मूर्च्छा आने से कोटि समझे कि उसे आराम दिया, अथवा जैसे कोटि छटी के बदल घूम की मार गाने को प्रवृत्त हो, वैसे ही वे एक कर्म में दुर्गो हो विश्रान्ति के हेतु दूसरे कर्म में प्रवृत्त होते हैं। परन्तु अस्तु, तीनों लोकों में त्यागी वही है जिसने फल त्याग के द्वारा कर्म को निष्कर्षता की स्थिति प्राप्त करा दी है।”

६ देहधारी=देह को वारण करे सो देहधारी, इस व्युत्पत्ति के अनुसार शरीर में आत्माभिमान रखनेवाला देहभूत बना जाता है, विशेषी नहीं, क्योंकि ‘वेदाविनाशिनम्’ इत्यादि श्लोकों में वह (विदेही) कर्तापने के अधिकार में अलग कर लिया गया है, अतः (यद् अभिप्राय समञ्जता चादिगि) जिस कारण उस देहधारी-अज्ञानी से समस्त कर्मों या पूर्णतया त्याग दिया जाना संभव नहीं है, इसलिये तो तत्त्वज्ञान स्थित अधिकारी नियन्त्रकों

सारे-के-सारे कर्म क्योंकि उससे त्याग ही नहीं जा सकते हैं, इसलिये जो समस्त कर्मों को नहीं बल्कि कर्मों के सङ्ग और फल को ही त्यागता है, वह त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात् वह देहधारी जिसकी निज स्वरूप में दृढ निष्ठा से और ब्रह्मानन्द के तेज से (समाधि-काल में) समस्त कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाये किञ्चित् रुक जाती हैं, वह तो ठीक जीवनमुक्त है, त्यागी या सन्यासी नहीं है, बल्कि वही पुरुष वास्तव में त्यागी है कि जिसकी (समाधि-अवस्था को न प्राप्त होने के कारण) समस्त कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाये कभी रुकती नहीं हैं, पर उन समस्त कर्मों में जो उनके सङ्ग और फल को त्याग हुए होता है ॥ ११ ॥

दूसरी व्याख्या—हे अर्जुन ! यदि कोई पूछे कि कर्म के केवल सङ्ग और फल को छोड़नेवाला ही सात्त्विक त्यागी क्यों कहलाता है, समस्त कर्मों को छोड़नेवाला ऐसा क्यों नहीं कहलाता ? तो उसका उत्तर यह है कि इस पृथिवी पर कोई भी देहधारी जब तक उसे होश है समस्त कर्मों को त्याग ही नहीं सकता, अर्थात् अपनी सचेत वा जाग्रत-अवस्था में किसी भी देहधारी से अपने कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म त्याग जाने संभव नहीं है, इसलिये जो समस्त कर्मों को नहीं किन्तु उनके फल और लगाव को ही त्यागता है, वही यथार्थ में त्यागी होता है और उसी को सात्त्विक त्यागी कहते हैं ॥ ११ ॥ ॐ

वा अनुष्ठान करता हुआ उन कर्मों के फल का त्यागी है, अर्थात् कर्म-फल की वासना मात्र को छोड़नेवाला है, वह कर्म करनेवाला होने पर भी स्तुति के अनिषाद से 'त्यागी' कहा जाता है । (भगवान् गङ्गाचार्यजी)

६ उन दोनों (१०, ११) श्लोकों से भगवान् ने यह स्पष्ट किया है कि जानवान् भी मरने दम तक कर्म करता हो रहता है, नितान्त जब मृक शालसी हो नहीं बन जाता । और यह भी जरूरी नहीं कि वह सर्वदा विहित, शुभ

सम्बन्ध—(१) उक्त कर्म-फल-त्यागी का भगवान् अब परिणाम वर्णन करते हैं—

अथवा (२) उक्त कर्म-फल-त्यागी और अत्यागी के परिणाम में परस्पर भेद अब भगवान् वर्णन करते हैं—

अथवा (३) भगवान् अब यह स्पष्ट करने लगे हैं कि उक्त प्रकार से अर्थात् कर्म न छोड़कर केवल कर्म में आसक्ति व फलाशा छोड़कर जो त्यागी हुआ हो, उसे उसके कर्म के फल कोड़े भी बन्धक नहीं होते—

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ॥ १२ ॥

अनिष्टं, इष्टं,	{	इष्टं, अनिष्ट और	{	भवति, अत्या-	{	मेकर अत्यागिया
मिश्रं, च,		मिश्रित		गिना, प्रेत्य		ना जाता है
त्रि-विधं,	{	कर्म का तीन प्रकार	{	न, तु, संन्या-	{	प्राप्त त्रागियों का
कर्मणः, फलं		ना फल		मिना. क्वचित्		नहीं (नहीं) नहीं

अन्वयार्थ—इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित (ऐसा) तीन प्रकार का कर्म-फल अत्यागियों को मरकर होता है, परन्तु त्यागियों को कहीं (कभी) नहीं ॥१२॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! इष्ट (अनुकूल, प्रिय, भला अर्थात् स्वर्ग तथा इन्द्रादि देवयोनि की प्राप्ति), अनिष्ट (प्रतिकूल, बुरा, अप्रिय अर्थात् नरक या शूकर, कीट, कृमि आदि निकृष्ट योनि की प्राप्ति), और मिश्रित (मिला-जुला अर्थात् पुण्य-पाप से मिश्रित मनुष्य-योनि की प्राप्ति), ऐसा तीन प्रकार का कर्म-फल होता है। इन तीन प्रकार के फलों को वे ही लोग मरकर प्राप्त होते हैं कि जो त्यागी नहीं हैं, अर्थात् जो कर्म-फल और कर्म-सङ्ग का त्याग करके कर्म करनेवाले नहीं हैं, बल्कि जो सकामी और आसक्त हैं। और वह जो कर्म-फल और कर्म-सङ्ग का त्याग करके निष्काम और निरासक्त हुए कर्म करते हैं, अर्थात् जो सच्चे त्यागी हैं, वे मरकर इन फलों को प्राप्त नहीं होते, अर्थात् उन्हें शरीर छोड़ने के बाद उक्त तीन फलों में से किसी भी फल को भोगना नहीं पड़ता, बल्कि वे इस निरासक्ति और निष्काम अवस्था के कारण शुद्ध अतः करण द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त हुए इस शरीर को त्यागते ही सीधा मुक्त होते अपने शुद्ध स्वरूप में विलीन होते हैं ॥ १२ ॥

मन्वन्ध—(१) कर्म-फल और कर्म-सङ्ग को छोड़नेवाला (त्यागी) क्यों कर्म-बन्धन में आने नहीं पाता अथवा क्यों उससे लिपायमान नहीं होता ? और सकामी तथा आसक्त (अत्यागी) मनुष्य क्यों बन्धायमान या लिपायमान होता है ? इस सारे का हेतु भगवान् श्रव्य चार श्लोकों में विस्तार-पूर्वक निरूपण करते हैं—

अथवा (२) कर्म से सङ्ग त्याग के लिये कर्म-सिद्धि के जानने-योग्य कारण भगवान् श्रव्य चार श्लोकों में सविस्तर वर्णन करते हैं—

अथवा (३) जिस प्रकार निष्काम ब्रह्मा को सब कर्म बन्धन का हेतु नहीं होने, उस प्रकार भी भगवान् श्रव्य चार श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं—

अथवा (४) समता-युक्त फलाशा का अर्थात् अहङ्कार-युक्त बुद्धि का त्याग ही मर्चा त्याग है, इसी सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिये भगवान् अब और कारण आगे के चार श्लोको में दिखलाते हैं—॥

पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।

सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्ध्ये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

पञ्च, पञ्चानि,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{हे अर्जुन । ये पाँच} \\ \text{कारण तू मुझमें} \\ \text{जान (सुन)} \end{array} \right.$	सांख्ये-कृतान्ते,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{सांख्य-सिद्धान्त में} \\ \text{कहे हुए} \\ \text{सर्व कर्मों की} \\ \text{सिद्धि के लिये} \end{array} \right.$
महाबाहो,		प्रोक्तानि	
कारणानि,		सिद्धये, सर्व-	
निबोध, मे		कर्मणां	

३ भगवान् शम्भुाचार्यजी इस श्लोक का सम्बन्ध इस प्रकार देते हैं—
 “इसलिये क्रिया, कारक और फल आदि आत्मा में अविद्या से आरोपित होने के कारण परमार्थदर्शी (आत्मजानी) ही सम्पूर्ण कर्मा का अरोपन त्यागी हो सकता है, कर्म करनेवाले अविष्टान (शरीर) आदि कारणों को आत्मभाव से देखनेवाला अजानी सम्पूर्ण कर्मों का अरोपन त्याग नहीं कर सकता, यहाँ बात भगवान् अगले श्लोक में दिखलाते हैं—”

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! सब कर्मों की सिद्धि के लिये साख्य-सिद्धान्त में कहे हुए ये पञ्च कारण तू मुझसे समझ ॥ १३ ॥

व्याख्या—हे विशालबाहु अर्जुन ! लौकिक या वैदिक जितने भी कर्म हैं, उन सबकी सिद्धि के लिये जो पाँच कारण साख्य-सिद्धान्त अर्थात् वेदान्त-शास्त्र में कहे गये हैं, उनको तू मुझसे समझ, जिससे तुझे पता लग जाय कि किस हेतु से पुरुष इन कारणों द्वारा कर्म में आसक्त और बन्धायमान होता है और कैसे वह कर्म से निर्लिप्त और निरासक्त रहता है ॥ १३ ॥

सम्बन्ध—अब भगवान् पाँच कारण कहते हैं—

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।

विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १४ ॥

अधिष्ठान, तथा कर्ता	}	अधिष्ठान और कर्ता	}	विविधा, च,	}	और नाना प्रकार की
करण, च,		पृथक्, चेष्टा		अलग-अलग चेष्टायें		
पृथक्, विध	}	और भिन्न-भिन्न	}	दैव, च, एवं,	}	और इसमें पाँचवाँ
आकार का कारण		अत्र, पञ्चम		दैव भी		

सही तरह परमात्मा का स्वरूप जिस शास्त्र से जाना जाय, उसे कहते हैं 'सांख्य' अर्थात् 'प्रज्ञाविद्या' । और किये हुए कर्म (कृत) की जिममें नशति (गन्त) है उसका नाम है 'कृतान्त' । अथवा आत्म-अनात्म दोनों का तत्त्व जिस शास्त्र में निश्चय किया गया है, उस शास्त्र का नाम है सांख्य अर्थात् वेदान्त । और यह स्पष्ट है कि आत्मज्ञान की अग्नि से सब किये हुए कर्म (कृत) भस्म (गन्त) होते हैं, और यह आत्मज्ञान स्पष्टतया उपनिषद्-रूप वेदान्त-शास्त्र में है, अतएव 'सांख्य-कृतान्त' से अभिप्राय यही वेदान्त-शास्त्र है । (टीकाकार)

अन्यथार्थ—अविष्टान, कर्ता, भिन्न-भिन्न प्रकार का कर्ण, नाना प्रकार की अलग-अलग चेष्टाये और उसमें पाँचवों देव भी (ये पाँच कारण कर्म के हैं) ॥ ११ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन । वे पाँच कारण कर्म के ये हैं—(१) अविष्टान इन्द्रा, द्वेष, सुख, दुःख, चेतना इत्यादि धर्मों का आश्रय-रूप स्थूल शरीर अर्थात् देह, जिसमें भोक्ता अपने भोग्य के साथ रहता है । इन्द्रिय-रूपी धर्मों द्वारा से रात और दिन कष्टकर प्रकृति के द्वारा जो सुख और दुःख प्राप्त होते हैं, उन्हें भोगने के लिये पुरुष को और दूसरा स्थान ही नहीं है, इसलिए देह को अविष्टान कहा है । यह देह चौबीस तत्त्वों के रहने का निवास-स्थान है, बन्ध और मोक्ष की उत्पत्ति यही दृष्टी है, बहुत क्या कहें यह देह जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का अविष्टान है, इसलिए इसे अविष्टान नाम दिया गया है । कर्म का दूसरा कारण कर्ता है, अर्थात् कर्म करने के भाववाला अहंकार जो कर्तृत्वादि धर्मों का आत्मा में आरोपण करता है, और जो चैतन्य का प्रतिबिम्ब कहलाता है । जैसे आकाश ही पानी बरमाता है, पानी डबरा में भर रहता है, और फिर वह आकाश ही उसमें प्रतिबिम्बित होता और तद्रूप ही जाना है ।

हैं जो शब्दादि विषयों की उपलब्धि का साधन-रूप हैं। कर्म का चौथा कारण नाना प्रकार की चेष्टा अर्थात् प्राणों की नाना क्रिया वा प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान आदि रूप से प्राणों के भिन्न-भिन्न व्यापार हैं जिनके कारण यह शरीर स्थिर रहता है और जिनके बिना शरीर की कोई चेष्टा सम्भव नहीं हो सकती है। और पाँचवा कारण कर्म का दैव है। अर्थात् शरीर चलुरादि इन्द्रियों तथा पाँच प्राणों के प्रकाशक वा उन पर अनुग्रह करनेवाले अधिष्ठातृ देवता हैं कि जिनके बिना प्राण-इन्द्रियादि किञ्चित् काम नहीं कर सकते, जैसे चक्षु बिना अपने अधिष्ठातृ देवता आदित्य के कुछ काम नहीं कर सकते, वैसे ही श्रोत्र, त्वक्, रसना, घ्राण बिना अपने-अपने अधिष्ठातृ देवता दिक्, वात, अर्क, प्रचेता और अश्विनी के कुछ काम नहीं कर सकते, ऐसे ही वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये पाँचों बिना अपने-अपने अधिष्ठातृ देवता (वह्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, मित्र, प्रजापति) के कुछ काम नहीं कर सकते, ऐसे ही प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये पाँचों बिना अपने-अपने देवता (सद्योजात, वामदेव अधोर, तत्पुरुष और ईशान) के कुछ कर्म नहीं कर सकते हैं, और ऐसे ही शरीर बिना अपने पृथिवी देवता के और मन, बुद्धि, अहङ्कार बिना अपने-अपने देवता (चन्द्र, बृहस्पति और रुद्र) के कुछ क्रिया नहीं कर सकते, इत्यादि। इस प्रकार यह देव-समूह कर्म का पाँचवा कारण समझो। इस प्रकार ये पाँचो कारण कर्म की सिद्धि में हेतु माने गये हैं ॥ १४ ॥

नन्यन्ध—(१) अपने एक कथन को भगवान् अब और स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) इन्हीं पाँचों को नती कर्मों का कारण अब भगवान् बताते हैं—

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ।

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥

शरीर-वाक्- मनोभिः, यत्, कर्म, प्रारंभते, नर	} शरीर, वाणी, मन मे जो कर्म मनुष्य आरम्भ करता है	न्याय्य, वा, विपरीत, वा पञ्च, एते, तस्य, हेतवः	} न्याय अथवा अन्याय रूप (भला वा उल्टा) ये पाँच उमके हेतु होते हैं

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! जो भी न्याय्य-रूप अथवा अन्याय्य-रूप कर्म मनुष्य करता है ये पाँच उमके हेतु होते हैं ॥ १५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो भी न्याय्य-रूप अथवा अन्याय्य-रूप, अर्थात् जो भी धर्म-रूप वा अधर्म रूप कर्म (या भला वा बुरा कर्म) यह मनुष्य अपने मन, वाणी और शरीर से करता है, उमके हेतु ये पूर्वोक्त आविष्टानादि पाँच कारण ही हैं । अर्थात् शरीर, अहङ्कारोपाधि जीव, इन्द्रिय, प्राण और मूर्त्यादि आविष्टानु देवता, ये जो पाँच कारण कर्म की सिद्धि के उपर रहे हैं, यही सब प्रकार के (मात्सरिक, वाचिक और कायिक) कर्म का हेतु है, बिना इनके कोई कर्म नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ "

सम्बन्ध—इन उक्त पाँचों कारणों के होते हुए फिर जो साक्षी आत्मा को ही सारे कर्मों का कारण वा कर्ता मानते हैं, उनके विषय में अब भगवान् अपना निश्चय प्रकट करते हैं—

वह वाचा दीपक सम्पूर्ण कर्मों के मार्गों को प्रकाशित करता है जिससे कर्ता कर्तृत्व के व्यापार में प्रवृत्त होता है। वस्तुतः शरीर इत्यादि समुदाय का हेतु शरीर ही है, जैसे लोहे का काम लोहे से ही किया जाता है, अथवा जैसे तन्तु का ही ताना और तन्तु का ही बाना, इस प्रकार, हे ज्ञानी ! तन्तु ही कपड़ा बनता है, वैसे ही मन, वाचा और देह के कर्म का हेतु मन इत्यादि ही है जैसे कि रत्न समुदाय का हेतु रत्न ही है। यहाँ यदि कोई यह पूछे कि शरीर इत्यादि जो कर्म के कारण हैं, वही क्योंकि हेतु कहे जाते हैं, तो सुनिष्ठ। देखिए, सूर्य के प्रकाश का हेतु और कारण जैसे सूर्य ही है, अथवा ईश की गेटेरी जैसे ईश की वाद का हेतु है, अथवा वाग्देवी की स्तुति करने के लिये जैसे वाचा को ही श्रम करना पड़ता है, अथवा वेदों की महिमा जैसे वेदों से ही बखानी जा सकती है, वैसे ही शरीर इत्यादि कर्म के कारण तो हैं ही पर यह भी मिथ्या नहीं कि वही कर्म के हेतु भी हैं। देह इत्यादि कारणों का देह इत्यादि हेतुओं से मेल होते ही जो कर्म-मात्र की घटना होती है, वह कर्म यदि शास्त्र-सम्मत मार्ग के अनुसार हो तो न्याय का हेतु (न्याय्य कर्म) होता है। जैसे बरसात के जल का प्रवाह कदाचित् धान में वह जाय तो वह वहाँ योग्य जाता है पर उससे लाभ भी खूब होता है, अथवा क्रोध से भी घर छोटवर कोई अस्मात् द्वारका का मार्ग ले तो, वह दुःखी हो तथापि, उसका उस मार्ग से चलना निष्फल नहीं जाता, वैसे ही हेतु और कारण के मेल से कोई अन्ध कर्म भी उत्पन्न हो तथापि उस पर यदि शास्त्र की दृष्टि पड़े तो वही न्याय्य कर्म कहलाता है। अथवा दूध जब उफनता है तो तब बढ़ते-बढ़ते घन के मुँह तक पहुँचकर स्वभावतः चाहर गिरता है, वह भी वस्तुतः दूध या घृच ही है, पर जैसे उसे घृच नहीं कहते वैसे ही शास्त्र

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।

पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥

तत्र, एवं,	{	वहाँ ऐसी होते हुए	{	पश्यति, अकृत-	{	अकृत बुद्धि होने
सति, कर्तार,		फिर जो केवल		बुद्धित्वात्		मे देखा है
आत्मानं,	{	आत्मा को कर्ता	{	न, मैं, पश्यति,	{	वह दुर्मति (ठीक)
केवल, तु, य		(देखा है)		दुर्मति		नहीं देखा है

अन्वयार्थ—वहाँ ऐसा होते हुए फिर जो केवल आत्मा को कर्ता देखा है, वह दुर्मति अकृत-बुद्धि होने में (ठीक) नहीं देखा है ॥ १६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! सब प्रकार के कर्म में उक्त पाँच कारणों के होते हुए भी फिर जो केवल मात्मी और असङ्ग आत्मा को इन समस्त कर्मों का कर्ता देखा वा समझता है, वह दुर्मति (कम समझ, मूर्ख या मन्द) है, और अम्वच्छ, कबी, अप्रण वा असम्भृत बुद्धिवाला होने के कारण वह यथार्थ नहीं देखा है, बल्कि जैसे बालक बालों के चलने

पर चन्द्रमा को चलता देखते हैं, अथवा जैसे सवारी पर बैठा पुरुष दूसरी सवारियों को दौडता देखकर समझने लग पडता है कि मैं दौड रहा हूँ. वैसे ही यह दुर्मति भी विपरीत देखता है ॥ १६ ॥३

ॐ श्रीज्ञानदेवजी की विचित्र व्याख्या इस श्लोक पर ऐसे है—

“इस प्रकार हे उत्तम कीर्तिमान् शर्जुन ! कर्म के पाँच कारणों के ये पाँच हेतु होते हैं । अब कहो तो कि इनमें क्या आत्मा दिखाई देता है ? बात यह है कि सूर्य जैसे विषय-रूप न होकर नेत्रों के विषयो को प्रकाशित करता है वैसे ही आत्मा कर्म-रूप न होकर कर्म प्रकट करता है । हे वीरेश ! देखनेहारा जैसे प्रतिबिम्ब या दर्पण दोनों न होकर दोनों को प्रकाशित करता है, अथवा हे पाण्डु-सुत ! सूर्य जैसे दिन या रात्रि न होते हुए दिन और रात्रि को प्रकट करता है, वैसे ही आत्मा कर्म या कर्ता-रूप न होकर उन दोनों को प्रकट करता है । परन्तु जिसकी बुद्धि को यह विस्मृति हुई है कि मैं देह हूँ और इस कारण जो बुद्धि देह में ही व्याप्त हो गई है, उसे आत्मा के विषय में मानों मध्य रात्रि का अन्धकार रहता है । जो समझता है कि चैतन्य-रूपी ईश्वर या ब्रह्म को परम मीमा देह ही है, उसका यह दृढ़ विश्वास चाहे भले ही हो जाय कि आत्मा कर्ता है परन्तु उसे यह तत्त्व निश्चय नहीं रहता कि आत्मा ही कर्म कर्ता है । वह समझता है कि मैं जो देह हूँ वह कर्म करता है क्योंकि पर बात वह कभी कानो से नहीं सुनता कि मैं कर्म के परे हूँ और सब कर्मों का नाशी हूँ । इसलिये सुभ्रूणपरिमित आत्मा को वह देह से मापने की चेष्टा करता है । इसमें क्या आश्चर्य है ? घुग्गू क्या दिन को रात नहीं बना देता ? जिन्हें कभी आकाश-स्थित सत्य सूर्य नहीं देखा है, वह क्या डगरे में दिखाई देहाने सूर्य को ही सत्य न समझेगा ” डगरे का होना सूर्य की उत्पत्ति का कारण हो जाता है, तथा उसके नाश से सूर्य का भी नाश होता है और उसके बन्धनमान होने से सूर्य भी बंधता हुआ दिखाई देता है ; निश्चित मरुप को जब तक चेत नहीं जाना तब तक स्वप्न सत्य ही रहता है, तब

सम्बन्ध—(१) अब जो यथार्थ देखनेवाला सुमति पुरुष है, उसके विषय में भगवान् अपना निश्चय कहते हैं—

अथवा (२) “पञ्चैतानि महाबाहो” इत्यादि चार श्लोकों से बारहवें श्लोक के (अनिष्टमिष्ट मिश्र च त्रिविध कर्मण फलम् । भवन्त्यत्यागिना प्रेय)

का अज्ञान होते हुए सर्प का डर रहे, इसमें आश्चर्य क्या है ? जब तक आँखों में पीलिया रोग है, तब तक चन्द्रमा पीला दिग्गडं देता है, सृग भी क्या सृग जल की भूल में न पड़े ? इसी प्रकार शास्त्र या गुरु का तो कहना ही क्या, जो अपनी मीमा को उनकी हवा भी नहीं लगने देता, जो केवल मूर्खता के दल जीवन धारण करना है वह, जैसे गोट से बोगों के वेग को चन्द्र पर ही आरोपित करते हैं वैसे ही, देहात्म-बुद्धि के कारण आत्मा पर देह रूपी जाल फेलाना है । और फिर वह उस भूल के कारण देह-रूपी कदगाने में मानों कर्म की दृष्ट गोट से बाँधा जाता है । देहो, दृढ़ बन्ध की भावना के कारण नली पर बँधा हुआ बेचारा तोता क्या पक्षी मुक्त रहते हुए भी नहीं फँसता ? अतएव जो निर्मल आत्मस्वरूप पर प्रकृति के किये हुए कर्म आरोपित करना है, वह कौट्यवर्जि कल्पों के मास से कर्मों की गणना करना रहता है ।

तीन चरणों की व्याख्या की। अब भगवान् “न तु सन्यासिनां कश्चित्” इस चतुर्थ चरण की व्याख्या करते हैं—

अथवा (३) अब भगवान् अकर्तापन के फल को स्पष्ट करते हैं—

अथवा (४) तब कौन वह सुमति है जिसको कर्म का लेप नहीं होता, इस आकाक्षा में भगवान् अपना आशय स्पष्ट करते हैं—

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमाल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥

यस्य, न, अह- कृत, भाव	} जिसका अहकृत भाव नहीं	हत्वा, अपि, स,	} वह इन लोकों को मारकर भी
बुद्धि, यस्य, न, लिप्यते		इमान्, लोकान्	
	} जिसकी बुद्धि नहीं लित होती	न, हन्ति, न,	} न मारता है, न बन्धायमान होता है
		निबध्यते	

अन्वयार्थ—जिसका अहकृत भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लित नहीं होती है, वह इन लोकों को मारकर भी न मारता है और न बन्धायमान होता है ॥ १७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जिसका अहकृत भाव नहीं है, अर्थात् जिस पुण्य को शास्त्र और गुरु के उपदेश द्वारा सस्कार-युक्त बुद्धि होने से किसी कर्म में “मैं यह करता हूँ” इस प्रकार का कर्तापने का भाव नहीं है, अथवा जो यह समझता है कि शरीर, अन्तःकरण (अहङ्कारोपाधि जीव), इन्द्रिय, पञ्चप्राण और दैव जो ऊपर पाँच कारण कर्म के कहे

की ही स्तुति और उनका वर्णन करना चाहिए। अतः जो कर्मों में रहकर सुख दुःखों के बग्न नहीं होता, तथा जैसे चर्म-चक्षु के चाम में दृष्टि बढ़ नहीं रहती, वैसे ही जो मुक्त है, उसका हम उपपत्ति-रूपी हाथ उठाकर वर्णन करते हैं ।’

गये हैं और मुझसे माया से कल्पना कर लिए जाते हैं, केवल इन पाँच कारणों से ही सब कर्म होते हैं, मैं स्वयं किसी कर्म का कारण नहीं होता । मैं तो देह इन्द्रिय आदि पाँचों कारणों और उनके कर्मों का केवल मात्री और अमद्भात्मा हूँ, अर्थात् प्राण, इन्द्रिय और अन्तःकरण आदि में मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, मैं इन सब उपाधियों और विकारों में रहित अकर्ता, अभोक्ता हूँ, अतएव मैं अज, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ । और इस समस्त के कारण जिसकी बुद्धि अर्थात् विवेचना-शक्ति किसी भी कर्म से लिपायमान नहीं होती है, ऐसा सुमति पुरुष इन लोकों अर्थात् इन लोकों के प्राणियों को मार्गता हुआ भी वास्तव में न मार्गता है और न उस कर्म के सङ्गोप तथा फल में किञ्चित् वन्द्यायमान होता है । सिद्धान्त-रूप में तात्पर्य इस सारे का यह है कि जब सब कर्मों में सद्गुरु और फल का त्याग कर रक्खा होता है तब कर्मों में न गगन-द्वेष होता है और न ही गगन-द्वेष की प्रेरणा पर कर्म होते हैं, बल्कि ऐसी दशा में सब कर्म मनुष्य के स्वाभाविक वा स्वतः प्राप्त कर्म होते हैं और उनमें उसका कर्तृत्व (मैं करता हूँ) का भाव नहीं होता, जिसमें उन कर्मों का दग या अच्छा प्रभाव उसके अन्तःकरण पर नहीं पड़ता ।

कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति य । लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमि-
वाम्भसा ॥” (५ १०) । इत्यादि ॥ १७ ॥ ॥

सम्बन्ध—(१) पूर्व अधिष्ठानादि पाँचों को सब कर्मों का हेतु कथन करके आत्मा को इन सब कर्मों के स्पर्श से रहित निरूपण किया, अब इसी अर्थ को भगवान् ज्ञान-ज्ञेयादि प्रक्रिया की रचना करके तथा त्रैगुण्य-भेद द्वारा पूर्व से विलक्षण रीति से वर्णन करते हैं—

अथवा (२) कर्म सिद्धि के पाँच कारण और सुमति पुरुष की सब कर्मों से असङ्गता व निलिप्तता दर्शाकर अब भगवान् कर्म के प्रवर्तक, कर्म के आश्रय और कर्म के फल आदि को त्रिगुणादि भेद से विस्तारपूर्वक वर्णन करने लगे हैं, ताकि आत्मा वा आत्मवेत्ता की कर्मों से निस्सम्बन्धता अधिकतर स्पष्ट हो जाय—

अथवा (३) “मारकर भी न मारता है” और “न उस कर्म से बंधता है ।” इसी के उपपादन करने के लिये कर्म के प्रवर्तक, कर्म के आश्रय और कर्म के फलादि को त्रिगुणात्म बतलाते हुए भगवान् त्रिगुणातीत आत्मा वा उनसे वास्तव में सम्बन्ध नहीं है, इस अभिप्राय से उक्त विषय को विस्तार-पूर्वक निरूपण करने लगे हैं—

॥ इस श्लोक से यह अभिप्राय न निकाल लेना चाहिए कि जिसका कर्म-फल और फलांश छूट गये हैं, वह जो बुद्धि चाहे कर सकता है । साधारण मनुष्य जो बुद्धि करते हैं, वह स्वार्थ के लोभ से करते हैं, इसलिये उनका अर्थ अनुचित हुआ करता है । पर जिसका स्वार्थ और लोभ नष्ट हो गया, अथवा फलांग जिनकी विलीन हो गई, जिसके लिये प्राणि मान एकसमान हो गये, उससे किसी वा अनहित भला कैसे हो सकता है ? क्योंकि दोष एहि में होता है न कि कर्म में । उसकी बुद्धि स्वच्छ होने से उसका कोई कर्म भी चाहे हमने में दोषपूर्ण हो, पर वास्तव में दोषवाला नहीं हो सकता ।

अथवा (४) कर्मसिद्धि के विषय में सविस्तर विचार करके अब भगवान् कर्मोत्पत्ति के विषय में सविस्तर विचार करने लगे हैं—

अथवा (५) सत्रहवें अध्याय में कर्म के सात्त्विक आदि भेदों का जो विचार आरम्भ किया गया था, उसी को यहाँ कर्मयोग की दृष्टि से भगवान् अब पूरा करते हैं—

अथवा (६) उक्त रीति में वेदात-शास्त्र के आशय का उपसंहार करके अब भगवान् कर्मों का प्रवर्तक आदि निरूपण करते हैं—

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।

करणं कर्म कर्त्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥

ज्ञान, ज्ञेय,	{	ज्ञानं, ज्ञेयं आर	{	करणं, कर्म,	{	करणं, कर्म आर
परिज्ञाता		ज्ञाता		कर्त्ता, इति, त्रि-		कर्त्ता यत् तीन
त्रि-विधौ,	{	तीन प्रसार की कर्म-	{	विर्यं, कर्म-	{	प्रसार या कर्म
कर्म-चोदना		प्रेरणा है		संग्रह		संग्रह है

अन्वयार्थ—ज्ञान ज्ञेय आर ज्ञाता, यत् तीन प्रसार की कर्म-चोदना है और करण, कर्म तथा कर्त्ता यत् तीन प्रसार का कर्म-संग्रह है ॥ १८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! ज्ञानं, अर्थात् किसी वस्तु का जानना, अथवा जिमसे वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकाशमान (मातृम्) हो, ज्ञेयं, अर्थात् जानने-योग्य वस्तु या ज्ञान से जो पटपटादि वस्तु जानी जाय ज्ञाता, अर्थात् जाननेवाला दूसरे शब्दों में ज्ञान-रूप त्रिधा का आश्रय-भूत और अन्तःकरण-रूप अर्थात् मे कल्पित मोक्ष जीव (चित्तभाग) ये तीनों कर्म-चोदना अर्थात् कर्म की प्रेरणा वा कर्म में प्रवर्तक हैं । ज्ञान

और ज्ञाता के होते हुए भी यदि वस्तु का ज्ञान न हो, तो कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। और ज्ञान तथा ज्ञाता के होते हुए भी यदि जानने-योग्य (ज्ञेय) वस्तु न हो, तो भी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। अर्थात् इन तीनों में से किसी एक के भी न होने पर कर्म आरम्भ नहीं हो सकता, इसलिये “ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय”, ये तीनों कर्म के प्रवर्तक हैं। यह श्लोक के पूर्वार्द्ध का अर्थ हुआ, अब उत्तरार्द्ध की व्याख्या होती है। करण, अर्थात् जिसके व्यापार के अनन्तर क्रिया की सिद्धि हो, अथवा जिससे क्रिया की सिद्धि हो, अर्थात् कर्म का साधन। यह दो प्रकार का है, अर्थात् श्रोत्रादे इन्द्रिय वह बाह्य करण है और मन बुद्धि आदि अन्तःकरण है। कर्म, अर्थात् क्रिया, जिसके साथ कर्ता का सम्बन्ध हो, अथवा जो कर्ता पुरुष को क्रिया के साथ सम्बन्ध करानेवाला हो, जैसे यज्ञादि। और कर्ता, अर्थात् कर्म करनेवाला, अथवा मन बुद्धि आदि

इन मानसिक विचार को ‘कर्म-चोदना’ अर्थात् कर्म करने की प्राथमिक प्रेरणा कहते हैं। और यह स्वभावतः ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञाता के रूप से तीन प्रकार की होती है। एक उदाहरण लीजिए—प्रत्यक्ष घड़ा बनाने के पूर्व कुम्हार (ज्ञाता) अपने मन से निश्चय करता है कि मुझे समुक्त वात (ज्ञेय) बनाना है, और वह समुक्त रीति से (ज्ञात) होगी। यह क्रिया कर्म-चोदना हुई। इस प्रकार से मन का निश्चय हो जाने पर वह कुम्हार (कर्ता) मिट्टी, पहिरा इत्यादि साधन (करण) इकट्ठे कर प्रत्यक्ष घड़ा (कर्म) तैयार करता है। यह कर्म समग्र हुआ। कुम्हार का कर्म घट है तो, पर उसी को मिट्टी का कार्य भी कहते हैं। इससे मालूम होगा कि कर्म-चोदना मन्द ने मानसिक अथवा अन्तःकरण की क्रिया का बोध होता है, और कर्म-समग्र मन्द ने उसी मानसिक क्रिया की जोड़ का बाह्य क्रियाणु का बोध होता है। किसी भी कर्म का पूर्ण विचार करना हो तो ‘चोदना’ और ‘समग्र’ दोनों का विचार करना चाहिए। (श्रीतिलक महाराज)

करणों को भी व्यापार में प्रवृत्त करानेवाला, अथवा जो इतर कारकों से अप्रयोज्य और सकल कारकों का प्रयोजक हो, अर्थात् चित् अचित् की ग्रन्थि-स्वरूप, दूसरे शब्दों में अहङ्कार बुद्धि आदि उपाधियुक्त चेतन-आत्मा (जीव वा चिदाभास) । दृष्टान्तरूप में—“मैं हाथ में पानी पीता हूँ” । मैं=कर्ता, पानी=कर्म, हाथ में=करण और पीता हूँ=क्रिया, इस प्रकार ये तीनों (कर्ता, कर्म, करण) कर्म का सग्रह अर्थात् आश्रय हैं । बिना इन तीनों के विद्यमान हुए उपर्युक्त ज्ञाता, जान और ज्ञेय-रूप प्रवर्तकों के होते हुए भी कर्म की सिद्धि कदापि नहीं होती । इसलिये ये तीनों प्रत्येक कर्म का आश्रय है । इन छह हेतुओं में कर्ता और ज्ञाता तो एक ही हैं, शेष चार मिलाकर पाँच कारण कर्म के होते हैं । इस प्रकार कर्म-सिद्धि के पूर्वोक्त पाँच कारणों को ही भगवान् ने अब कर्म के प्रवर्तक और आश्रय-रूप में दर्शाया है । इस श्लोक में भगवान् ने यह अभिप्राय भी सिद्ध किया है कि जो-जो कर्म के प्रवर्तक और जो-जो कर्म के आश्रय होते हैं, वे सब कारक-रूप और त्रिगुणात्मक ही होते हैं । आर प्राप्तिमद्वेव तो सब कारक भाव में तथा तीनों गुणों में भी रहित हैं जिनमें सब कामों के स्पर्श में भी वह रहित है ॥ १८ ॥

सन्वन्ध—(१) उक्त कर्म के कारणों (अर्थात् प्रवर्तकों और आश्रयों) में से ज्ञान, कर्म और कर्ता को भगवान् अब गुण ज्ञेय में तीन प्रकार का निरूपण करने लगे हैं—

अथवा (२) अब प्रयोगात्मान कर्म, कर्ता और ज्ञान आदि विषया पर त्रिगुणात्मक विचार करें आ मा ता अमर्त्य तत्ता माता पर व्यापक कारण भगवान् और भी स्पष्ट करते हैं—

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिवैव गुणभेदतः ।

प्रोच्यते गुणसंख्यानं यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥

ज्ञान, कर्म, च, कर्ता, च	{	ज्ञान, कर्म और कर्ता	{	प्रोच्यन्ते, गुण-संख्याने	{	गुणसंख्यानशास्त्र में कहे गये हैं
त्रिधा, एव, गुण-भेदैत		गुण-भेदों से तीन प्रकार का ही		यथावत्, शृणु, तानि, अपि		उनको भी यथावत् तू सुन

अन्वयार्थ—ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणसंख्यानशास्त्र में गुण-भेद से तीन प्रकार के ही कहे गये हैं। इनको भी ठीक-ठीक (तू मुझसे) सुन ॥१६॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! सत्त्व, रज, तम इन तीन भेदों से गुणों की संख्या करनेवाले, वा गुणों के प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र अर्थात् कपिल मुनि-कृत सांख्यशास्त्र में इन ज्ञान, कर्म और कर्ता को जैसा गुण-भेद से तीन प्रकार का कहा है, वैसा ही ठीक-ठीक मैं तुझसे कहता हूँ, तू ध्यान देकर सुन ॥ १६ ॥

सम्यन्ध—सबसे पहले ज्ञान को भगवान् सत्त्वादि गुण-भेद से निरूपण करने हैं—

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

६ पूर्व श्लोक में ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता और करण, कर्म, कर्ता, इ हेतु कर्म की निधि में बटे थे। उनमें से ज्ञाता और कर्ता तो एक हैं। और ज्ञेय (घटा इत्यादि) तथा करण (मिट्टी, पहिया इत्यादि साधन) बाह्य बन्तु होने से स्पष्ट त्रिगुणमय हैं, और मन-बुद्धि-रूप अन्त करण भी अनेक अर्थों में पूर्व तीन गुणों से वर्णन हो चुके हैं। इनलिये ज्ञेय ज्ञान, कर्म और कर्ता ही अविभक्त ने निरूपणीय रहते हैं, निन्हें भगवान् अव्यय वर्णन करते हैं—

सर्व-भूतेषु, येन, एक, भावं, अव्ययं, ईक्षते	{ जिसमें सर्व भूतों में एक अविनाशी भाव को (पुरुष) देखता है	{ अविभक्त, विभक्तेषु तत्, ज्ञान, विद्वि, मात्त्विक	{ विभक्तों में अवि- भक्त को उमें ज्ञान को वृ मात्त्विक ज्ञान
---	---	---	---

अन्वयार्थ—जिस (ज्ञान) से सब विभक्त भूतों में एक अविभक्त अविनाशी भाव को (पुरुष) देखता है, उस ज्ञान को वृ मात्त्विक ज्ञान ॥ २० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जिस ज्ञान की सहायता से जब द्रष्टा (पुरुष)

ॐ श्रीज्ञानदेवकी की विचित्र व्याख्या इस श्लोक पर ऐसे है—

“हे अर्जुन ! शुद्ध मात्त्विक ज्ञान असल से वह है जिसका उदय होने ही ज्ञेय वस्तु ज्ञाना मोहित विलीन हो जाय । जैसे सूर्य कभी अन्धकार नहीं देखता, समुद्र कभी यह नहीं जानता कि नदी कैसे होती है, अथवा जैसे कभी अपना हाथ को आनिद्वन नहीं दिया जा सकता, ऐसे ही जिस ज्ञान के द्वारा ज्ञेय से लेकर नृण पर्यन्त सम्पूर्ण भूत व्यक्तियों मिलती नहीं गिराए देती, अथवा जैसे निम्ने हुए चित्र पर हाथ फेरने पर, लक्षण को तब से जाने पर ज्ञेय स्वप्न से जाग्रत होने पर चक्षु प्रियि गेती है ऐसे ही जिस ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को देखते ही न जाना न ज्ञान, न ज्ञेय ज्ञेय होता है ।

इन सब विभक्त (परस्पर एक दूसरे से पृथक् खडित वा भिन्न-भिन्न) पदार्थों में एक अविभक्त (अखण्ड) और अविनाशी भाव (निर्विकार आत्मा) को देखता अर्थात् साक्षात्कार करता है, उस ज्ञान को तू सात्त्विक समझ ॥ २० ॥ †

सम्बन्ध—अब भगवान् राजस ज्ञान का स्वरूप वर्णन करते हैं—

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् ।

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

पृथक्त्वेन, तु,	{ परं जो ज्ञान अलग- अलग भाव से	वेत्ति ^३ ,	{ सर्व भूतों में जानता है
यत्, ज्ञान		भूतेषु	
नाना-भावान्,	{ भिन्न-भिन्न प्रकार के नाना भावों को	तत्, ज्ञान,	{ उस ज्ञान को तू राजस जान
पृथक्-विधान्		विद्धि ^४ , राजस	

अन्वयार्थ—पर जो ज्ञान पृथक्-पृथक् रूप से सब भूतों में भिन्न-भिन्न प्रकार के नाना भावों को जानता है उस ज्ञान को तू राजस जान ॥ २१ ॥

† २० से २२ तक तीन श्लोकों में श्रीगङ्गाचार्य और श्रीरामानुज के व्याख्यान में बहुत मत भेद पाया जाता है । श्रीगङ्गाचार्य इस श्लोक की व्याख्या करते हैं कि सब भूतों में एक आत्मा देखना सात्त्विक ज्ञान है । श्रीरामानुज इन श्लोकों को कर्म के सम्बन्ध में लगाते हैं । क्योंकि पूर्व श्लोक १८ में ज्ञान को वर्ण का प्रवर्तक कहकर उसका भेद किया है । उनका व्याख्यान यह है कि सब भूतों में अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रियादि में आत्मा एक रूप में है । शरीर यद्यपि स्वेन काला श्वेता लम्बा-चौड़ा इत्यादि होने में एक दूसरे से भिन्न है, तथापि आत्मा ऐसे भेद से रहित सब में ज्ञानाकार है । शरीर नामवान् है, आत्मा अविनाशी है । कर्माधिनार समय में आत्मा को ऐसा देखना सात्त्विक ज्ञान है ।

व्याख्या—हे अर्जुन ! जिस ज्ञान द्वारा पुरुष इन सब नाना प्रकार के पदार्थों में भिन्न-भिन्न रूप से नाना भावों को देखता है और पूर्ववत् एक अग्रवण्ड वा निर्विकार भाव को नहीं देखता, उस ज्ञान को तू राजम ज्ञान । अर्थात् जो ज्ञान इन ऊपर से परम्पर भिन्न-भिन्न पदार्थों में एकता

ॐ श्रीज्ञानदेवजी की विचित्र रूप से व्याख्या हम पर ऐसी है—

“हे पार्थ ! मुनो, भेद का आश्रय कर जो ज्ञान प्रवृत्त होता है, वह राजम है । भूत मात्र में भिन्नत्व से व्याप्त हो जिस ज्ञान ने उसे विचित्रता प्राप्त करा दी है और उसमें ज्ञान को जिसने ग्रन्थ भ्रम में डाल दिया है, जैसे निद्रा मयम्बरूप पर विस्मृति-रूपी परदा डालकर जीव को स्वप्न-रूपी कष्ट का अनुभव कराती है, वैसे ही यामज्ञान के मन्दिर के बाहर—मिथ्या मोह से चतुर्लोक के भीतर—जो ज्ञान जीव को जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का खेल दिखाना है, अलङ्कार से ढका हुआ सोना जैसे बालकों को प्रतीत नहीं होता वैसे ही त्रिमूर्ति ज्ञान से नाम और रूप का ही ज्ञान होता और अद्वैत दूर रह जाता है, मर्त्य लोग जैसे घड़ों या मटकों के रूपवाली पृथ्वी को नहीं पहचान सकते, दीपक का रूप लेने से जैसे अग्नि अप्रतिष्ठित हो जाती है, अथवा वस्त्र का आरोपण होने के कारण मर्त्य मनुष्य को नहीं पहचानता कि वह तन्त्र का ही रूप है,

को नहीं जनाता, बल्कि सब प्राणियों की देह में रहनेवाले एक आत्मा को जो नाना प्रकार से भिन्न-भिन्न दर्शाता है, उसे राजस ज्ञान करते हैं। सत्त्व से तात्पर्य यह कि जो ज्ञान सब परस्पर भिन्न पदार्थों में उनकी भीतरी एकता को दर्शाता है, वह सात्त्विक ज्ञान है और जो ज्ञान सब पदार्थों में अनेकता दर्शाता है, वह राजस ज्ञान है ॥ २१ ॥ †

सम्बन्ध—अब भगवान् तामस ज्ञान का स्वरूप वर्णन करते हैं—

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्रमहैतुकम् ।

अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

यत्तु, कृत्स्न- वत्, एकस्मिन्, कार्ये, संक, अहैतुक	{ और जो (ज्ञान) परि- पूर्ण अर्थवत् एक कार्य में आतंक और युक्ति से रहित है	{ अतत्त्व - अर्थ- वत्, अल्प, च तत्, तामस, उदाहृत	{ वह मिथ्या अर्थ- वत् और तुच्छ है वह तामस कह- लाता है
---	--	---	--

अन्वयार्थ—और जो (ज्ञान) एक कार्य में परिपूर्ण अर्थवत् आसक्त युक्ति से रहित निश्चा अर्थ के समान और तुच्छ है, वह (ज्ञान) तामस कहलाता है ॥ २२ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जिस ज्ञान के कारण पुरुष किसी एक कार्य (पदार्थ, देह वा प्रतिमा) में निष्कारण ऐसा आसक्त हो जाता है, अथवा जो ज्ञान, बिना प्रयोजन के, पुरुष को किसी एक वस्तु वा मूर्ति में ऐसा आसक्त कर देता है कि उसे वही वस्तु वा मूर्ति परिपूर्ण अर्थ देनेवाली दिखाई देती है, अर्थात् वह सब ऐसा समझने लगता है कि “मैं, यही वस्तु या मूर्ति ही सब कुछ है, यही आत्मा है, यही ईश्वर है” इन्हीं परे और कुछ नहीं है, इसी से सब अर्थों की निद्रि होती है,

† श्रीगुरुचरित्र के अनुसार निम्न-निम्न दोहों में निम्न-निम्न शब्दा का ज्ञान राजस ज्ञान है, और श्रीरामानुज के अनुसार निम्न निम्न प्रकार के दोहों में निम्न-निम्न प्रकार के ज्ञान राजस ज्ञान है ।

इत्यादि" जैसे चारवाकवाले देह को और मूढ़ पुरुष एक पापाणादि-रूप प्रतिमा को ही सब कुछ समझ लेते हैं। और जो ज्ञान बिना युक्ति, प्रमाण और उत्पत्ति-रूप हेतु के है, अर्थात् निर्मूल वा निष्कारण है, और जो ज्ञान मिथ्या अर्थ के समान है, अर्थात् जिस ज्ञान का विषय तत्त्वार्थ नहीं, अथवा जो परमार्थ वा यथार्थ विषयवाला नहीं, अथवा जिसमें कुछ तत्त्वार्थ नहीं बल्कि जो झूठा और बेबुनियाद है। और जो इसीलिये नुत्तर्द्ध है। ऐसा ज्ञान तमोगुणी कहलाता है ॥ २२ ॥ †

उक्त तीन प्रकार के ज्ञान पर श्रीनिलक महाराज अपनी टिप्पणी ऐसे देते हैं—“भिन्न भिन्न ज्ञानों के लक्षण बहुत व्यापक हैं। अपने बाल-बच्चों और स्त्री को ही मारा ममार समझना तामस ज्ञान है। हमसे कुछ ऊँची सीढ़ी पर पहुँचने से दृष्टि अधिक व्यापक होती जाती है और अपने गोवंश या अपना देश का मनुष्य भी अपना सा जँचने लगता है, तो भी यह बुद्धि बनी ही रहती है कि भिन्न-भिन्न गोवंश अथवा देशों के लोग भिन्न-भिन्न हैं। यही ज्ञान राजस्य कहलाता है। परन्तु हमसे भी ऊँचे चार परिणाम-मात्र में एक ही आत्मा को पहचानना पूर्ण और नास्तिक ज्ञान है। मार यह दुःखार्थि 'विभक्त में अविभक्त' अथवा 'अनेकता में एकता' को पहचानना ही ज्ञान का सच्चा लक्षण है।

सम्बन्ध—अब भगवान् गुण-भेद से तीन प्रकार का कर्म कहते हैं , पहले सात्त्विक कर्म निरूपण करते हैं—

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥२३॥

नियतं, सङ्ग- रहित	} नियत और आसक्ति से रहित	अ-फल-प्रेप्सुना, कर्म, यत्	} न फल चाहने- वाले से जो कर्म
अ-राग-द्वेषतः - कृत			

अन्वयार्थ—जो नियत (कर्म) आसक्ति से रहित, विना राग-द्वेष के

देहादि में इतना आसक्त ज्ञान कि आत्मा या ईश्वर बस इतना ही हैं, इससे परे और कुछ नहीं, जैसे चारवाको लोग स्थूल देह को ही आत्मा वा सब कुछ मानते हैं । वा जैसे मूढ़ लोग पापाण-काष्ठादि प्रतिमा-मात्र को ही ईश्वर मानते हैं, ऐसा ज्ञान तामस है । पर श्रीरामानुज के अनुसार एक कार्य एक कर्म है, छोटे फलवाला जैसे प्रेत-भूत आदि का आराधन, उसी को पूर्ण फलवाला जानना तामस ज्ञान है , क्योंकि ऐसा ज्ञान अयथार्थ विषयवाला और अथर फलवाला होता है, और विना युक्ति के ही उसको वह ऐसा मान लेते हैं ।

६ नियत कर्म—जो धृति-स्मृति रूप शास्त्र विहित नित्य कर्म (श्री-महाराचार्य) । अपने वर्णाश्रम के अनुसार उचित और अवश्य कर्तव्य कर्म (श्रीरामानुज) । जो नित्य कर्म अपने अधिकारानुसार किया जाता है, और मान्य होता है (श्रीज्ञानदेव) । नित्य नेमित्तिक कर्म (श्रीमत्सूदन स्वामी) । न्ययनानुसार जो नियत अर्थात् नियुक्त किया हुआ कर्म (श्रीनिलक महाराज) । जो अपने उत्ति-निमित्त नियत हुआ हुआ या जो गरीर-यात्रा निमित्त अथवा कर्तव्य कर्म (टीकाकार) ।

याग फल न चाहनेवाले पुरुष से किया जाता है, वह सार्वत्रिक कहलाता है ॥ २३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो कर्म नियत हो, अर्थात् जो अपनी उन्नति-निमित्त नियत किया हुआ हो, या जो शरीर-यात्रा-निमित्त अवश्य कर्तव्य हो, या जो अपने वर्णाश्रमानुसार उचित और अवश्य कर्तव्य कर्म हो, अथवा जो नित्य कर्म हो, या जो स्वर्मानुसार नियत अर्थात् नियुक्त किया हुआ कर्म हो । जो कर्म सद्गुरुहित हो, अर्थात् जिस कर्म के साथ उसके कर्ता की कोई आसक्ति वा मग भीतर से न हो, अथवा जो कर्ता के अपनत्व के लगाव या अहकृत-भाव से रहित हो, या जिस कर्म में कर्ता को कर्तृत्व-भाव या कर्म करने का अभिमान किञ्चिन्मात्र न हो । जो बिना राग-द्वेष के हो अर्थात् जिस कर्म में कर्ता की प्रीति वा अप्रीति किञ्चिन्मात्र न हो, अथवा जो कर्म किसी प्रकार के राग और द्वेष की प्रेरणा से न किया हुआ हो बल्कि जो कर्तव्य समझकर निगमक वृद्धि में किया गया हो और जो फल न चाहनेवाले निष्कामी पुरुषों से किया हुआ हो, ऐसा कर्म सार्वत्रिक कहलाता है ॥ २३ ॥

सन्धन्य—अथ भगवान् रजस कर्म का स्वल्प वर्णन करते हैं—

ओजानदेवता की विविध व्याख्या इस श्लोक पर हमें है—

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः ।

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

यत्तु, तुं, काम- इप्सुना, कर्म, स-अहङ्कारेण, वा, पुन	{ परं जो कर्म फल चाहनेवाले से और फिर सहित अहङ्कार के	{ क्रियते, बहुल- आयास तत्तु, राजसं, उदाहृत	{ बड़े क्लेश से किया जाता है वह राजस कहालाता है
---	---	---	--

अन्वयार्थ—पर जो कर्म फल-कामनावाले से अहङ्कार के साथ और
अति बलेश से किया जाता है, वह राजस कहलाता है ॥ २४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो कर्म स्वर्गादि फलों की इच्छावाले सकाम
पुरुष से, अहंकृत भाव के साथ (या कर्तृत्व भाव के अभिमान से युक्त

जो कर्म करता है, परन्तु उस कर्म का फल दृष्टि के सम्मुख नहीं रखता,
सम्पूर्ण क्रिया ब्रह्म से ही समर्पित करता है, और जैसे प्रियजन भोजन को
प्राप्य तो कोई यह नहीं सोचता कि यह पदार्थ मेरे लिये बचेगा या नहीं,
यस ही यदि मत्कर्म रह जाय तो जो कर्म के न होने से मन में दुखी नहीं होता,
तथा कर्म धन पड़े तो उस आनन्द से जो फूलना भी नहीं जानता, ऐसी-ऐसी
युक्ति के साथ जो कर्म करता है उसके उस कर्म को, हे धनञ्जय ! सात्त्विक-
सरीगा मत्त्वगुण-सम्बन्धी नाम दिया गया है। अब हम राजस कर्म के लक्षण
वर्णन करते हैं, अवधान न्यून मत होने दो ।”

श्रीज्ञानदेवजी की विचित्र व्याख्या राजस कर्म पर ऐसे है—

“मन जैसे घर में माता पिता से अच्छी तरह नहीं बोलता पर बाहर
मन समार वा आदर करता है, अथवा तुलसी के पेड़ में दूर से एक छींटा भी
नीं डालता पर डाला की जड़ से दूध डेता है, यंसे ही जो नित्य नैमित्तिक
प्राप्त्यव कर्म हैं उनके नाम से बैठक छोट उठ नहीं सकता, पर दूसरे काम्य

होकर) किया जाता है और जो अति क्लेशवाला होता है, अर्थात् जिस कर्म में फल से अधिक दुःख वा परिश्रम उठाना पड़ता है। ऐसा कर्म राजस कहलाता है ॥ २४ ॥

सम्यन्व—अब भगवान् तामस कर्म का स्वरूप वर्णन करते हैं—

सर्मा क लिये जो अपना सब तन आर वन भी मर्च करना बहुत नहीं समझता, अर्जी ! जहाँ थोड़ा मूल्य आता है वहाँ बिक्री करने में जैसे कोई नहीं अचाना, बीज बोने हुए जैसे कोई नहीं चक्का, अथवा पारस हाथ लगे तो साफ़ जमे लोहा मोल लेने के लिये सब सम्पत्ति मर्च कर देता है और उन्नति प्राप्त करता है, वैसे ही अगले फल देयक कठिन-कठिन काम्य कर्म करता हुआ जो उन्हें थोड़ा ही समझता है, वह फलेच्छा करनेवाला तिनो काम्य क्रियायें यथाविधि और भली भौति करता है उनकी सब क्रियायें राजस कर्म हैं । और कर्म कर तो उसके साथ उस कर्म की डैली पीटना है और अपने अधिकार के बाधन पीटना फिरता है इस प्रकार जो कर्माभिमान में फलता है और, कालज्वर जैसे ओषधि को नहीं मानता वैसे ही, ता पिता या गुरु को भी नहीं मानता, ऐसे अज्ञान में जो फल की इच्छा करनेवाला मनुष्य आदर के साथ जो-जो क्रिया करे वह राजस कर्म है, एवं ये क्रिया भा ता प्राप्त कष्ट के साथ करता है,

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।

मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

अनुबन्धं, क्षयं, हिंसा, अन- पेक्ष्य, च, पौरुष	{	अनुबन्ध, क्षयं, हिंसा और पौरुष को परवाह न करके	{	मोहात्, आरं- भ्यते, कर्म, यत्, तत्, तामसं, उच्यते	{	जो कर्म मोह से आरम्भ किया जाता है वह तामस कहलाता है

अन्वयार्थ—अनुबन्ध, क्षय, हिंसा और पौरुष की परवाह न करके जो कर्म मोह से आरम्भ किया जाता है, वह तामस कहलाता है ॥ २५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! अनुबन्ध (आगे होनेवाला अशुभ फल वा परिणाम), क्षय (शारीरिक सामर्थ्य तथा धनादि का विनाश), हिंसा (परपीडा वा प्राणियों की पीडा) और पौरुष (कर सकने की शक्ति, बल, सामर्थ्य वा पुरुषार्थ), इन चारों का विचार न करके जो कर्म मारे मोह (अविवेक वा मूर्खता) के किया जाता है, वही तामस कहलाता है । दूसरे शब्दों में तामस कर्म वह है, जो मोह से बिना इन बातों का विचार किये आरम्भ किया जाता है कि इस कर्म का अनुबन्ध अर्थात् परिणाम आगे क्या होगा, पौरुष अर्थात् अपना सामर्थ्य कितना है, और (हानिहार में) नाश अथवा हिंसा होगी या नहीं ॥ २५ ॥

सम्बन्ध—अब भगवान् सात्त्विकादि गुण भेद से तीन प्रकार का कर्ता निरूपण करते हैं, पहले सात्त्विक कर्ता का वर्णन करते हैं—

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।

सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

मुक्त-सङ्गः, अनह-वादी	{ मुक्त-सङ्ग, अनह- वादी	{ मिद्धि-असि- द्धयो, निर्विकारः	{ मिद्धि-असिद्धि में निर्विकार
वृत्ति-उत्साह- समन्वित	{ वृत्ति ^१ ग्राह उत्साह ^२ मे युक्त	{ कर्ता, सात्त्विक, उच्यते	{ कर्ता सात्त्विक कहलाता है

अन्वयार्थ—मुक्त-सङ्ग, अनहवादी, वृत्ति ग्राह उत्साह से युक्त, ग्राह मिद्धि-असिद्धि में निर्विकार कर्ता सात्त्विक कहलाता है ॥ २६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो कर्म का करनेवाला मुक्त-सङ्ग हो, अर्थात् जिस कर्ता का कर्म के साथ अथवा कर्म-फल के साथ कोई लगाव वा आसक्ति न हो, जो अनहवादी हो, अर्थात् जो कभी इस प्रकार अभिमान का वचन न कहता हो कि मैं कर्म का कर्ता हूँ, या अमुक काम को मैं ही किया है, मेरे बिना वह काम हो ही नहीं सकता या इत्यादि, अथवा जो अपने गुणों की ग्लानि न करता हो, जो वैयर्थ और उत्साह, हिम्मत, हौसला, वा उमङ्ग से भरा हुआ हो, और जो मिद्धि-असिद्धि (लाभ-हानि, जीत-हार, फल की प्राप्ति) में हर्ष-विषाददि विकार से रहित हो, अर्थात् जो सर्व दशा में एकरस रहनेवाला हो, ऐसा कर्ता सात्त्विक कहलाता है ॥ २६ ॥

सम्बन्ध—अब भगवान् राजस कर्ता का स्वरूप वर्णन करने हैं—

रागी कर्मकनप्रेप्सुर्तुद्बो हिंसात्मकऽगुचिः ।

हर्षशोकान्वितः कर्त्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—रागी, कर्म फल का चाहनेवाला, लोभी, हिंसात्मक, अपवित्र और हर्ष-शोक से युक्त कर्ता राजस कहलाता है ॥ २७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो कर्म करनेवाला रागी हो, अर्थात् कम अथवा विषयों से राग (प्रीति वा आसक्ति) रखनेवाला और इसी कारण कर्म-फल की इच्छावाला हो, जो लोभी हो, अर्थात् पराये धन की अभिलाषा करनेवाला हो, जो हिंसात्मक हो, अर्थात् जो स्वभाव से ही दूसरों को दुःख वा पीड़ा देनेवाला, सर्वप्रकार से तङ्ग करनेवाला, या क्रूर (वेरहम) हो जो भीतर-बाहर से अपवित्र हो, अर्थात् मन और शरीर से मलिन हो और हर्ष-शोक से भरा हुआ हो, अर्थात् जो सिद्धि के समय हर्षवान् और असिद्धि के समय शोकातुर हो जाता हो, ऐसा कर्ता राजस कहलाता है ॥ २७ ॥

सम्बन्ध—अब भगवान् तामस कर्ता का स्वरूप वर्णन करते हैं—

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।

विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

अयुक्त, प्रौकृ-	} अयुक्त, असंभ्र	विषादी, दीर्घ-	} विषादी और
त स्तब्ध			
शठ, नैष्कृ-	} शठ, द्रोही	कर्ता, तामस,	} कर्ता तामस
तिष्ठ, अलस			

अन्वयार्थ—अयुक्त वस्तु अनन्र शठ द्रोही आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री कर्ता तामस कहलाता है ॥ २८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो कर्म करनेवाला अयुक्त हो, अर्थात् जो अनावधान चञ्चल चित्त हो, अथवा विषय-लम्पट होने से कर्म करने के

योग्य न हो, अथवा जिसका चित्त कर्म में न लगता हो, जो असभ्य वा गँवार हो, अर्थात् जो मूढ़ बालक के समान प्रकृति के अधीन, और धर्मादि सस्कारों से रहित बुद्धिवाला हो, जो अनम्र हो, अर्थात् हठी, ढोठ, जिद्दी, उजड़, कठोर स्वभाव और जो गुरु-देवता के आगे भी न झुकनेवाला, बल्कि गर्व से फूलनेवाला हो, जो शठ हो, अर्थात् ऊपर से तो वैशेषक कर्म कर रहा हो, परन्तु भीतर में दूसरों को योग्या दे रहा हो, अथवा जो ठग वा मायावी हो, जो द्रोही हो, अर्थात् चुगलखोर, कीनावर और दूसरों की आजीविका का उच्छेदन करनेवाला हो, अथवा जो दूसरों की हानि करनेवाला हो, जो आलसी हो, अर्थात् अवश्य करने-योग्य कर्म में भी जो न प्रवृत्त होनेवाला हो, जो विपादी हो, अर्थात् जो अप्रमत्ताचित्त वा अमनुष्ट स्वभाववाला होने में निराश या शोकग्रस्त हो, और जो दीर्घमूर्ख हो, अर्थात् जो ढिलमट्ट करनेवाला, अथवा एक घड़ी के काम को महीने भर में करनेवाला हो, या कामों का उलमेट में डालनेवाला हो, ऐसा कर्ता तामस (तमागुणी) कहलाता है ॥ २८ ॥

सम्बन्ध—(१) अब भगवान् बुद्धि और धृति के भेदों को सुनने की ओर अर्जुन की वृत्ति रीति—

अथवा (२) उस जो श्लोक २६ में याचिह स्यात् तत्त्वमसि

“मुक्तमङ्गोऽनहयादौ धृत्युत्साहसमन्वित ” आया है अब उस धृति और बुद्धि को सात्त्विकादि गुण-भेद से भगवान् तीन प्रकार का वर्णन करने लगे हैं, जिससे अर्जुन का ध्यान सुनने की ओर आकर्षण करते हैं—

बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥ २६ ॥

बुद्धे, भेद, धृति, चै, एवं गुणत, त्रि-विध, शृणु	{ बुद्धि और धृति के भेद भी	{ प्रोच्यमान, अशेषेण, पृथक्त्वेन, धनञ्जय	{ हे अर्जुन ! सम्पूर्ण-तया अलग-अलग कहे हुए ओ को (तू सुन)
---	----------------------------	--	--

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! बुद्धि और धृति के भेद भी, जो गुण-भेद से तीन प्रकार के हैं और सब अलग-अलग कहे जा रहे हैं, उनको तू सुन ॥ २६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! बुद्धि (निश्चय करनेवाली इन्द्रिय, वा अन्तःकरण अथवा व्यवसायात्मिका बुद्धि) और धृति (धारण करनेवाली क्रिया-शक्ति अथवा उसी बुद्धि की वृत्ति विशेष वा वैर्य) इन दोनों के भेद भी सात्त्विक आदि गुण-भेद से तीन प्रकार के हैं, जो नारे-रे-नारे अलग-अलग आगे छः श्लोकों में कहे जाने हैं, अथवा जो

बुद्धि का प्रत्येक वही व्यवसायात्मिका बुद्धि अथवा निश्चय करने-वाली इन्द्रिय समीप है कि जिसका वर्णन दूसरे अध्याय (= २०) में हो चुका है (श्रीमद्भगवान् स्वामी, श्रीनिलक महाराज आदि) । पूर्व ज्ञान तीन प्रकार का कहा है, बुद्धि अन्तःकरण है जो ज्ञान उमकी वृत्ति होती है, यह ज्ञान के भेद है । (प० राजाराम)

मैं न्यारे-न्यारे सम्पूर्णतया अब कहने लगा हूँ, सो तू उनको भी ध्यान देकर सुन ॥ २६ ॥

सम्बन्ध—अब बुद्धि के सात्त्विकादि तीन भेद भगवान् निरूपण करते हैं। पहले सात्त्विक का स्वरूप वर्णन करते हैं—

प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च कार्याकार्ये भयाभये ।

वन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३० ॥

प्रवृत्ति, च,	}	प्रवृत्ति और	}	वन्ध, मोक्ष,	}	वन्ध और मोक्ष
निवृत्ति, च		निवृत्ति		च, या, वेत्ति		को जो जानती है
कार्य-अकार्य,	}	कार्य, अकार्य, भय	}	बुद्धि, सौ, पौर्य,	}	हे श्रेष्ठ ! वे
भय-अभय		आर अभय		सात्त्विकी		बुद्धि सात्त्विकी है

अन्यार्थ—प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, वन्ध और मोक्ष को जो बुद्धि जानती है वह, हे श्रेष्ठ ! सात्त्विकी है ॥ ३० ॥

व्याख्या—हे पृथा-पुत्र अर्जुन ! जो बुद्धि यह जानती है कि प्रवृत्ति (कर्म में लगना वा कर्म-मार्ग) वास्तव में क्या है और निवृत्ति (कर्म में न लगना वा कर्म से निवृत्त होना वा मन्यास-मार्ग) वास्तव में क्या है, अर्थात् जो बुद्धि कर्म में लगने वा कर्म में हटने के वास्तव अर्थ और उनके परिणाम को यथार्थ जानती है

सम्बन्ध—अब राजसी बुद्धि का स्वरूप भगवान् वर्णन करते हैं—

यथा धर्ममधर्मश्च कार्यं चाकार्यमेव च ।

अथथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

यथा, धर्म, अधर्म, च, कार्य, च, अकार्य, एवं, च	{ जिससे धर्म और अधर्म तथा कार्य और ऐसे ही अकार्य	{ अथथावत्, प्रजानाति बुद्धि, सा, पार्थ, राजसी	{ (मनुष्य) अर्थार्थ जानता है वह बुद्धि, हे अर्जुन! राजसी है
---	--	---	---

अन्वयार्थ—जिस बुद्धि से (पुरुष) धर्म और अधर्म, तथा कार्य और प्रकार्य को अर्थार्थ जानता है, वह बुद्धि, हे अर्जुन ! राजसी है ॥ ३१ ॥

व्याख्या—हे पृथा-पुत्र अर्जुन ! जिस बुद्धि के कारण मनुष्य यह अर्थार्थ नहीं जानता कि धर्म और अधर्म, अर्थात् श्रुति-स्मृति-रूप शास्त्र से

८ श्रीज्ञानदेवजी इस पर ऐसे व्याख्या करते हैं—

“धनलों के गोव में जैसे दूध और पानी मिला हुआ ही पिया जाता है (अलग नहीं किया जाता), अथवा अन्धा जैसे दिन और रात का भेद नहीं जानता, जो फूलों के मकरन्द का सेवन करता है वही लकड़ी में भी छेद करता है पर जैसे उसका भ्रमरत्व नष्ट नहीं होता, वैसे ही जो बुद्धि कार्य और प्रकार्य धार्मिक और अधार्मिक विषयों को यथार्थतः न समझकर उनका आचरण करती है, अजी ! जैसे परखे बिना मोती लिये जायें तो कदाचित् ही अच्छे मिलें, यरन् अच्छे न मिलना तो रक्खा ही हुआ है, वैसे ही जो बुद्धि-निषिद्ध कर्म कदाचित् प्राप्त न हो तो ही बचती है अन्यथा जो भले-बुरे दोनों कर्मों का समान ही आचरण करती है, जैसे कोई योग्यायोग्य का विचार न करे नर जन-समुदाय को निमन्त्रण दे, वैसे ही जो बुद्धि उत्तम कर्म की स्मरण नहीं करती उसे राजसी कहते हैं ।”

विहित-और निषिद्ध कर्म जो अष्टाष्ट अर्थ की प्राप्ति वा अप्राप्ति में हेतु माने जाते हैं, वास्तव में क्या हैं, तथा दृढ़ अर्थ की प्राप्ति करानेवाले कार्य-अकार्य, अर्थान् देश-काल के अनुसार कर्तव्य-अकर्तव्य, काज-अकाज और उचित-अनुचित कर्म, वास्तव में क्या हैं, ऐसी अथार्थ ज्ञान देनेवाली बुद्धि राजसी होती है ॥ ३१ ॥

सम्बन्ध—अब तामसी बुद्धि का स्वरूप भगवान् वर्णन करते हैं—

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

अधर्म, धर्म,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{अधर्म को धर्म। सर्व-अर्थान्,} \\ \text{ऐसा जो तम में विपरीतान्, च } \\ \text{मन्यते, तमसा, } \left\{ \begin{array}{l} \text{दृढ़ी हुई मानती है बुद्धि, सा,} \\ \text{पार्थ, तामसी } \end{array} \right. \end{array} \right.$	योग में जाता
इति, या,		का विपरीत
मन्यते, तमसा,		बैराग्य में
आवृता		अज्ञान-तमसा में

अन्वयार्थ—अधर्म का धर्म ऐसा वा अन्वयार्थ वा धर्म ही धर्म मानती है, यह, है अज्ञान । तमसा में ॥ ३२ ॥

व्याख्या—हे पृथा-पुत्र अर्जुन । जो बुद्धि अज्ञान-तमसा अन्वयार्थ में टक जाने के कारण अधर्म को धर्म मान लेती है और ऐसे ही अन्वयार्थ (विषयों, बातों वा उपदेशों) को गलत समझ लेती है, अर्थान् भते को दुरा वा दुरे से भता तथा भते से भता वा भत से भता मान लेती है वह दृढ़ तामस अर्थान् तमोगुणी होती है ॥ ३२ ॥

सम्बन्ध—अथ भगवान् वृत्ति के सात्त्विकादि तीन भेद निरूपण करते हैं—

धृत्या यया धारयते मनः प्राणोन्द्रियक्रियाः ।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

धृत्या, यया, धारयते, मनः, प्राण-इन्द्रिय- क्रिया	}	जिस धृति से (मनुष्य) मन प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को धारण करता है	}	योगेन, अव्य- भिचारिण्या	}	अव्यभिचारिणी से योग द्वारा वही धृति है पार्थ । सात्त्विकी है
		धृति, सा, पार्थ, सात्त्विकी				

अन्वयार्थ—जिस अव्यभिचारिणी धृति से मनुष्य योग द्वारा मन,

जैसे कोयले का ढेर बन जाता है, अथवा स्वयं विद्यमान रहते हुए भी जैसे बोट शपने को अविद्यमान समझ ले, वैसे ही जितने धर्म-विषय हैं उतने सब निम बुद्धि को पाप-रूप दिखाई देते हैं, सत्य को जो मिथ्या ही समझती है नग्नपूर्ण शुद्ध अर्थों का जो विपरीत अर्थ करती है, जो-जो अच्छे गुण हैं, उन्हें जो दोष ही मानती है, बहुत क्या कहे, वेदों ने जिन विषयों को आश्रय दे मान्य किया है, उन सबों को जो विपरीत ही समझती है, उसे, हे पाण्डु सुत । बिना किसी से पूछे तामसी बुद्धि समझना चाहिए । रात को सत्यता सिद्ध करने के लिये क्या धर्म-शास्त्रों के अर्थ देखने की आवश्यकता होती है ? इस प्रकार हे ज्ञान-रूपी कमल के सूर्य ! बुद्धि के तीनों भेद हम तुमसे विशद रीति से कह चुके । अथ इसी बुद्धि-धृति से जय कर्मों का निश्चय किया जाता है तब निम धृति का उपक्रम होता है, वह धृति भी त्रिविध है । उस धृति के भी तीनों विभागों का उनके लक्षणोन्मूलन वर्णन करते हैं, सुनो ।”

१ ‘धृति’ शब्द का अर्थ धैर्य है, परन्तु यहाँ पर गौरीय धैर्य से अभिप्राय नहीं है । इस प्रकरण में धृति शब्द का अर्थ मन का दृढ़ निश्चय है । निश्चय करना बुद्धि का काम है नहीं, परन्तु इस दान की भी आवश्यकता

प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति, है पार्थ । सात्त्विकी है ॥ ३३ ॥

है कि बुद्धि जो योग्य निर्णय करे, वह सदैव स्थिर रहे । बुद्धि के निर्णय को ऐसा स्थिर या दृढ़ करना मन का धर्म है, अतएव कहना चाहिए कि धृति अथवा मानसिक धैर्य का गुण मन और बुद्धि दोनों की सहायता से उपन्न होता है । परन्तु इतना ही कह देने से सात्त्विक धृति का लक्षण पूर्ण नहीं हो जाता कि अव्यभिचारी अर्थात् इधर-उधर विचलित न होनेवाली धैर्य के बल पर मन, प्राण और इन्द्रियों के व्यापार करना चाहिए । बल्कि यह भी बतलाना चाहिए कि वे व्यापार किस वस्तु पर होने हैं, अथवा इन व्यापारों का कर्म क्या है । वह 'कर्म'-योग शब्द से सूचित किया गया है । अतः 'योग'-शब्द का अर्थ केवल 'एकग्र चित्त' कर देने से काम नहीं चलता । इसीलिये हमने इस शब्द का अर्थ, पूर्वापर सन्दर्भ के अनुसार, कर्मफल-त्याग रूपी योग किया है । सात्त्विक कर्म और सात्त्विक कर्ता आदि के लक्षण बतलाने समय जैसे 'फल की प्राप्ति छोड़ने' को प्रधान गुण माना है, ऐसे ही सात्त्विक धृति का लक्षण बतलाने से भी उसी गुण को प्रधान मानना चाहिए । इसके सिवा अगने ही श्लोक से यह वर्णन है कि राजस धृति फलाकांक्षी होती है, अतः इस श्लोक से भी सिद्ध होता है कि सात्त्विक धृति, राजस धृति के विपरीत, अफलाकांक्षी होती चाहिए । तात्पर्य यह है कि निश्चय की दृढ़ता तो निम्ने मानसिक क्रिया है, उसके बनने या पूर्ण होने का विचार करने के अर्थ यह देना चाहिए ।

व्याख्या—हे पृथा-पुत्र अर्जुन ! जो धृति अव्यभिचारिणी है, अर्थात् सन्मार्ग से इधर-उधर न ढिगनेवाली, अथवा अपने नियत मार्ग से न हटनेवाली, या जो एक विषय धारण किया हुआ हो उस एक विषय को छोड़कर अन्य विषय में न लगनेवाली, या जो अनन्य चित्त की धारणा, अथवा जो समाधि-रूप योग से व्याप्त है, ऐसी अटल धारणा वा धृति के योगवत्त से, अथवा जिस अटल धारणा से युक्त होकर मनुष्य अपने मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को धारण करता है; या जिस अव्यभिचारिणी धृति की सहायता से एकाग्रचित्त हुआ मनुष्य अपने मन, प्राण और इन्द्रियों के व्यापारों को शास्त्र-निपिद्ध मार्ग (कुमार्ग) से रोकता वा निरोध करता है, अथवा जिस अटल धारणा के निरन्तर विद्यमान होने से मनुष्य के मन, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाये स्वतः निरुद्ध हो जाती हैं और फिर समाधि लग जाती है, वह धृति वास्तव में सात्त्विकी होती है ॥ ३३ ॥ ❀

❀ श्रीज्ञानदेवजी की अति विचित्र व्याख्या इस श्लोक पर ऐसे है—

“सूर्य का उदय होते ही जैसे चोरी और अन्धकार दोनों का अन्त हो जाता है, अथवा जैसे राजा की आज्ञा से बुरे कर्मों को प्रतिबन्ध हो जाता है, अथवा वायु का वेग तीव्र हो तो मेघ जैसे गर्जना करते और स्वयं अपना शरीर भी छोड़ देते हैं, अथवा अगस्त्य का दर्शन होते ही समुद्र जैसे चुप हो जाते हैं, अथवा चन्द्र का उदय होते ही कमल जैसे बन्द हो जाते हैं, अथवा सिंह यदि सम्मुख आ खड़ा हो तो मदोन्मत्त हाथी उठाया हुआ पांव आगे नहीं रख सकता, वैसे ही अन्तःकरण में जिस धैर्य का उदय होने से मन इत्यादि अपने व्यापार फोरन् छोड़ देते हैं, और हे विरीटी ! इन्द्रियों के और विषयों के सम्बन्ध थाप ही थाप हट जाते हैं, दसों इन्द्रियों मन-रूपी माता के पेट में समा जाती है, ऊर्ध्ववायु और अधोवायु का मार्ग बन्द कर प्राण गंदे पापुछों की गठरी घोंघ सुपुम्ना में कूद पटना है, और मन महत्त-

सम्बन्ध—अब राजसी धृति का स्वरूप भगवान् वर्णन करते हैं—

यथा तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन ।

प्रसङ्गेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥३४॥

यथा, तु, धर्म-	} ओर जिस धृति से	प्रसङ्गेन, फल-	} प्रसङ्गानुसार फल		
काम-अर्थान्,		दे अर्जुन । (मनुष्य)		आकांक्षी	की इच्छावाला
वृत्त्या, धार-		वर्म, काम और अर्थों		धृति, मौ,	दे अर्जुन । पर
यते, अर्जुन		का धारण करता है		पार्थ, राजसी	धृति राजसी है

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! प्रसङ्गानुसार फल की इच्छावाला पुरुष जिस धृति से वर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, वह धृति, स पार्थ ! राजसी है ॥ ३४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! वर्मादि के प्रसङ्ग में अनेक प्रकार के फलों की इच्छा करनेवाला पुरुष, अर्थात् अमुक-अमुक वर्म में यह-यह फल मिलता है, इत्यादि श्रवण में फलाकांक्षी पुरुष, अथवा कर्तृत्वान्ति के लगाव में फल की आकांक्षावाला पुरुष जिस धृति में वर्म, अर्थ और काम को धारण करता, अर्थात् प्राप्त करता वा निवृत्त करता है, वह धृति वा धारणा राजसी है ॥ ३४ ॥

सम्बन्ध—अब तामसी धृति के स्वरूप को भगवान् वर्णन करते हैं—

यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।

न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥

यया, स्वप्नं,	{	जिससे स्वप्न, भय, न, विमुञ्चति,	{	दुर्बुद्धि नहीं	
भय, शोक,		शोक, विषाद और दुर्मेधा		छोड़ता है	
विषाद, मद,		ऐसे ही मद		धृति, सा,	वह धृति, हे पार्थ !
एवं च		पार्थ, तामसी		तामसी है	

अन्वयार्थ—जिम धृति से दुर्बुद्धि पुरुष स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागता है, वह धृति, हे अर्जुन ! तामसी है ॥ ३५ ॥

व्याख्या—हे पृथा पुत्र अर्जुन ! जिस धृति वा धारणा से दुष्ट बुद्धिवाला पुरुष स्वप्न (निद्रा), भय (डर वा प्रतिकूल वस्तु का दर्शनजन्य भास), शोक (इष्ट वस्तु का वियोगजन्य सन्ताप), विषाद (इन्द्रियों की व्याकुलता, वैमनस्य, निराशता वा पछतावा), और मद (गर्व, अहङ्कार वा विषय-सेवन अर्थात् विषय-भोग में उन्मत्तता), इन सबको नहीं छोड़ता है अर्थात् जिस विपरीत निश्चय करनेवाली प्रवृत्ति करण की वृत्ति-रूप धारणा से दुर्बुद्धि (अविवेकी) पुरुष निद्रादि को कर्तव्यता-रूप करके धारण किये रहता है, वह धृति तामसी अर्थात् तमोगुणी है ॥ ३५ ॥

संस्पर्ग और मसार दोनों घर रहता और पेट भरता है, वह मनुष्य मनोरथ-रूपी मनुष्य में धर्म, धर्म और काम-रूपी जहाजों के द्वारा जिम बल से युक्त हो व्यापार करता है, जिम धृति के बल से ऐसा साहस करता है कि जिम धर्म की पूँजी जगावे उसके चौंगुने का लाभ उठाता है उसे, हे पार्थ ! राजम धृति कहते हैं । अब तीसरी जो तामस है सो सुनो ।”

सम्बन्ध—कर्म तथा कर्ता आदि कारकों के तीन-तीन भेद कहकर अब भगवान् उन कर्मों के फल-रूप सुख के तीन भेद निरूपण करते हैं—

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥

सुखं, तु, इदानीं, त्रि-विधं, शृणु, मे भरत-ऋषभ	{ और हे भरतों मे श्रेष्ठ (अर्जुन) । अब तू मेरे से तीनों प्रकार का सुख सुन	{ अभ्यासात्, रमते, यत्र दुःख-अन्त, च, निगच्छति	{ जिसमें अभ्यास में रमण करता है और दुःख के अन्त को प्राप्त होता है
--	--	---	--

अन्वयार्थ—हे अर्जुन । अब तीन प्रकार का सुख तू मुझसे सुन जिसमें अभ्यास में मनुष्य रमता है और दुःख के अन्त को प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥

व्याख्या—हे भरतों मे श्रेष्ठ अर्जुन । यहाँ तक तो तूने कर्म और कर्तादि कारकों के तीन भेद सुने, अब जो इन कर्मों का परिणाम-रूप सुख है, जिसमें अभ्यास में, अर्थात् निरन्तर परिचय में अवस्था में सन्ति इन्द्रियों के निरोध में, मनुष्य रमण करता हुआ (आनन्द मनाता हुआ) दुःखों के अन्त को प्राप्त हो जाता है, उस सुख के अब सान्निध्य-वात्ती तीन भेद सुनने में तू ध्यान देकर सुन ॥ ३६ ॥

सम्बन्ध—सब से पहले भगवान् सात्त्विक सुख का स्वरूप निरूपण करते हैं—

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्त्वात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

यत्, तत्,	} वह जो पहले विष	तत्, सुखं,	} वह सुख, सात्त्विक
अग्रे, विष, इव		सात्त्विकं, प्रोक्तं	
परिणामे,	} परिणाम में अमृत	आत्म-बुद्धि-	} आत्म-बुद्धि के प्रसाद
अमृत-उपम		प्रसाद-जम्	

अन्वयार्थ—वह जो पहले तो विष के समान और परिणाम में अमृत-उत्पन्न होता है और जो आत्म-बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होता है वह सुख सात्त्विक कहा गया है ॥ ३७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो सुख आरम्भ में तो विष के समान हो अर्थात् जिस सुख का आरम्भ दुःख होता है, जिसमें शम, दम, यम, नियम आदि साधनों का समुदाय इकट्ठा करना पड़ता है, जिससे ऐसा वैराग्य उठता है कि जो सब विषय-प्रीति दूर करता और स्वर्ग तथा नन्दार-रूपी प्रतिबन्ध निकाल फेंकता है, जिसमें विवेक का ध्वण और

वे प्रमाण से ली जाती हैं, प्रथवा रंगों की चाँदी, कीमिया की कृति से, हुंसे पर घुट देकर चनाड़े जाती हैं, अथवा लवण का पानी करने के लिये जैसे जैसे दो-चार बार जल से धोना पड़ता है, वैसे ही थोटा-सा सुख हो तो बार-बार वही अन्ध्यास करने में जहाँ जीव-जगा के दुःख का नाश हो जाता है, वही आनन्द-सुख है । वह त्रिगुणात्मक है । अथ हम उसके एक-एक रूप का वर्णन करते हैं । '

तीव्र तथा कठार व्रतों का आचरण करते-करते बुद्धि इत्यादि के लत्ते उड़ जाते हैं, अर्थात् ज्ञान-वैराग्य द्वारा ध्यान-समाधि के आरम्भ-काल में जो अत्यन्त आश्रय करके सिद्ध होता है, इस प्रकार जिसके आरम्भ में इतने भारी लेश है, पर परिणाम में, अर्थात् ज्ञान-वैराग्य की परिपाक दशा में वही अमृत के तुल्य हो जाता वा अमृत-समान अनुभव होता है। और जो सुख आत्म-बुद्धि के प्रमाद से उत्पन्न होता है, अर्थात् जो सुख विषय-भोगों में नहीं किन्तु आत्मविषयक बुद्धि की निर्मलता वा स्पन्दता के प्रताप से प्रकट होता है, अथवा जो सुख जैसे, सागर में गङ्गा वैसे आत्मा में बुद्धि के मिलने वा लीन होने से, आप ही आप, अद्वयानन्द की ग्याति-रूप प्रकट होता है। ऐसे प्रकार का आध्यात्मिक सुख विद्वान् पुरुषों में मात्रैव कदा गया है ॥ ३७ ॥ ❀

---

१ श्रौतिलक महागान इस पर अपनी गेमें टिप्पणी देते हैं—“३०५ श्रौतों में आत्मबुद्धि का अर्थ हमने ‘आत्मनिष्ठ बुद्धि’ किया है, परन्तु ‘आत्म’ का अर्थ ‘अना’ इसके उसी पद का अर्थ ‘अपनी बुद्धि’ भी हो सकेगा। योंहि पहले (६०१ में) कहा गया है

सम्बन्ध—अब भगवान् राजस सुख का स्वरूप वर्णन करते हैं—

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

विषय-इन्द्रिय- संयोगात्	} विषयों और इन्द्रियों के सम्बन्ध से	परिणामे, विषं,	} परिणाम में विष के समान है
यत्, तत्, अग्रे.		इव	
अमृत-उपम	} वह जो पहले अमृत के तुल्य है	तत्, सुख, रा-	} वह सुख राजस कहा जाता है
		जस, स्मृत	

अन्वयार्थ—वह सुख जो इन्द्रियों और (उनके) विषयों के सम्बन्ध से पहले अमृत के तुल्य और परिणाम में विष के समान होता है, वह राजस कहलाता है ॥ ३८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो सुख उक्त आत्म-विषयक बुद्धि के प्रसाद से नहीं अर्थात् उक्त ज्ञान-वैराग्य की परिपाक दशा अथवा ध्यान-समाधि के प्रताप से नहीं, बल्कि इन्द्रियों और उनके विषयों के सम्बन्ध से प्रकट होता है. और जो इसी कारण से आरम्भ में तो अमृत के तुल्य होता है और परिणाम में, अर्थात् भोगने के अन्त में बल, वीर्य-रूप प्रज्ञा, धन, उन्माद की हानि का हेतु होने से विष के समान दुःख-रूप अनुभव होता है । ऐसा सुख राजस अर्थात् रजोगुणी कहलाता है ॥ ३८ ॥

सम्बन्ध—अब भगवान् तामस सुख का स्वरूप वर्णन करते हैं—

वे विन्तार से हटाकर जहाँ अन्तर्मुख और आत्मनिष्ठ किया—और पातञ्जल योग के द्वारा नाशनीय विषय यही है—तहाँ वह बुद्धि प्रसन्न हो जाती है और मनुष्य को तत्पक्ष अत्यन्त सुख का अनुभव होने लगता है ।”

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३६ ॥

यत्, अग्रे, च,	{	और जो सुख	{	निद्रा, आलस्य,	{	निद्रा, आलस्य,
अनुबन्धे, च,		आरम्भ में तथा		प्रमाद-उत्थं		प्रमाद से उत्पन्न
सुख, मोहन,		अनुबन्ध में आत्मा		तत्, तामसं,		वह तामस कहा
आत्मन		का मोहनेवाला		उदाहृत		गया है

अन्वयार्थ—और जो सुख आरम्भ तथा परिणाम में आत्मा का मोहने-वाला, और निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न हुआ होता है, वह तामस कहा गया है ॥ ३६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो सुख आदि में और अन्त में, अर्थात् आरम्भ और फल दोनों में आत्मा को मोहनेवाला होता है, अर्थात् भोक्ता के मन और बुद्धि को योग्य और भूल में डाले रखता है, और जो सुख सात्त्विक सुख के समान आत्मविषयक बुद्धि के प्रमाद में जन्य नहीं और न राजस सुख के समान विषय-इन्द्रियों के मयोग में ही जन्य है, बल्कि जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद में उत्पन्न हुआ होता है, ऐसा सुख तामस अर्थात् तमोगुणी कहलाता है ॥ ३६ ॥

सम्यन्व—(१) अब शेष सब पदार्थों को भी तीनों गुणोंवाला कथन करके भगवान् इस प्रकरण का उपसंहार करने हैं—

अथवा (२) न कहे विषय का समग्र करने हुए भगवान् अब इस प्रकरण का उपसंहार करने हैं—

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥

नै, तै, प्रस्ति, पृथिव्यां, वा, दिवि, देवेषु, वा, पुनः	{	पृथिवी या यो ^१ या ^२ पिर ^३ देवताओं में सो ^४ वस्तु नहीं है ^५	{	सत्त्व, प्रकृति- जै ^६ , मुक्त, यन्त, ऐभि, स्यात्, त्रिभि, गुणै.	{	जो ^७ पदार्थ प्रकृति से उत्पन्न इन ^८ तीनों गुणों से मुक्त हो ^९

अन्वयार्थ—पृथिवी या यो या देवताओं में ऐसा पदार्थ कोई नहीं है, जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन तीनों गुणों से छूटा हुआ हो ॥ ४० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! पृथिवी में अर्थात् मनुष्यलोक में ; या द्यौ में अर्थात् आकाश, परलोक वा स्वर्ग अथवा देवलोक में, या देवताओं में, जो द्यौ में रहते हैं, ऐसा कोई पदार्थ विद्यमान नहीं है, जो सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों की साम्य अवस्था-रूप प्रकृति, अथवा माया-रूप प्रकृति के तीन गुणों से रहित हो, या उनसे उत्पन्न न हुआ हो, अर्थात् सारे लोक अपने-अपने पदार्थों-सहित त्रिगुणात्मक हैं । तात्पर्य यह है कि शुद्ध सच्चिदानन्द-स्वरूप नित्य मुक्त आत्मा, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों से प्रथक, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, अकर्ता और अभोक्ता तथा गुणातीत है, इससे इतर समस्त पदार्थ चाहे इस लोक के और चाहे परलोक के जो-जो देखने वा सुनने में आते हैं, वे सब माया-मात्र हैं या प्रकृति-रूप हैं, जिससे उनके गुणों से ही उत्पन्न हुए-हुए हैं ॥ ४० ॥ ७३

६ व्याख्याकारों की भिन्न-भिन्न टीका इस श्लोक पर ऐसी है—“इसलिये स्वर्ग में वा मनुष्यलोक में ऐसी वस्तु ही नहीं है जो सत्त्व इत्यादि, जो प्रकृति वा आभास है, उनसे सम्पन्न न हो । उन के बिना कबल कैसे रह सकता है ? मिटा के बिना टेला कैसे रह सकता है ? अथवा जल के बिना तरङ्ग कैसे हो सकता है ? वैसे ही गुण के न होते सृष्टि का व्यापार करे, ऐसा बोलें प्राणी ही नहीं हैं । अतः यह सम्पूर्ण सृष्टि केवल तीनों गुणों की बनी हुई है जानो । गुणों ने ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसी देवों की त्रयी की है । गुणों

सम्बन्ध—(१) जब कर्ता, कर्म और फलादि सब पदार्थ सर्वत्र त्रिगुणात्मक हैं, तो इन तीनों गुणों के बन्धन से मिद्धि वा मुक्ति कैसे होती है ? इस गुल रहस्य को जो सब गीता के अर्थ का सार है, उसको भगवान् अब नए प्रकरण से समग्र करके वर्णन करने लगे हैं । पहले प्राणियों के गुण कर्म स्वभाव अपने-अपने वर्णानुसार, कि जिनके पालन से उनको मिद्धि प्राप्त होती है, क्रम से निरूपण करते हैं—

अथवा (२) अब भगवान् इस बात को (नए प्रकरण द्वारा) वर्णन करने लगे हैं कि मनुष्यों में चार वर्णों का भेद भी इन सत्त्वादि गुणों से ही होता है—

मे ही स्वर्ग, मृत्यु और पाताल ऐसी लोकों की त्रिपुटी टूट है, और गुणों से ही चारों वर्णों के जुटे-जुटे कर्म नियत हुए हैं ।” (श्रीजानदेव)

“अठारहवें श्लोक से यहाँ तक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के भेद बतलाकर अर्जुन की आँखों के सामने इस बात का एक चित्र रच दिया है कि सम्पूर्ण जगत् में प्रकृति के गुण-भेद से विचित्रता कैसे उत्पन्न होती है, तथा फिर यह प्रतिपादन किया है कि इन सब भेदों में सात्त्विक भेद श्रेष्ठ और आद्य है । इन सात्त्विक भेदों में भी जो सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, उसी को गीता में त्रिगुणतीत अवस्था कहा है । गीतारहस्य के सातवें प्रकरण (पृ० १६७, १६८) में हम कह चुके हैं कि त्रिगुणतीत अथवा निगुण अवस्था गीता के अनुसार कोई स्वतन्त्र या चौथा भेद नहीं है । इसी न्याय के अनुसार मनुस्मृति में भी सात्त्विक गति ४ ही उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन भेद करके कहा गया है कि उत्तम सात्त्विक गति मोक्षप्रद है और मध्यम सात्त्विक गति स्वर्गप्रद है (मनु० १२, ४८-५० और ८६-८९ श्लो) । जगत् में जो प्रकृति है, उसकी विचित्रता का यहाँ तक वर्णन किया गया । अब हम गुण-विभाग से ही चतुर्वर्ण्य-व्यवस्था की उत्पत्ति का निरूपण किया जाता है । यह बात पहले कड़े बार कहा जा चुकी है कि स्वयमानुसार प्रत्येक मनुष्य को अपना

श्रुत्वा (३) श्रव भगवान् हस्त गुण-विभाग से ही चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था की रचना का निरूपण करते हैं—

श्रुत्वा (४) “सत्त्व रज. तम यह तीन गुणात्मक क्रियाकारक फलस्वरूप तब ही तमारे मिथ्या ज्ञान से कल्पित अनर्थ-रूप है” यह जो चौदहवें अध्याय में वर्णन हो चुका था, उसका भगवान् ने यहाँ तक उपसंहार किया। अब पन्द्रहवें अध्याय में सत्त्व को सरवध निरूपण करके उसे दृढ़ सत्त्व शक्त से काटकर, परमपद की प्राप्ति करने के लिये जो कहा गया है, उस सत्त्व शक्त की प्राप्ति यद्यपि क्षति दुर्घट है, तथापि अपने-अपने धर्मानुसार वर्तने से इस सत्त्व शक्त की प्राप्ति प्राणी को हो जाती है। ऐसा गीता का जो सार-रूप शब्द है उसके कहने के लिये भगवान् अब चातुर्वर्ण्य का प्रकरण उन वर्णों के लक्षण स्वभाव दर्शाते हुए निरूपण करने लगे हैं—

श्रुत्वा (५) अब भगवान् त्रिगुणानुसार वर्ण-धर्म का विवेचन करते हैं—

‘नियत’ अर्थात् नियुक्त किया हुआ कर्म पलाशा छोड़कर, परन्तु धृति, उत्साह और नाराज-विचार के साथ करते जाना ही सत्त्व ने उसका कर्तव्य है। परन्तु जिस बात से कर्म ‘नियत’ होता है, उसका बीज श्रव तक कहीं भी नहीं फैलाया गया। पीछे एक बार चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था का कुछ थोड़ा-सा वर्णन कर (४१३) कहा गया है कि कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय शास्त्र के अनुसार करना चाहिए (गीता १३ २४)। परन्तु जगत् के व्यवहार को किसी नियमानुसार जारी रखने के हेतु जिस गुण-कर्म-विभाग के तत्व पर चातुर्वर्ण्य नहीं मान्य-व्यवस्था निमित्त की गई है, उसका पूर्ण स्वीकरण उस स्थान में नहीं किया गया। अतएव जिस सत्त्व से समाज में हर एक मनुष्य का कर्म नियत होता है

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशां, शूद्रा-णां, च, पर-न्तप } हे अर्जुन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म
 कर्माणि, प्रवि-भक्तानि, स्व-भाव, प्रभवै, गुणै } स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों से कर्म अलग अलग बटे हुए हैं

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म (अपने-अपने) स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों से प्रत्यक् प्रत्यक् बटे हुए हैं ॥ ४१ ॥

व्याख्या—हे शत्रुओं को तपानेवाले अर्जुन ! जिस-जिस स्वभाव या प्रकृति के गुणों के साथ ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए-हुए हैं, अर्थात् इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के जिस-जिस गुण की अधिकता को लिए ये (ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि वर्ग) उत्पन्न होते हैं, उस स्वभावजन्य गुणानुसार उनके कर्म भी प्रत्यक्-प्रत्यक् विभक्त हैं । उनके विस्तार को तू अब मुझसे सुन ॥ ४१ ॥†

ॐ 'स्वभाव'—इस शब्द से अभिप्राय देव्य की त्रिगुणात्मिका प्रकृति या माया है, जिसके गुण-भेद से भिन्न-भिन्न वर्ग आगे तत्पुनः प्रत्यक् प्रत्यक् कर्म उत्पन्न हुए माने जाते हैं । इसका भेद निम्न नक्षत्रों से विदित है—

ब्राह्मण			क्षत्रिय			वैश्य			शूद्र		
मन्त्र	२४	तम	२४	गन्ध	तम	२४	तम	मन्त्र	तम	२४	२४
३	०	१	३	०	१	३	०	१	३	०	१

सम्बन्ध—स्वाभाविक गुरानुसार जो ब्राह्मण के कर्म हैं, उन्हें भगवान् इन निरूपण करते हैं—

दिये हैं। शौर शूद्राणां, इन वचन से जो उक्त तीन वर्गों से शूद्रों का वृक्षरूपना वर्णन किया है, तो इन शूद्रों में एक जातिपन प्रतिपादन करने के लिये हैं। यह बात वल्लिष्ट मुनिजी ने भी कही है—“चत्वारो वर्णा ब्राह्मण-क्षत्रियवैश्यशूद्रास्तेषां त्रयो वर्णा द्विजातयो ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यास्तेषां—मातुरग्रे हि जन्तु द्वितीय मौजिवन्धने, अत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते इति। =ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार वर्ण हैं। इनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन वर्ण द्विजाति हैं। (दो माता-पिता से जिसका जन्म हो वह द्विज वा द्विजाति कहलाता है)। इन ब्राह्मणादि तीन वर्गों का प्रथम जन्म तो लोकप्रसिद्ध पिता-माता से होता है और दूसरा जन्म मौजिवन्धन कर्म द्वारा होता है। और इस द्वितीय जन्म में इन ब्राह्मणादिक तीन वर्गों की सावित्री माता है और उपदेशकर्ता त्वाचार्य पिता है। इस प्रकार उपनिषद् के स्थानविशेष से भी इन चार वर्गों का श्रुति द्वारा विभाग हो निश्चिद होता है—श्रुति—‘ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यं कृत । उर उरुक्षत्रियं पद्भ्यां शूद्रोऽजायत इति ।’ =इस परमेश्वर के मुखस्थान से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, बाहुस्थान से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ उर स्थान से वैश्य उत्पन्न हुआ और दोनों पाँवों से शूद्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वर्गों का विभाग अन्य श्रुति में भी वर्णन हुआ है—श्रुति—“गायत्र्या ब्राह्मणमनुजत । त्रिष्टुभा राजन्यम् । जगदा शैब्यं, न केनचित्कुन्दना शूद्रमिति । =परमेश्वर ने गायत्री छन्द द्वारा ब्राह्मणों को उत्पन्न किया त्रिष्टुप् छन्द द्वारा क्षत्रिय को उत्पन्न किया, शोणो जगती छन्द द्वारा वैश्य को उत्पन्न किया। और शूद्र को किसी भी छन्द से उत्पन्न नहीं किया अर्थात् शूद्रों को बिना छन्द के उत्पन्न किया। इस प्रकार श्रुति स्मृति में चातुर्वर्त्य-व्यवस्था प्रतिपादन हुई है। इनसे स्पष्ट होता है कि यह चातुर्वर्त्य-व्यवस्था स्वभावजन्य गुरु-भेद से निमित्त केवल गीता

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

शमः, दमः, तपः, शौचं	{ शम, दम, तप, पवित्रता	{ ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य	{ ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य
क्षान्ति, आर्जवं, ऐव, च	{ क्षमा और ऐमे ^३ ही सरलता	{ ब्रह्म कर्म, स्वभाव-जम्	{ ब्राह्मण के स्वभाव-जन्य कर्म हैं

अन्यथार्थ—शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य, (ये सब) ब्राह्मण के स्वभावजन्य कर्म हैं ॥ ४२ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! शम=अतःकरण का निग्रह. अर्थात् मन, बुद्धि, चित, अहङ्कार का निरोध । दम=इन्द्रियों का निग्रह, अर्थात्

मे ही पहले पहल नहीं बतलाई गई है बल्कि श्रुति स्मृति में भी आ चुकी है, और इसी प्रकार महाभारत के वनपर्व (वन० १८० और २११) के अन्तर्गत नहुष युधिष्ठिर-संवाद में और द्विच-व्यास-संवाद में आते हैं । और ऐमे ही शान्तिपर्व (शा० १८८) के अन्तर्गत भृगु-भारद्वाज-संवाद में, अनुगामनपर्व (अनु० १४३) के अन्तर्गत उमा महेश्वर-संवाद में, और अश्वमेधपर्व (३३ ११) की अनुगीता में गुण भेद की यही उपनिपुण अन्तर में पाई जाती है । निम्नलिखित पद्यों (२ १३ के कुछ नोट में) विस्तार से दिया जा चुका है ।

श्रेत्रादि इन्द्रियों का वश में करना । तपः=तपः कर्म द्वारा शरीर का सम करना , अथवा सत्रहवें अध्याय में कहा हुआ जो वायिक वाचिक और मानसिक, तीन प्रकार का तप है । पवित्रता=बाह्य भीतर की अर्थात् शरीर और अन्तःकरण की शुद्धि । ज्ञाना=सहनशीलता, अर्थात् शक्ति-सम्पन्न होते हुए भी अपने को मारने या गाली देनेवाले पर कोपित न होना । सरनता=कुटिलता-रहितपना अर्थात् सादरपन, अथवा चित्त की कोमलता, वा दयाभाव का होना । ज्ञान=सब शास्त्र के अर्थ का यथार्थ जानना । विज्ञान=आत्मस्वरूप का साक्षात्कार अर्थात् आत्मानुभव । आस्तिकता=ईश्वर पर विश्वास अर्थात् पूर्व कही हुई सात्त्विकी श्रद्धा । इन प्रकार सत्त्वगुण-प्रधान-रूप ब्राह्मण के स्वभाव-कृत यह नव धर्म ब्रह्म-कर्म कहे जाते हैं । अर्थात् जिस प्राणी के ये नव कर्म स्वाभाविक होते हैं, वह ब्राह्मण ही होता है, ऐसा समझना चाहिए । यद्यपि ये शन वन आदि जत्रिय आदि में भी होते हैं, पर उनमें ये स्वभावजन्य नहीं किन्तु यत्न-साध्य होते हैं, जो किसी-किसी अवसर पर प्रकट होते हैं । इसलिए उनमें ये निरन्तर नहीं पाये जाते, यह परस्पर भेद है ॥ ४२ ॥ †

६ स्वभावजन्य गुणों द्वारा विभाग पूर्व बतलाया था, यहाँ भी तदनुसार स्वभावजन्य कहा है , अर्थात् सुय जैसा निज-प्रकाश को प्रकाश न करते हुए प्रकाश से प्रलङ्घन रहता है, यथवा चम्रे का वृक्ष जैसे चम्रे के फूल से सुगन्धित रहता है, यथवा चन्दना अपनी चाँदनी में जैसे प्रकाशित रहता है यथवा जैसे चन्दन अपनी ही सुगन्ध से चचित रहता है, वैसे ही यह नव गुणों में जहाँ हुआ हार ब्राह्मण का निर्दोश प्रकाश है, वह ब्राह्मण के शरीर में कभी उदा नहीं होना, जिसमें ये नव धर्म ब्राह्मण के स्वाभाविक हैं ।

७ और महानारत के शारदिक पर्व में भी नव भाव को प्राप्त हुए नहुषराज के प्रति राजा युधिष्ठिर ने यह वचन कहा है—“मन्य दान इना

सम्बन्ध—अब भगवान् क्षत्रिय के स्वाभाविक गुणानुसार कर्म कहते हैं—

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥४३॥

शौर्यं, तेज, धृति, दाक्ष्यं, युद्धे, च, अपि, अपलायन	}	शूरता, तेज, वैर्य ^३ , दक्षता	}	दान, ईश्वर-भाव, च	}	दान योग के हुक्म-मन करने का भाव
		अरु युद्ध में भी पीठ न देना		क्षात्र, कर्म, स्वभाव-जन्म		क्षत्रिय के स्वभाव जन्म कर्म हैं

अन्वयार्थ—शूरता, तेज, वैर्य, दक्षता, युद्ध में पीठ न देना, दान योग हुक्मन करने का भाव, (ये सब) क्षत्रिय के स्वभावजन्य कर्म हैं ॥ ४३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! शूरता=सूरसापन, अर्थात् अत्यन्त बलवान् को भी प्रहार करने में प्रवृत्ति-रूप विक्रम (बहादुरी) । तेज=स्वभाव से तेजस्वी, अर्थात् किसी से न डटना । ^३वैर्य=भारी विपत्ति आ पड़ने पर भी चित्त का व्याकुल न होना । दक्षता=चतुरता, निपुणता अर्थात् शीघ्र

वा अकस्मात् उत्पन्न हुए कार्यों में भी व्यामोह से रहित होकर प्रवृत्ति-रूप फुरती वा कुशलता । अपलायन=युद्ध में महान् शस्त्रों के प्रहार होने पर भी पीठ न देना अर्थात् युद्ध से पीछे न हटना । दानं=सङ्कोच से रहित होकर सुगुण, गो, भूमि आदि धन में अपना ममत्व छोड़कर सुपात्र को दान देना अर्थात् उदारता का भाव । ईश्वर-भाव=दूसरों पर हकूमत करने का स्वभाव, अर्थात् प्रजाओं के प्रति अपनी प्रभुता का प्रकट करना । ये सात कर्म क्षत्रिय के स्वाभाविक गुणों से उत्पन्न होने के कारण स्वाभाविक हैं ॥ ४३ ॥

सम्बन्ध—अप वैश्य, शूद्र, दोनों के स्वाभाविक गुणानुसार कर्म भगवान् कहते हैं—

कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

कृषि-गो-रक्ष-	{	खेती	गो-रक्षा,	{	परिचर्या-	{	सेवा-रूप कर्म
वाणिज्य		व्यापार	आत्मिक, कर्म				
वैश्य-कर्म,	{	वैश्य के स्वभाव-	{	शूद्रस्य, अपि,	{	शूद्र का भी स्व-	
स्वभाव-ज		जन्य कर्म हैं		स्वभाव-ज		भाव-जन्य हैं	

अन्वयार्थ—लेती, गो-रक्षा, व्यापार, ये वैश्य के स्वभावजन्य कर्म हैं । नान्य कर्म शूद्र का ही स्वभावजन्य है ॥ ४४ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन । कृषि=खेती करना । गो-रक्षा=गौओं की रक्षा करना और वाणिज्य=व्यापार करना, ये तीन कर्म वैश्य के स्वाभाविक गुणों से प्रकट होते हैं । और सेवा-रूप कर्म अर्थात् पराई सेवा करना वा तीनों वर्णों की सेवा-टहल करना ही शूद्र का स्वाभाविक कर्म है ॥ ४४ ॥

सम्बन्ध—(१) अपने-अपने स्वभावजन्य कर्म को पूरा करते रहने से जो फल मिलता है, उसे भगवान् अब कहते हैं—

अथवा (२) वहाँ के स्वभावजन्य कर्मों को बताकर अब भगवान् तदनुसार कर्तव्यपालन का उपदेश करते हैं—

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥४५॥

स्वे, स्वे, कर्मणि,	} अपने-अपने कर्म	स्व-कर्म, निरत,	} अपने कर्म में		
अभिरत		सिद्धि, यथा,		लगा हुआ जैसा	
संसिद्धि,		मनुष्य मसिद्धि		विन्दति, तत,	मिद्धि को पाता
लभते, नरः		को प्राप्त होता है		शृणु	है, वह तू सुन

अन्वयार्थ—अपने-अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य मिद्धि को पाता है । और अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जैसे मिद्धि को पाता है, वह तू (मुझसे) सुन ॥ ४५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! अपने-अपने स्वभावजन्य कर्म में लगा हुआ अर्थात् (स्वाभाविक कर्म के अनुष्ठान-परायण होकर) मनुष्य मसिद्धि को पाता है, अर्थात् अपने-अपने कर्म में लगे रहने से पुरुष अन्तःकरण की शुद्धि पाकर तदनन्तर ज्ञाननिष्ठा की योग्यता-पर मिद्धि को प्राप्त होता है । और अपने स्वाभाविक कर्म में तत्पर पुरुष जिस प्रकार में उस मिद्धि को पाता है, उसे तू ज्ञान देकर अब मुझसे सुन ॥ ४५ ॥

सम्बन्ध—अब भगवान् अपने कथनानुसार उस प्रकार का कर्तव्य है—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य मिद्धिं विन्दति मानवः ॥४६॥

येत, प्रवृत्तिः, भूतानां	} जिससे भूतों की प्रवृत्ति है	} स्व-कर्मणा, त, } अपने कर्म से अभ्यर्च्य } उसको पूजकर
येत, सर्व, ईद, तत		

अन्वयार्थ—जिस (परमात्मा) से भूतों की प्रवृत्ति (निकास) हुई है, जिस (परमात्मा) से यह सब (जगत्) व्याप्त है, उसको अपने कर्म से पूजकर मनुष्य सिद्धि को पाता है ॥ ४६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! वह प्रकार या रीति यह है कि जिस परमात्मा से आकाशादि सर्व-पदार्थों की प्रवृत्ति अर्थात् निकास वा उत्पत्ति हुई है, अथवा जिसकी सत्ता से सब भूत (प्राणी) चेष्टा करते हैं, और जिस सर्वव्यापक ईश्वर से यह सब नाम-रूप जगत् व्याप्त हो रहा है, अर्थात् जो सर्व विश्व में फैला हुआ है, उस सर्वव्यापी अन्तर्यामी का अपने-अपने कर्म द्वारा आराधन करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। अर्थात् केवल वाणी अथवा फूलों से नहीं बल्कि अपने-अपने वर्णानुसार स्वाभाविक कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य उस परमात्मा को पूजता वा मनुष्ट करता है, अथवा अपने स्वाभाविक कर्मों को निष्काम भाव से परमेश्वरार्पण बुद्धि से करके विराट् स्वरूप परमेश्वर का जब यजन, पूजन वा मनन करता है, तब वह अन्तःकरण की शुद्धि पाता हुआ जाननिष्ठा की योग्यता-रूप सिद्धि को प्राप्त होता है, और जाननिष्ठा के प्राप्त होने पर मनुष्य अपने परम स्वरूप में लीन होकर परमपद अर्थात् मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥

सम्बन्ध—(१) अपने उक्त कथन में भगवान् अत्र हेतु वर्णन करते हैं—
अथवा (२) उक्त गुण-भेदानुसार स्वभावतः प्राप्त कर्म किमी दूसरी दृष्टि से सदोप अथवा अप्रिय भी हो सकता है, जैसे क्षत्रियधर्म के अनुसार

युद्ध करने में प्राणियो वा बान्धवो की हत्या होने के कारण कभी कभी अपने को या दूसरो को वह कर्म सदोष दिखाई देता है , तो ऐसे समय पर मनुष्य को क्या करना उचित वा कर्तव्य है ? क्या वह स्वधर्म को छोडकर अन्य धर्म स्वीकार कर ले, या कुछ भी हो, स्वधर्म को ही करता जाय, इत्यादि शङ्का का उत्तर भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥४७॥

श्रेयान्, स्व-	}	अपना विगुण वर्म	}	स्वभाव, नियत-	}	स्वभाव से नियत
धर्म, विगुण,		दूसरे के ठीक-ठीक		त, कर्म, कुर्वन		कर्म करता हुआ
परधर्मात्, सु-		अनुष्ठान किये हुए		न, आप्नोति,		पाप को नहीं
अनुष्ठितात्		वर्म से अच्छा है		किल्बिष		प्राप्त होता है

अन्वयार्थ—अपना विगुण वर्म दूसरे के ठीक-ठीक अनुष्ठान किये हुए वर्म से अच्छा है । (अर्थात्) स्वभावानुसार नियत कर्म करता हुआ पुष्प पाप को प्राप्त नहीं होता ॥ ४७ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! यदि अपना वर्म गुणरहित भी प्रतीत हो और पराया वर्म अर्थात् दूसरे किसी का वर्म अच्छा गीति से अनुष्ठान

किया हुआ तथा गुणवान् ही दिखाई दे, तो भी मनुष्य को अपना धर्म वा कर्तव्य कदापि नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपना गुणविहीन धर्म भी दूसरे के गुणविहीन धर्म से महा कल्याणकारी समझना चाहिए, क्योंकि अपने-अपने गुणकृत स्वभावजन्य जो धर्म वा कर्म होता है, उसे मनुष्य ठीक रीति से और निष्काम भाव से सुगमतापूर्वक कर सकता है और वही निष्काम भाव से स्वभावानुसार करते रहने से मनुष्य कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता, बल्कि पाप तो दूर रहा, उलटा सिद्धि को प्राप्त होता है। और इसीलिये पूर्व (अध्याय २ ३८ में) भगवान् ने स्पष्ट अर्जुन को “सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यन् नैव पापमवाप्स्यसि” इत्यादि वचनों से ऐसा उपदेश किया था। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने स्वभाव के

वर्जित रहेगा। अपनी माता यद्यपि कुट्टा हो, तथापि जो प्रेम अपना जीवन है, उसका वह प्रेम कुछ टेढ़ा नहीं है ? अन्य जो रम्भा से भी सुन्दर स्त्रियाँ हैं, उनसे बालक को क्या मतलब ? अजी ! जल की अपेक्षा घी में निश्चय ही बहुतेरे गुण हैं, तथापि मछली क्या घी में रह सकती है ? सम्पूर्ण जगत् के लिये जो विष है, वही विष कीड़े के लिये अमृत है, और जगत् के लिये जो मधुर है वही वस्तु उस कीड़े के लिये मृत्युकारक होती है। अतएव जिसके लिये जो कर्म विहित है (जिससे कि संसार का धरना छूटे), वह कर्म यद्यपि बर्जित हो तथापि उसे उसी का आचरण करना चाहिए। दूसरे के आचार का आश्रय करने से ऐसा हाल होगा जैसे कि पाँवों में चलने की क्रिया गिरने की जाय। इसलिये अपने जाति-स्वभाव के अनुसार जो कर्म प्राप्त हो वही करो। उनमें कर्म-बन्धन टूटेगा। और हे पाण्डव ! यदि यह नियम न किया जाय कि स्वधर्म का पालन करना चाहिए और परधर्म का त्याग करना चाहिए, तो जब तक आत्मा की प्रतीति नहीं होती, तब तक कर्म करना क्या बन्द हो सकता है ? और जहाँ कर्म है, वहाँ उसके आचरण के कष्ट पहले हैं।”

अनुकूल नियत कर्मों को ही अच्छी तरह कर सकता है और उसी में उसको सिद्धि प्राप्त होती है। पर जो दूसरे के अच्छे कर्तव्य से प्रेरित होकर अपने सापेक्षक विगुण कर्तव्य को छोड़ बैठता है, तो वह किसी के भी योग्य नहीं रहता, बल्कि जैसे लोह-उक्ति है कि “काक चला हंस की चाल, और वह अपनी (चाल) भी खो बैठा।” ऐसे वह स्वधर्म को त्यागनेवाला प्यारा न अपने कर्तव्य को करने के योग्य रहता है और न पराये के कर्तव्य को, जिससे दोनों ओर से गिरता अधोगति को ही प्राप्त होता है। इसीलिए अपने चात्रधर्मानुसार युद्ध में सम्मुख आप वन्धुओं को मारने की अपेक्षा (जो कि कठिन और दोषयुक्त दिखाई देता था) दूसरों के सरल धर्म अर्थात् ब्राह्मणधर्मानुसार सहज भीम मोंगने के धर्म को अर्जुन जब श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करने को तैयार हुआ, तो भगवान् ने उसे फिडककर कहा कि “कायर मत बन, यह तेरे योग्य नहीं। बल्कि सुख-दुःख, लाभ-हानि और जीत-हार को एकसमान समझकर उठ, अपना धर्म पालन कर, अपने धर्मानुसार कर्म करने में तू किञ्चित् भी पाप को प्राप्त न होगा।” इसलिये अपने-अपने धर्मानुसार कर्तव्य करना ही प्रत्येक मनुष्य के लिये श्रेष्ठ और सिद्धि को प्राप्त करानेवाला है ॥ ४७ ॥

सम्बन्ध—(१) अब भगवान् सब धर्मों को दोषयुक्त दर्शाते हुए निज धर्म पालन की आवश्यकता दर्शाते हैं—

अथवा (२) स्वधर्म हानिकारक नहीं होता, पर धर्म ही होता है, अतएव निज धर्म को न त्यागने की आवश्यकता भगवान् पुनः अन्य रूप में दर्शाते हैं—

अथवा (३) यदि स्वधर्म का पालन और परधर्म का त्याग, ऐसा निश्चय न दिया जाय, तो जब तक आत्मानुभव नहीं होता, तब तक धर्म

कर्म करना बन्द हो सकता है ? इस पर भगवान् अपनी आज्ञा वा सम्मति प्रकट करते हैं—

अथवा (४) निज धर्म पाप का कारण नहीं और पराया धर्म पाप का कारण होता है, और ससार में कोई ऐसा धर्म ही नहीं जो दोष से रहित हो, अतएव दोष के कारण निज धर्म छोड़ने की अनावश्यकता भगवान् अब दर्शाते हैं—

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ।

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥४८॥

सहजं, कर्म, कौन्तेयं, स- दोषं, अपि, न, त्यजेत्	{ हे अर्जुन । स्वाभा- विक कर्म दोष- वालों भी (मनुष्य) न त्यागे	{ सर्व-आरम्भों, हि, दोषेण, धूमेन, अग्नि, इव, आवृता	{ क्योंकि सारे कर्म धुएँ से अग्नि के समान दोष से आवृत हैं
---	---	---	--

अन्वयार्थ—हे अर्जुन । स्वाभाविक कर्म दोषवाला भी पुरुष न त्यागे, क्योंकि धुएँ से अग्नि के समान सारे कर्म दोष से आवृत हैं ॥ ४८ ॥

व्याख्या—हे कुन्ती-पुत्र अर्जुन । सहज कर्म (अर्थान् जन्म के साथ उत्पन्न होनेवाला कर्म अथवा जन्म से ही गुण-कर्म-विभागानुसार नियत कर्म, अथवा दूसरे शब्दों में स्वाभाविक कर्म) यदि किसी-न-किसी रूप से दोषवाला भी हो, तो भी मनुष्य को त्यागना उचित नहीं, क्योंकि प्रथम तो नसार में ऐसा कोई कर्म ही नहीं जो किसी-न-किसी प्रकार से दोषवाला न हो, बल्कि क्या अपने और क्या पराये, क्या शास्त्रविहित और क्या शास्त्रविरुद्ध, सब-के-सब आरम्भ (कर्म) त्रिगुणात्मक होने के कारण दोष से ऐसे व्याप्त (आच्छादित) हैं जैसे धुएँ से अग्नि ढकी रहती है . और दूसरे जब तक आत्म-साक्षात्कार वा निर्विकल्प

समाधि प्राप्त नहीं होती तब तक मनुष्य बिना कर्म के रह ही नहीं सकता, इसलिए स्वयं किसी पुरुष को भी निज कर्तव्य किसी प्रकार के भय या दोष के कारण कदापि न छोड़ना चाहिए ॥ ४८ ॥ ३३

सम्बन्ध—(१) जिस प्रकार मनुष्य निज धर्मानुसार कर्म के दोषों से बचकर निर्दोष-पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो सकता है, उसे भगवान् अब स्पष्ट करते हैं—

अथवा (२) जिस रीति से निज धर्मानुसार कर्म करने हुए मनुष्य नैष्कर्म्य-रूप सिद्धि को प्राप्त हो सकता है, उसे भगवान् अब निरूपण करते हैं—

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

असक्त-बुद्धि, } सर्वत्र, निगमैक	नैष्कर्म्य-सिद्धि, } परमां नैष्कर्म्य
सर्वत्र } बुद्धिवाला	परमां } सिद्धि को
जित - आत्मा, } अपने को जीता	संन्यासेन, } संन्यास न प्राप्त
विगत-स्पृह } दुःखा याग द्वैत	अधिगच्छति } होता है
	} दुःख द्वैतवाला

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो सर्वत्र निरासक्त बुद्धिवाला है, अर्थात् जिसकी बुद्धि आमक्त करनेवाले पुत्र, पौत्र, स्त्री, घर और वनादि पदार्थों में निष्कामता के कारण फँसी हुई नहीं है, अथवा जिसकी बुद्धि सर्वभूतात्मैक-दृष्टि के कारण सर्वत्र सङ्ग-दोष से रहित है अर्थात् किसी एक पदार्थ वा स्थान में फँसी हुई नहीं है, अथवा जिसकी बुद्धि निज कर्तव्य को पालन करते समय कर्म के किसी प्रकार के (पुण्य-पाप-रूपी) फल व दोष में फँसी हुई नहीं है, जो जितात्मा है, अर्थात् जिनने अपने आपको अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार को जीत रक्खा (अपने वश में कर लिया) है। और जिसकी सब कामनाये अर्थात् विषय-वासनाएँ (अथवा लोक-परलोक के भोगों की इच्छाएँ) दूर हो गई हैं। जैसा पुरुष कर्म के सङ्ग और फल के त्याग-रूप सन्यास से (जिसका वर्णन श्लोक ६ से ११ में पूर्व आ चुका है) सब कर्मों की निवृत्ति-रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात् निष्काम कर्म-जन्य अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञाननिष्ठा की योग्यता-रूप सिद्धि जो पूर्व श्लोक ४५, ४६ में कही जा चुकी है, उससे भी परम नैष्कर्म्य-रूप अथवा कर्मों से नितान्त मुक्तिस्वरूप सिद्धि को प्राप्त होता है, जो निज धर्मानुसार कर्तव्य कर्म

निष्कर्मता में स्थिति जो सम्यग्दर्शन-रूप ज्ञानपूर्वक सर्व कर्मों के त्याग से प्राप्त होती है" (श्रीशङ्कराचार्य) । "सर्वकर्मनिवृत्ति-रूप सत्त्वशुद्धि" (श्री श्रीधर) । "अन्तःकरण की शुद्धि-रूप अन्तरिम सिद्धि से भी ऊपर निष्कल, निष्क्रिय और ज्ञान-स्वरूप सिद्धि जो सर्व कर्मों के त्याग से प्राप्त होती है" (श्रीमधुमूदन स्वामी) । निष्कर्मभाव, अर्थात् स्वरूप से कर्म का त्याग नहीं परिक्रमों में आसक्ति और फल का जो त्याग है, वही निष्कर्मता है जैसा कि पूर्व (३ ४-८) और (४ २०) में स्पष्ट दर्शाया जा चुका है, अथवा सब कर्मों की निवृत्ति-रूप परम सिद्धि जो सङ्ग-दोष और फल के त्याग से निष्काम शुद्धि से निज कर्तव्य-पालन करते-करते स्वतः प्राप्त होती है (टीकाकार)

को निरासक्त और निष्काम बुद्धि से निरन्तर करते रहने से स्वतः प्राप्त हो जाती है ॥ ४६ ॥

सम्बन्ध—(१) नैष्कर्म्य सिद्धि को पाकर जिस प्रकार ब्रह्म-प्राप्ति होती है, उसके सुनने वा जानने की ओर भगवान् अब अर्जुन का ध्यान ऐंचते हैं—

अथवा (२) अपने-अपने निज धर्मानुसार कर्तव्य कर्मों को निरासक्त चित्त व निष्काम बुद्धि से करते-करते अन्त में ब्रह्म प्राप्ति अर्थात् मुक्ति कैसे मिलती है, उसे भगवान् अब स्पष्ट करने लगे हैं—

सिद्धिं प्राप्नो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥

सिद्धिं, प्राप्तं,	{	मिद्धि को प्राप्त हुआ	{	समासेन, एवं,	{	हे अर्जुन । मनेप
यथा, ब्रह्म,		जैसे ब्रह्म को प्राप्त		कौन्तेय		मे ही ^३ (मुन)
तथा, आप्नोति,		होता है, वैसा मुझ		निष्ठा, ज्ञानस्य,		जो ज्ञान की
निबोध, मे		से ज्ञान		या, परा		परा निष्ठा है

अन्वयार्थ—(उक्त) मिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्म का, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, जैसे प्राप्त होता है, वैसा मनेप मे तू मुझसे ज्ञान ॥ ५० ॥

व्याख्या—हे कुन्ती-पुत्र अर्जुन ! अपने-अपने वर्णाश्रम के धर्मानुसार कर्मों को निरासक्त चित्त व निष्काम बुद्धि से करते-करते अर्थात् कर्मों को ईश्वरार्पण करते हुए, और उस आराधनापूर्वक ईश्वर के प्रसाद से अन्तःकरण की शुद्धि पाते हुए जो ज्ञाननिष्ठा की योग्यता-रूप सिद्धि उपन्न होती है, उस निष्ठा से निरन्तर स्थित होने से जो परम नैष्कर्म्य सिद्धि मिलती है, उस सिद्धि के प्राप्त होने पर जैसे ब्रह्म-मानान्तर होता है, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा, अर्थात् ज्ञान की सर्वोपरि स्थिति वा अवस्था है, वैसा तू अब मनेप मे मुझसे ग्यानपूर्वक मुन ॥ ५० ॥

सम्बन्ध—(१) अथ भगवान् उस ब्रह्म-प्राप्ति का प्रकार तीन श्लोकों में कहते हैं—

पथवा (२) अथ इस ज्ञाननिष्ठा की प्राप्ति का सहित प्रकार के भगवान् वर्णन करते हैं—

बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।

शब्दादीन्विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥५१॥

विविक्लमेवी लब्धाशी यतवाक्कायमानसः ।

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥

अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥

बुद्ध्या,	शुद्ध बुद्धि से युक्त	शब्दादीन्, विषे-	शब्दादि विषयों
विशुद्ध्या, युक्त		यान्, त्यक्त्वा	को त्यागकर
धृत्या आत्मानं,	और धैर्य से अपने	राग-द्वेषौ, व्यु-	और राग-द्वेष को
नियम्य, च	आपको रोककर	दस्य, च	अलग करके
विविक्लमेवी,	एकांत-मेवी, अल-	ध्यान-योग-परं,	नित्य ध्यान-योग-
लब्धु- आशी	आहारी	नित्यं	परायण
यत-वाक्-	बल ने लिए हुए	वैराग्यं,	वैराग्य का सूत्र
काम-मानसं	बोली, शरीर और	समुपाश्रित	आश्रय लिए हुए
	मनवाला	विमुच्य,	त्यागकर, ममता-
अहङ्कार, बलं,	अहङ्कार, बलं, दर्प	निर्ममं, शान्तं,	रहित और शान्त
दर्पं, काम	काम, क्रोध और	ब्रह्म-भूयाय,	हुआ ब्रह्म होने
क्रोधं, परिग्रह	परिग्रह को	कल्पते	के योग्य होता है

अन्वयार्थ—शुद्ध बुद्धि से युक्त, धैर्य से अपने आपको रोककर, शब्दादि विषयों को त्यागकर, राग-द्वेष को अलग करके, एकान्तसेवी, अल्पप्राहारी, वश में किये हुए वाणी, शरीर और मन गला होकर, नित्य ध्यानयोगप्रणयण, वैराग्य का खूब आश्रय लिए हुए, अहङ्कार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह को त्यागकर, ममतारहित और शान्त पुरुष ब्रह्म होने के योग्य होता है ॥ ५१, ५२, ५३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जब निजवर्णाश्रम-धर्मानुसार कर्तव्य को निरामक्त मन से तथा निष्काम वृत्ति से पालन करते-करते नैऋत्य-सिद्धि मिलती है, और उस नैऋत्य-सिद्धि के प्राप्त हो जाने पर जब मनुष्य फिर मशय-विपर्यय से विहीन, अर्थात् निश्चया-मरु तथा निर्मल बुद्धि से युक्त हो जाता है, जब इसी गति से पूर्वोक्त सात्त्विक वृत्ति से युक्त हुआ वह अपने आपको अर्थात् मनमाहत शरीर-इन्द्रिय-मद्वान्त को कुमारग वा शास्त्र-निषिद्ध मार्ग से रोककर, शब्दादि विषयों को त्यागकर, और राग-द्वेष को परे रखकर, अर्थात् राग-द्वेष से राहत होकर, एकान्त-सेवी होता है, अल्प प्राहारी होता है, और शरीर, वाणी तथा मन को भली प्रकार अपने वश में किये होता है। जब उस प्रकार इन्द्रियों को विषयों से हटाकर और उन्हें अपने वश में अन्तर्धी तरह करके किसी विविक्त देश में स्थित होया सामाजिक भागों से वैराग्यभाव होकर वृत्ता के साथ ध्यानयोग के निरन्तर प्रणयण होता है, अर्थात् 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध' केमे चित्तवृत्ति के निरोध-रूप योग से युक्त अथवा आमाश्रय वृत्ति से युक्त निरन्तर रहता है, और इस तानयाग से निन्दयुक्त रहने के कारण देहादि मदान्त में अहङ्कार, दर्प, काम-मार्गा युक्त वन (अथवा वर्मशास्त्र-वृन्द अर्थात् आश्रम-रूप वन), दर्प (दमाश्र या गर्व) काम (विषय-राजता) क्रोध और परिग्रह उच्छादित अन्वय है, जो शरीर की रक्षाति मन्त्र अपने तानों से प्राप्त किये हुए

बाह्य भोग के साधन, अथवा इन्द्रिय और मन के दोषों को त्यागने-
निमित्त शरीर धारण के प्रसङ्ग से, अथवा धर्म के करने के लिये बाह्य
साधनों का अर्थान् अन्न-धनादि का सञ्चय, अथवा भोग के साधनों का
अधिक नष्ट वा पाश)। इन सबको त्यागकर जब ममता-रहित, अर्थात्
वह जे जीवन-मात्र में भी ममत्व न रखता हुआ शान्त (चित्त के सब
विषयों से रहित) होता है तब वह ब्रह्म होने के वा ब्रह्म-भाव के योग्य
होता है, अर्थात् तब वह ब्रह्म-साक्षात्कार करने के समर्थ होता है, अथवा
तब वह ब्रह्म-स्वरूप होने के वा ब्रह्म-स्वरूप की प्राप्ति के योग्य होता है ।
इसने ने तात्पर्य यह है कि पूर्व छठे अध्याय के श्लोक तीन में
'आत्मजो नुनेर्योग कर्म कारणमुच्यते ।' इत्यादि वाक्य से भगवान् ने
जे रह निदान्त वर्णन किया था कि "योगारूढ होने के लिये मनुष्य
के बाले कर्म साधन होता है और योगारूढ हो गये हुए के लिये
मन साधन होता है अर्थात् बाह्य विषयों इत्यादि को त्यागकर
एकान्त ध्यान में बैठकर मन इन्द्रियों को बाहर से हटाकर अपने भीतर
स्वतन्त्र के ध्यान में वा आत्माकार वृत्ति में युक्त होने का साधन (जो
ध्यानयोग कहलाता है) होता है । उसी के अनुसार भगवान् अब पुनः
उत्ते हैं कि जब पुरुष निजधर्मानुसार कर्म को निरासक्त बुद्धि और
निश्चल भाव में करते-करते नैष्कर्म्य-सिद्धि अर्थात् योगारूढ अवस्था
में प्रप्त हो जाता है, तब वह एकान्त में बैठकर पूर्वोक्त साधनों से
निरन्तर ध्यानयोग के पराचरण होता है, तो उनके राग-
द्वेष रान-मोह इत्यादि सब दूर हो जाते हैं, और इसी ध्यानयोग-रूप
में साधन की द्वायन्त वह पूर्ण ममता-रहित और शान्तचित्त हुआ
आत्मसाक्षात्कार के योग्य हो जाता है, अर्थात् वह आत्म-साक्षात्कार कर
लेता है अथवा करने के समर्थ हो जाता है ॥ ५१, ५२, ५३ ॥

स्वरूप होने के समर्थ होता है, इसने तात्पर्य यह है कि जब तब

सम्बन्ध—(१) अब भगवान् उक्त ब्रह्मभाव का फल दर्शाते हैं—

अथवा (२) अब उक्त (ब्रह्मभाव के योग्य होने की) दशा के साथ भगवान् भक्ति का भी समन्वय दर्शाते हैं—

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥

ब्रह्म-भूत,	{	ब्रह्म हुआ, प्रसन्न-	{	सम, सर्वेषु,	{	सर्व भूतों में सम
प्रसन्न-आत्मा		चित्त		भूतेषु, मद्-		हुआ मेरी परम
न, शोचति,	{	न शोक करता है न	{	भक्ति, लभते,	{	भक्ति को पाता है
न, काङ्क्षति		आकांक्षा करता है		परा		

अन्वयार्थ—ब्रह्म हुआ प्रसन्नचित्त होकर न वह फिर शोक करता है, न आकांक्षा । सर्व भूतों में सम हुआ वह मेरी परम भक्ति को पाता है ॥ ५४ ॥

आत्मानुभवी पुरुष विद्वत् नहीं होता, तब तक पूर्ण रूप में अर्थात् नियत लिये प्रत्यस्वरूप वा अप्रतीति नहीं होता, और माता-पिता में तो यत्न समाधि के समय तक लीन रहता है, तत्पश्चात् पुन देहासार प्रति उसे मिश्रित होती रहती है । इसलिये केवल ब्रह्म-माता-पिता की अवस्था को आरम्भ में ब्रह्मस्वरूप होने के योग्य ही कहा है ।

“परम भक्ति” में भगवान् का अभिप्राय यही उस ज्ञान लक्षणवाली चौथी भक्ति है जिसका वर्णन पूर्व (७, १६, १७) में आया है । “वामुन्य सर्वमिति” इस प्रकार की दृष्टि से सर्वको सम समझता और उनके भाव लगता, यही परम भक्ति भगवान् की है, उसे वह प्राप्त होता है । इससे विषय में भगवान् से ऐसे कहा है—“सर्वभूतेषु येनैव भगवत्प्राप्तिर्भवति ॥”=जिस भक्ति से यह परम स्वरूप प्राप्त होता है

व्याख्या—हे अर्जुन ! उक्त प्रकार के साधनों से ब्रह्मभूत हो जाने पर, अर्थात् पूर्वोक्त रीति से ब्रह्मसाक्षात्कार होने पर, फिर वह (आत्मानुभवी) प्रसन्नचित्त होता है, और प्रसन्नचित्त हुआ न नष्ट हुए पदार्थों और न वीती हुई बातों का शोक करता है और न आगे को कुछ चाहता है। बल्कि ब्रह्मनिष्ठ तथा प्रसन्नचित्त होने के कारण वह सब भूतों में सम होता है, अर्थात् सब भूत उसको अपना आत्मा करके एक समान देखते वा भान होते हैं, अथवा “ब्रह्मैवेद सर्वम्” ब्रह्म ही यह सब कुछ है, इस श्रुति के अनुसार उसकी दृष्टि होने से जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज इन चार प्रकार के प्राणियों इत्यादि में वह विषम-भाव से रहित हो जाता है, जहाँ-जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है उसे वहाँ-वहाँ अपना स्वरूप (ब्रह्म) ही दिखाई देता है, अथवा सब जगत् में अपना ही आत्मस्वरूप व्याप्त भान होने के कारण वह सबके दुःख-सुख को एकसमान अपना ही दुःख-सुख देखता है। इस प्रकार समदृष्ट होकर वह फिर मेरी परम भक्ति को पाता है, अर्थात् मेरा परम-स्वरूप जो उसका वास्तव में अपना आप है, उसकी निदिध्यासन-रूप अद्वैत प्रीति (ज्ञान की परानिष्ठा) को वह पाता है ॥ ५४ ॥

सब पदार्थों में एक भगवद्भाव को देखता है, अर्थात् सब भूतों में अस्ति नाति प्रिय-रूप ब्रह्म को ही व्यापक देखता है, और सब प्राणियों का जो भगवान् आत्मरूप परब्रह्म है, इस आत्मरूप परब्रह्म में सब प्राणियों को वसित देखता है, वह भगवत् को सर्वोपरि उत्तम भक्ति है, या वह भगवान् का उत्तमतम भक्त है।

॥ इस पर धीज्ञानदेवजी की मनोहर व्याख्या ऐसे है—

“फिर ते पाण्डु-सुत ! ब्रह्म होने की योग्यता के द्वारा वह पुरुष आत्मज्ञान-प्रसन्नता के पद पर जा बैठता है। जिस अग्नि पर रसोई तैयार की जाती है वह जल शान्त हो जाती है, तब रसोई का आनन्द लिया जाता है, अथवा

सम्बन्ध—अब भगवान् इस परम भक्ति का परिणाम वा फल निरूपण करते हैं—

शरकाल मे ज्वार-भाटा छोड जैसे गङ्गा शान्त हो जाती है, अथवा गीत समाप्त होते ही उसके उपाङ्ग—तबला तम्बूरा इत्यादि—भी जैसे बन्द हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान के लिये उद्यम करने के जो श्रम होते हैं, वे भी जहाँ शान्त हो जाते हैं, उस दशा का नाम आत्मज्ञान-प्रसन्नता है। हे महामति ! वह योग्य पुरुष उस दशा का उपभोग लेता है। उस समय 'यह वस्तु मेरी है' ऐसा समझकर सोच करना, अथवा किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करना आदि बातों का अन्त हो जाता है। उसमें केवल ऐश्वर्यभाव भरा हुआ रहता है। सूर्य का उदय होने ही सम्पूर्ण नक्षत्र जैसे अपनी दीप्तियों देते हैं, वैसे ही, हे पार्थ ! आत्मानुभव प्राप्त होते ही वह पुरुष अनेकभूत व्यक्तियों की रचना तोड़ते तोड़ते सब आकाश-रूप हो देगता है। जैसे पार्थी पर लिये हुए अक्षर हाथ से फोड़ लिए जायें, वैसे ही उसकी दृष्टि से सब भेदान्तरों का लोप हो जाता है। जागृति और स्वप्न ये दो अवस्थाएँ जो विपरीत ज्ञान का ग्रहण करती हैं उन्हें वह सुषुप्ति-रूपा अज्ञान में लीन कर देता है। फिर ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों-त्यों वह अव्यक्त भी घटता जाता है और पण ज्ञान होने ही सम्पूर्ण विलीन हो जाता है। जैसे मोचन करते समय भग्न धीरे-धीरे बुझती जाती है और वृत्ति के समय सम्पूर्ण शान्त हो जाती है, अथवा चलते चलते जैसे रास्ता खटता जाता है और दृष्ट स्थान को पहुँचने ही समाप्त हो जाता है, अथवा ज्यों-ज्यों जागृति आता जाता है त्यों-त्यों नींद खूबती जाती है और दर्पे चायन होने पर उसका दना ही नहीं रहता, अथवा वृद्धि समाप्त होने पर जब चन्द्र अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो शुक्ल पक्ष भी निजैव समाप्त हो जाता है, वैसे ही जब परम तब ज्ञेय विषयों को लेकर ज्ञान के द्वारा मुक्त हो आनन्दित है तब सम्पूर्ण अज्ञान का नाश हो जाता है। तब काल के समय जैसे नदी या समुद्र की गीमा के टू

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥५५॥

भक्त्या, मां, अभिजानाति, यावान्, यं, च, अस्मि, तत्त्वत	भक्ति से मुझको वह जैसा और जो मैं हूँ तत्त्व से जान लेता है	तत् , मां, तत्त्वत , ज्ञात्वा, विशते, तत्- अनन्तर	फिर मुझको तत्त्व से जानकर इसके पीछे वह (मुझमें) प्रवेश करता है
--	---	--	---

जाने से ब्रह्मलोक तक जल ही जल भर जाता है, अथवा घट या मठ का नाश होने पर जैसे एक आकाश ही सर्वत्र रहता है, अथवा लकड़ी जलाकर जैसे अग्नि ही रह जाती है, अथवा जैसे अलङ्कारों को सोंवे में डालकर गलाने से उनके नाम और रूपों का नाश हो सोना हो रह जाता है, यह भी रहने दो, जागने पर जैसे स्वप्न का नाश हो जाता और मनुष्य केवल प्राण ही रह जाता है वैसे ही उस पुरुष को केवल एक मेरे अतिरिक्त स्वयं अपने समेत और कुछ भी नहीं रहता। इस प्रकार वह मेरी चौथी भक्ति प्राप्त करता है। दूसरे आर्त, जिज्ञासु और अर्थाधीन जिन रीतियों से मेरी भक्ति करते हैं उनकी अपेक्षा से हम इसे चौथी भक्ति कहते हैं। अन्यथा यह न तीसरी है, न चौथी है, न पहली है, न अन्तिम है। वास्तव में मेरी ब्रह्म-रूपी स्थिति का ही नाम भक्ति है। जो मेरे अज्ञान को प्रकाशित कर, मुझे अन्य-रूप से दिग्वाकर, सत्रको सब विषयों की रचि लगा उनका ज्ञान करा देता है जिम अचरुड प्रकाश से जो जहाँ जिस वस्तु को देखना चाहें वह वस्तु उसे वहाँ यन्त्री ही दिगाई देती है, स्वप्न का दिगाई देना न देना जैसे अपने अन्तः पर निर्भर है वैसे ही जिस प्रकाश ने ही विश्व की उत्पत्ति या लय होता है, वह मेरा जो स्वानाविक प्रकाश है, उसी को, हे कपिध्वज ! भक्ति

अन्वयार्थ—(परम) भक्ति से वह मुझे “जैसा और जो मैं हूँ” तत्त्व में जान लेता है । तब मुझको तत्त्व में जानकर वह इसके पीछे (मुझमें ही) प्रवेश कर जाता है ॥ ५५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! उक्त ब्रह्मभाव को प्राप्त होने के योग्य होकर जब वह “वासुदेव, सर्वमिति” रूप मेरी परम भक्ति को पा लेता है, तब वह जैसा मैं हूँ और जो मैं वास्तव में हूँ, उसे यथार्थ जान लेता है,

कहते हैं । अतः आत्मा में यह भक्ति इच्छा-रूप हो जिस वस्तु की अपेक्षा करती है, वह मैं ही हूँ । जिज्ञासु में भी, हे वीर्येण ! यही भक्ति जिज्ञासा-रूप हो मुझे जिज्ञासा-रूप से प्रकट करती है । और हे अर्जुन ! यही भक्ति अर्थ-प्राप्ति की इच्छा बन मानो मुझे ही अपनी प्राप्ति के पीछे लगा मुझे अर्थ नाम का पात्र बनाती है, एवं यदि मेरी भक्ति अज्ञान के साथ हो, तो वह मुझ सर्व-मात्मा को दृश्य-रूप में बनाती है । दर्पण में सुग से ही सुग दिखाई देता है, इसमें कुछ मन्देह नहीं, परन्तु यह जो मिथ्या द्वितीय व है, उसका हेतु दर्पण है । दृष्ट वास्तव में चन्द्रमा का ही ग्रहण करती है, पर एतद् चन्द्र के जो दो दिखाई देने हैं वह नेत्र रोग के कारण । वैसे ही, हे वीर्येण ! वास्तव में मैं ही सर्वत्र निज को ही देवता हूँ परन्तु जो मिथ्या दृश्य-पदार्थ दिखाई देने हैं वह अज्ञान का कारण है । वह अज्ञान उस चोथ भक्त का मिट जाता है, और प्रतिबिम्ब जैसे विषय में निज जाय, वैसे ही मेरी साक्षात्पता मुझमें ही समा जाती है । मोना जब मिश्रित स्थिति में रहता है तब भी मोना ही रहता है, परन्तु मिश्रण अतगति पर चैव वह शुद्ध-रूप में शेष रहता है, अर्थात् ! पूर्णतः सत् के पूर्ण चन्द्रमा क्या सावयव नहीं रहता, परन्तु जैसे उस दिन उसका पूर्णता उसमें आ मिलती है, वैसे ही दिखाई नो मैं ही देता हूँ पर अज्ञान के कारण दृश्य रूप में और निज दिखाई देता हूँ, और दृश्य वितान होने पर मुझे ही अपना प्राप्ति हो जाती है । अतएव, हे पार्थ ! दृश्य-पद के परे जो मेरा भक्तियोग है उस में ही चोथ बना है ।”

अर्थात् मेरे निरुपाधि स्वरूप को, जो वास्तव में मैं हूँ, और सब दृश्य-रूप होता हुआ भी जो वास्तव में सबका अपना आप है, ठीक-ठीक जान लेता है। इस प्रकार मुझे तत्त्व से जानकर वह तत्पश्चात्, अर्थात् देह त्याग के पीछे, मुझमें प्रवेश करता है, अर्थात् देह त्यागते ही वह मुझमें ही लीन (ब्रह्मस्वरूप) हो जाता है ॥ ५५ ॥

सम्बन्ध—उक्त श्लोक ४५ से ५५ तक का, अर्थात् अपने-अपने कर्मों द्वारा ईश्वराराधन से सिद्धि और तदनन्तर मोक्ष-प्राप्ति का भगवान् अब उपसंहार करते हैं—

सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणो मद् व्यपाश्रयः ।

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥

<p>सर्वे-कर्मणि, अपि, सदा, कुर्वाण, मद्- व्यपाश्रय</p>	<p>{ सर्व कर्मों को भी नित्य करता हुआ मेरे आश्रय हुआ</p>	<p>{ मत्, प्रसादात्, अवाप्नोति, शा- श्वत, पद, अव्यय</p>	<p>{ मेरे प्रसाद से वह शाश्वत और अव्यय पद को प्राप्त होता है</p>
--	--	---	--

अन्वयार्थ—सब कर्मों को सदा करता हुआ भी और मेरे आश्रय हुआ एकमेव मेरे प्रसाद से शाश्वत और अव्यय पद को प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! पूर्वोक्त अपने-अपने कर्मों द्वारा भगवान् की आराधना-स्वरूप रोति से, अर्थात् अपने निज धर्मानुसार कर्मों को भगवदर्पण करके, जो सदा सब कर्मों को करता हुआ भी मेरे आश्रय रहता है। अर्थात् जो मेरे अर्पण सब कर्मों को करते हुए ज्ञाननिष्ठा की योग्यता-रूप सिद्धि को पाकर उसी निष्काम वृत्ति में कर्म-योग-परायण होते हुए भी ज्ञाननिष्ठा-रूपी परम सिद्धि को पाता है, और उस परम सिद्धि को पाकर मेरी परम भक्ति का लाभ करता है, अर्थात् निरन्तर मेरे

ही परायण रहता है । ऐसा जो मेरे आश्रय हुआ मेरा परम अनन्य भक्त है, वह मेरे प्रसाद से (मेरे अनुग्रह से, हिरण्यगर्भ की न्याई, 'अह ब्रह्मास्मि' इस प्रकार के ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करके) उस पद को अन्त में प्राप्त होता है कि जो शाश्वत, अर्थात् उत्पत्ति-विनाश से रहित होने से नित्य और अव्यय अर्थात् विकार से रहित होने के कारण निर्विकार है । अर्थात् "तद्विष्णो परमं पदम्" इस श्रुति के अनुसार वह विष्णु-रूप परम पद को प्राप्त होता है जहाँ पहुँचकर पुरुष पुनः आवृत्ति को प्राप्त नहीं होता ॥ ५६ ॥

सम्बन्ध—योंकि अपने-अपने कर्मों द्वारा ईश्वराराधन करना हुआ पुरुष भगवत्प्रसाद से अन्त में मोक्ष को प्राप्त होता है, इसलिये भगवान् अब अर्जुन के प्रति ऐसा उद्देश देते हैं—

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥५७॥

चेतसा, सर्व-	} चित्त में मैंने ऐसा	बुद्धि-योग,	} बुद्धि-योग का	
कर्माणि		का मुझमें अथवा उपश्रित्य, मैं-		यात्रय पर
मयि, मन्यस्य,		करके मैंने परमेश्वर		मुझमें चित्त माला
मत्-पर		चित्त, सतत,		रखा ।
		भव		

यदर्शनासि, यज्जुहोषि, ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व
मदर्पणम् ।” ऐसा जो पूर्व (६२७ मे) कहा गया है, इस प्रकार सर्व
लौकिक और वैदिक कर्मों को तू चित्त से मुक्त परमात्मा के अर्पण करता
हुआ मेरे परायण हो । और बुद्धियोग अर्थात् कर्म की सिद्धि वा असिद्धि
में समत्व-बुद्धि से युक्त रहने की विधि, अथवा फलाशा में बुद्धि न
रखकर कर्म में युक्त होने की विधि, अथवा “वासुदेव सर्वमिति ।” इस
प्रकार की बुद्धि में युक्त रहने की विधि-रूप बुद्धियोग का सहारा लेकर
तू सदा मच्चित्त हो, अर्थात् मेरे स्वरूप के ध्यान में ही निरन्तर चित्तवृत्ति
लगा, या अपने आपको सब विषयों से हटाकर मुझमें ही अपनी
चित्तवृत्ति को लगातार टिका वा लीन कर ॥ ५७ ॥

सम्बन्ध—अब उक्त उपदेशानुसार चलने और न चलने का परिणाम
भगवान् स्पष्ट करते हैं—

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।

अथ चेत्त्वमहङ्कारान्न श्रोष्यसि विनन्दयसि ॥ ५८ ॥

मत्-चित्तं,	} मुझमें चित्तवाला	अथ, चेत्, त्वं,	} औरें और तू	
मत्-दुर्गाणि,		हृत्वा न मेरे प्रसाद		अहङ्कारान्,
मत्-प्रसादान्,		ते सारे सङ्घटों को		न, श्रोष्यसि,
तरिष्यसि		तैर जायगा		विनन्दयसि
				अहङ्कार से न
				सुनेगा, तो विनन्द
				होगा

अन्वयार्थ—मच्चित्त हुआ न मेरे प्रसाद से सारे सङ्घटों को तर जायगा ।
और अहङ्कार से तू न सुनेगा, तो विनन्द हो जायगा ॥ ५८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! उक्त रीति से मच्चित्त होने पर, अर्थात् मुझ
निज स्वरूप में निरन्तर चित्त लगाये रखने पर तू मेरे अनुग्रह से सारे
सङ्घटों, दुस्तर मार्गों, लेशों तथा विघ्नों को तर जायगा, अर्थात् इन

सबसे पार टप जायगा । और यदि गर्व-रूप अहङ्कार से तू मेरे इस प्रेम-भरे वा हितकारक वचन को न सुनेगा, अर्थात् तू मेरे उक्त उपदेश वा आज्ञा पर नहीं चलेगा, तो याद रख, तू शीघ्र विनष्ट हो जायगा, अर्थात् न तू लोक का और न परलोक का रहेगा, बल्कि लोक-परलोक दोनों से च्युत होकर तू नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा ॥ ५८ ॥

सम्बन्ध—(१) उक्त कथन से भगवान् अब अर्जुन को युद्ध के लिये प्रेरित हैं—

अथवा (२) उक्त कथन का भगवान् अब अधिक स्पष्टीकरण करते हैं—

यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।

मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

यत्, अहङ्कार,	{	जो अहङ्कार का	मिथ्या, तब,	{	यह तेरी निश्चय	
आश्रित्य, न,		आश्रय करके	“मे		व्यवसाय, ते	भट्टा है
योत्स्ये, इति,		युद्ध नहीं करूँगा,	प्रकृति, त्वां,		प्रकृति तुझे	
मन्यसे		ऐसा तू मानता है	नियोक्ष्यति		नियुक्त करेगी	

अन्वयार्थ—जो अहङ्कार का आश्रय करके ऐसा तू मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो यह तेरा निश्चय भट्टा है । (तब) प्रकृति तुझे नियुक्त करेगी ॥ ५९ ॥

व्याख्या—और हे अर्जुन ! यदि तू अहङ्कार में आकर, अर्थात् अपने आपको अधिक वर्मान्ना और बुद्धिमान समझकर, इस गर्व में, यह समझता है कि ‘युद्ध एक क्रूर कर्म है, इसलिए मैं इसे कभी नहीं करूँगा’ तो यह तेरी समझ वा निश्चय तुझे अन्त में गिराने भट्टा और व्यर्थ मिट्ट होना । क्योंकि चाहे तू अपने को वर्मान्ना मानकर पर-पटने में यत्न कर या चाहे अपने को म्वतन्त्र और पूर्ण बतया

समझकर तू इस धर्मयुद्ध की किञ्चित् परवाह न कर, परन्तु तेरी प्रकृति, अर्थात् तेरा क्षात्र-धर्म वा निजी स्वभाव तुझे कभी निचह्ला नहीं बैठने देगा, बल्कि अवश्य तुझे युद्ध की ओर प्रेरकर उसमें प्रवृत्त कर देगा । इसलिये ऐ प्यारे ! उत्तम वा श्रेष्ठ यही है कि तू आप ही उठकर स्वयं इस युद्ध में निरासक्त मन और निष्काम चित्त से लग ॥ ५६ ॥

सम्बन्ध—उक्त कथन को भगवान् अब और स्पष्ट करके कहते हैं—

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६० ॥

स्वभावजेन, कौन्तेय, नि- बद्धः, स्वेन, कर्मणा	{ हे अर्जुन । अपने स्वभाव में उत्पन्न हुए कर्म में बँधा हुआ	{ कर्तुं, न, इच्छसि, यत्, मोहात् करिष्यसि, अ- वशः, अपि, तत् }	{ यदि मोह से तू करना नहीं चाहेगा वह विवश हुआ भी तू करेगा
---	--	--	---

अन्वयार्थ—हे अर्जुन । अपने स्वभावजन्य कर्म से बँधा हुआ तू यदि मोह से (युद्ध) करना नहीं चाहेगा, तो भी विवश हुआ तू उसे करेगा ॥ ६० ॥

व्याख्या—हे कुन्ती-पुत्र अर्जुन । युद्ध, शूरवीरता आदि स्वाभाविक धर्म क्षत्रिय के ऊपर कहे जा चुके हैं, उन अपने स्वाभाविक गुणों और कर्मों से तू बँधा हुआ अर्थात् जकड़ा हुआ है । ऐसा होते हुए भी यदि तू मूर्खता से (अथवा बन्धुजनों के मोह से, या अपने स्वभाव के अज्ञान से) अपने स्वाभाविक कर्मों (युद्धादि) को करना नहीं चाहेगा, तो यह याद रख, तू अपने स्वभाव से विवश हुआ अवश्यमेव उन कर्मों को करेगा । तात्पर्य यह है कि हे अर्जुन । इस समय तेरे अन्तःकरण में सत्त्वगुणी वृत्ति का आविर्भाव हो रहा है जिससे तुझे दया आ रही है, युद्ध क्रूर कर्म दिख दे रहा है, जिसलिये युद्ध अच्छा नहीं लगता,

वल्कि भिक्षा माँगकर शेष जीवन का निर्वाह करना उत्तम समझ रहा है, और बान्धवों को मारकर राज करना महापाप मान रहा है। पर जब यह ब्राह्मणोंवाली वृत्ति तिरोधान होगी, और चात्रवर्म की रजोगुणी वृत्ति, जिसकी विशेष करके तेरे अन्तःकरण में प्रधानता है, उसका आविर्भाव होगा, उस समय यह तेरी दया इत्यादि सब जाती रहेगी, और तू फिर अपनी स्वाभाविक रजोगुणप्रधान वृत्ति के वश में आकर अवश्यमेव युद्ध को करेगा, और बिना इसके किये नहीं रह सकेगा ॥६०॥

सम्बन्ध—(१) अर्जुन की उक्त पराधीनता में भगवान् अब और कारण भी कहते हैं—

अथवा (२) पूर्वोक्त कर्म (अवश) में अर्जुन में अपने स्वभाव-रूप प्रकृति की अधानता दर्शायी गई, अब भगवान् उसमें अनर्थात्मी ईश्वर की अधीनता स्पष्ट करते हैं—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

ईश्वर, सर्व- भूतानां, हृद्- देशे, अर्जुन, तिष्ठति	$\left\{ \begin{array}{l} \text{हृद्देशे - दर्श} \\ \text{मिथित है} \end{array} \right.$	है अर्जुन । ईश्वर	$\left\{ \begin{array}{l} \text{भ्रामयता, सर्व-} \\ \text{भूतानि, यन्त्र-} \\ \text{मायया} \end{array} \right.$	यन्त्र पर चढ़ाए गये प्राणिमात्र माया में बंधाए
		सर्व प्राणिमात्र में आरूढ़ानि,		

सबसे बड़ा पुतलीगर-रूप अन्तर्यामी सूत्रात्मा सब प्राणियों के हृदय-देश (हृदयाशय वा अन्तःकरण) में बैठा हुआ शरीर-रूपी यन्त्र पर चढ़े हुए सब प्राणियों को अपने माया-रूपी तार से घुमाता वा किराता है । तात्पर्य सक्षेप से यह है कि यह परिनिष्ठ जोव सम्पूर्ण-रूप से स्वतन्त्र नहीं है बल्कि ईश्वर के और अन्तःकरण के स्वभाव के अधीन होकर सब काम करता है । और जब तक निरासक्त और निष्काम-वृत्ति से कर्तव्य-कर्म करते-करते परम भिद्धि का प्राप्त हुआ मुझमें मेरी परम भक्ति से लीन नहीं हो जाता, तब तक वह सूत्रात्मा और निज प्रकृति से विवश हुआ स्वभावानुसार कर्म करता ही रहता है, मानो वह किसी चक्र पर चढ़ा गया है । इस विषय में श्रुति का ऐसा वचन है—“य पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो य पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीर यः पृथिवीमन्तरोयमयति । यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा । अन्तर्वहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थित ॥”=जो अन्तर्यामी परमात्मा पृथिवी में स्थित हुआ, पृथिवी के अन्तर है, जिस अन्तर्यामी को यह पृथिवी नहीं जानती है, जिस अन्तर्यामी ईश्वर का यह पृथिवी शरीर है, जिस पृथिवी को यह अन्तर्यामी आत्मा प्रवृत्त करता है, वही अन्तर्यामी ईश्वर तुम्हारा आत्मा है । और जिनका यह सब दृश्य-जगत् देखने में आता है अथवा श्रवण करने में आता है, इस नाम-रूपात्मक नमस्त जगत् को अन्दर-बाहर से व्याप्य करके नारायण भगवान् स्वयं अचल स्थित है (बृहः ३ ७ ३) ॥ ६१ ॥

सन्पन्थ—क्योंकि सब प्राणी वास्तव में ईश्वरों में तथा निज स्वभावों में स्थित परतन्त्र हैं, अतएव भगवान् पाप-पुण्य को पन्थ में यह उपदेश देने हैं—

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ६२

त, एव, शरणं,	} हे अर्जुन ! मैं	तन, प्रसादान्,	} उसके प्रसाद में
गच्छ, सर्व-		परा, शान्ति,	
भावेन, भारत	} ही शरण में जा	स्थानं, प्राप्स्य-	} प्राप्ति नित्य स्थान
		मि, शौश्वन	

अन्वयार्थ—हे अर्जुन ! सवभाव में तू उस (ईश्वर) ही की शरण में जा, उसके प्रसाद में तू परम शान्ति प्राप्ति नित्य स्थान का प्राप्त होगा ॥ ६० ॥

व्याख्या—हे भरत की मन्तान अर्जुन ! क्योंकि सब प्राणी केवल अपनी प्रकृति के ही अधीन नहीं किन्तु वास्तव में ईश्वराधीन भी हैं, और सबके हृदय में सबका अन्तर्यामी होकर वह परमात्मा सबका प्रेरक स्थित है, इसलिये तू सर्वभाव से, अर्थात् सर्वात्म-भाव से, अथवा तन, मन, धन से, या सर्व प्रकार की भावना में उस एक परमात्मा की ही शरण पकड़ । इस प्रकार उस एक परमात्मा की शरण पकड़ने से अर्थात् अपने को उस एक अन्तर्यामी के ही पूर्ण आश्रित रखने से तू उसके प्रसाद (अनुग्रह) में परम उत्कृष्ट शान्ति (सब दुःखों की निवृत्ति अथवा कार्य-महित अविद्या की निवृत्ति) और नित्य स्थान (परम पद वा ब्रह्मवाम) को प्राप्त होगा ॥ ६० ॥

• यहाँ यह प्रश्न उठ आता है कि यदि ईश्वर ही सबको पुतलियों की तरह कत पर चढ़ाकर घुमाता फिरता है, तो मनुष्य नितान्त बेमरग (निरपराधी) है, और उसको जो कुछ सुख-दुःख इस पृथिवी पर होता है, वह सब परमेश्वर स्वयं अपनी इच्छा से देता है (जैसा कि सुगतमान और ईसाई लोग मानते हैं) । फिर कर्म, प्राण्य, अपने-अपने गृह कर्म स्वभाव की किञ्चित् ज़रूरत नहीं, ये सब व्यर्थ हैं, इत्यादि । पर यह अभिप्राय उठ गये हो का नहीं है । पहले अर्थात् नीचे के अर्थ में समझ लें कि आये हैं कि इन्द्रियों स्वयं इस जगत् में प्रवृत्त हैं, इन्द्रियों में सब प्रवृत्त है, मन में

सम्बन्ध—(१) इस प्रकार सपूर्ण गीताशास्त्र का उपसंहार करते हुए भगवान् अब अर्जुन को अन्त में यों कहते हैं—

अथवा (२) अब भगवान् अपने उक्त उपदेश को समाप्त करते हुए अर्जुन को अन्त में यों कहते हैं—

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

प्रबल बुद्धि और बुद्धि से प्रबल काम और उससे परे परमात्मा, जिसको जान लेने में सब जोत लिए जाते हैं । अर्थात् प्रत्येक अज्ञ मनुष्य में स्वतन्त्र भी है और अपने से उपरवाले के अधीन भी हैं । इसीलिये यह सिद्धान्त है कि ईश्वरेच्छा सारे संसार की उत्पत्ति, प्रवृत्ति और लय का कारण है, पर जीव वा मनुष्य की इच्छा (काम) अपनी प्रारब्ध, जन्म-मरण और मुक्ति (अर्थात् परमात्मा के अधीन जीव-सृष्टि) का कारण है । यद्यपि सारे संसार की दृष्टि में केवल ईश्वर स्वतन्त्र है जीव परतन्त्र, पर जीव सृष्टि की दृष्टि से जीव स्वयं स्वतन्त्र है । यद्यपि ईश्वरेच्छा संसार पर हावी है तथापि जीवेच्छा भी उसकी अपेक्षा कम हावी (प्रबल) नहीं है । जहाँ जीव अपने-अपने मङ्गलों वा कर्मों के करने में स्वतन्त्र है, वहाँ ईश्वर उन्हीं कर्मों वा मङ्गलों के अनुसार उसकी प्रारब्ध बनाने में परतन्त्र है, अर्थात् ऐसा नहीं है कि मनुष्य उसे मङ्गल वा कर्म करे और ईश्वर उसकी अच्छी प्रारब्ध बना दे, अथवा कर्म अच्छे करे तो वह प्रारब्ध बुरी बना दे । बल्कि जीव के अपने-अपने कर्मों के अनुसार ही (फल देने में) ईश्वर की इच्छा होती है उसमें विन्द नहीं । पर फल भोगने में जीव परतन्त्र है, कर्म करने में स्वतन्त्र और अपनी निजी इच्छा वा मङ्गल में ईश्वर स्वतन्त्र, पर फल देने में परतन्त्र । इस प्रकार मनुष्य ईश्वरेच्छा होने में मनुष्य को उसकी शरण में जाने को कहा है ।

ईति, ते ^३ , ज्ञानं, आग्न्यान्, गु- ह्यान्, गुह्य- तर, मैया	} इस प्रकार मेरे ^३ से } तेरे ^३ तर्द ^३ गुह्य से } गुह्यतर ज्ञान कहा } गया है	विमृश्यं, पंतन, अशेषेण, यथा, इच्छामि, तथा, कुरु	} इसको प्रग-प्रग } विचारकर जैसा } तू चाहता है } वैसा कर
--	---	--	--

अन्वयार्थ—इस प्रकार गुह्य से गुह्यतर ज्ञान मुझसे तेरे तर्द^३ कहा गया है । इसको प्रग-प्रग विचारकर जैसा तू चाहता है, वैसा कर ॥ ६३ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! इस पूर्वोक्त प्रकार से (जो समस्त गीताशास्त्र में विस्तारपूर्वक और इस अध्याय में संक्षेपतः वर्णित है) यह गुप्त में भी अत्यन्त गुह्य अर्थात् अत्यन्त गुप्त आत्मज्ञान मैंने तुम्हें (अपना अत्यन्त प्यारा देवकर) कह दिया है, और तूने इसे दत्तचित्त से सुन लिया है । अब तू इस मेरे विस्तारपूर्वक वर्णित रहस्य को प्रग-प्रग, अर्थात् आदि में अन्त पर्यन्त, ज्ञानपूर्वक विचार । विचारने के बाद फिर जैसी तेरी इच्छा हो, तू वैसा कर ॥ ६३ ॥

सम्बन्ध—(१) सम्पूर्ण गीताशास्त्र को आदि से अन्त पर्यन्त विचारने के परिधम की निवृत्ति करने के लिये कृपालु भगवान् आप ही समस्त गीताशास्त्र के सारभूत अर्थ को संक्षेप से अन्त में अब यो स्पष्ट करते हैं—

को एक-सा समझकर सब कर्म किया करता है, किंतु मूर्ख मनुष्य उनके फदे में फँस जाता है। इन दोनों के आचरण में यही महत्त्वपूर्ण भेद है। भगवान् ने तीसरे ही अध्याय में कह दिया है कि 'सभी प्राणी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार चलते रहते हैं, वहाँ नियंत्रण क्या करेगा?' (गी० ३ ३३)। ऐसी स्थिति में मोक्षगाम्य अथवा नीतिशास्त्र इतना ही उपदेश कर सकता है कि कर्म में आसक्ति मत रखो। इससे अधिक वह कुछ नहीं कह सकता। यह अद्यात्म-दृष्टि से विचार हुआ, परन्तु भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भी तो ईश्वर का ही भाग है। अतः यही सिद्धान्त ६१वें और ६२वें श्लोको में ईश्वर को नारा कर्तृत्व सौंपकर बतलाया गया है। जगत् में जो कुछ व्यवहार हो रहे हैं उन्हें परमेश्वर जैसे चाहता है, वैसे करवा रहा है। इसलिये ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि अहङ्कार-बुद्धि को छोड़कर अपने आपको सर्वथा परमेश्वर के ही हवाले कर दे। ६३वें श्लोक में भगवान् ने कहा है नहीं कि 'जैसी तेरी इच्छा हो, वैसा कर,' परन्तु उसका अर्थ बहुत गम्भीर है। ज्ञान अथवा भक्ति के द्वारा जहाँ बुद्धि साम्यावस्था में पहुँची, वहाँ फिर दुरी इच्छा बचने ही नहीं पाती। अतएव ऐसे ज्ञानी पुरुष का 'इच्छा-स्वातन्त्र्य' (इच्छा की स्वार्थनता) उसे अथवा जगत् को कभी अहितकारक नहीं हो सकता। इसलिये उक्त श्लोक का ठीक-ठीक भावार्थ यह है कि 'ज्यों ही तू इस ज्ञान को समझ लेगा (विमृश्य), त्यों ही तू स्वच्छकाश हो जायगा, और फिर (परले ने नहीं) तू अपनी इच्छा से जो कर्म करेगा वही धर्म एव प्रमाण होगा तथा स्थितप्रज्ञ की ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर तेरी इच्छा को रोकने की आवश्यकता ही न रहेगी।'

ऐति, ते ^३ , ज्ञान, प्रा-यानं, गु- णान, गुण- नर, मैया	} इस प्रकार मेरे ^३ में } तेरे ^३ तर् गुण में } गुणतर ज्ञान कहा } गया है	विमृश्यं, एतन्, अशेषेण, यथा, इन्द्रमि, नया, कुरु	} इसको प्रग-प्रग } विचारकर जेगा } व चाहता है } नेगा कर
--	---	---	---

अन्वयार्थ—इस प्रकार गुण में गुणतर ज्ञान मुझमें तर तट पर गगा है । इसका प्रग-प्रग विचारकर जेगा व चाहता है, वसा कर ॥ ६० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन । इस पूर्वोक्त प्रकार में (जो गमस्त गीताशास्त्र में विस्तारपूर्वक और इस अध्याय में संक्षेपत वर्णित है) यह गुण में भी अत्यन्त गुण अर्थान् अत्यन्त गुण आत्मज्ञान में तुझे (अपना अत्यन्त प्राण देवकर) कह दिया है, और तुने इसे दर्शाने में गुन लिया है । अब तू इस मेरे विस्तारपूर्वक वर्णित रहस्य को प्रग-प्रग, अर्थात् आदि में अन्त पर्यन्त, यानपूर्वक विचार । विचारने + आ' फिर जैसी तेरी इच्छा हो, तू वसा कर ॥ ६३ ॥

सम्बन्ध—(१) सम्पूर्ण गीताशास्त्र को आदि से अन्त पर्यन्त विचारने के परिश्रम की निवृत्ति करने के लिये कृपालु भगवान् आप ही समस्त गीताशास्त्र के सारभूत अर्थ को संक्षेप से अन्त में अब यो स्पष्ट करते हैं—

को एक-सा समझकर सब कर्म किया करता है, किंतु मूर्ख मनुष्य उनके फदे में फँस जाता है। इन दोनों के आचरण में यही महत्त्वपूर्ण भेद है। भगवान् ने तीसरे ही अध्याय में कह दिया है कि 'सभी प्राणी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार चलते रहते हैं, वहाँ निग्रह क्या करेगा?' (गी० ३ ३३)। ऐसी स्थिति में मोक्षशास्त्र अथवा नीतिशास्त्र इतना ही उपदेश कर सकता है कि कर्म में आसक्ति मत रखो। इससे अधिक वह कुछ नहीं कह सकता। यह अध्यात्म-दृष्टि से विचार हुआ परन्तु भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भी तो ईश्वर का ही अंग है। अतः यही सिद्धान्त ६१वें और ६२वें श्लोकों में ईश्वर को सारा कर्तृत्व सौंपकर बतलाया गया है। जगत् में जो कुछ व्यवहार हो रहे हैं उन्हें परमेश्वर जैसे चाहता है, वैसे करवा रहा है। इसलिये ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि अहङ्कार-बुद्धि को छोड़कर अपने आपको सर्वथा परमेश्वर के ही हवाले कर दे। ६३वें श्लोक में भगवान् ने कहा है सही कि 'जैसी तेरी इच्छा हो वैसे कर,' परन्तु उसका अर्थ बहुत गम्भीर है। ज्ञान अथवा भक्ति के द्वारा जहाँ बुद्धि साम्यावस्था में पहुँची, वहाँ फिर दुरी इच्छा बचने ही नहीं पाती। अतएव ऐसे ज्ञानी पुरुष का 'इच्छा-स्वातन्त्र्य' (इच्छा की स्वाधीनता) उसे अथवा जगत् को कभी अहितकारक नहीं हो सकता। इसलिये उक्त श्लोक का ठीक-ठीक भावार्थ यह है कि 'ज्यो ही तू इस ज्ञान को समझ लेगा (विमुक्त), त्यों ही तू स्वप्नवास हो जायगा, और फिर (पाले में नहीं) तू अपनी इच्छा से जो कर्म करेगा वही धर्म्य एव प्रमाण होगा तथा स्थितप्रज्ञ की ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर तेरी इच्छा को रोक्ने की आवश्यकता ही न रहेगी।'

तथवा (०) जब उपसर्गार रूप से गीताशास्त्र के ग्रन्थ भक्ति-स्वी-
तत्त्व का उपदेश रूपान्तर भगवान् पुनः श्रुति को सुनाते हैं—

अथवा (३) “सब प्रकार से परमात्मा के होकर, परमात्मा पर ही पूर्ण-
परा भरोसा रखकर, सारी बागडोरी परमात्मा के हाथ में ही सौंप देना,”
इस विज्ञान के अनुसार जब भगवान् सारे गीताशास्त्र का भक्तिपथान
उपसर्गार या करते हैं—

तथवा (४) जब उपसर्गार रूप से गीता तत्त्व को गतेय या भगवान्
ऐसे करते हैं—

अथवा (५) समग्र गीताशास्त्र के उपदेशों में से जहाँ एक उपदेश
को (जिसे श्रुति को कर्मा भी द्योतना न चाहिए) भगवान् जब सारा
ऐसे निरूपण करते हैं—

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।

इष्टोऽसि मे हृदमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥६४॥

तेरे अत्यन्त हित की ही कहूँगा । और तू मेरे इस सारभूत वचन को खूब ध्यान देकर सुन, ताकि तू उसके भाव को गलत या उलट न समझ सके ॥ ६४ ॥

संग्रन्ध—उक्त प्रतिज्ञानुसार भगवान् अब अपना परम वचन कहते हैं—

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥

मन्-मना भव	{	मुझमें	मनवाला	{	मां,	ऐव,	{	मुझे ही तू प्राप्त
मन्-भक्त		हो	मेरा भक्त हो		एष्यसि			होगा
मन्-याजी. मा	{	मेरा पूजन करने-	{	सत्य,	ते,	{	तेरे लिये मैं सत्य	
नमस्कुरु		वाला हो		मुझे प्रतिजाने			प्रतिज्ञा करता हूँ	
		नमस्कार कर		प्रिय,	असि मे		= तू मेरा प्यारा है	

अन्वयाथ—मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला हो तू मुझे ही प्राप्त होगा तेरे से मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, (क्योंकि) तू मेरा प्यारा है ॥ ६५ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! तू मुझमें मनवाला हो, अर्थात् सर्वकाल तू

• इन पर श्रीज्ञानदेवजी की विचित्र व्याख्या ऐसी है—

“हे जीव ! अपने अन्तर्वाह्य सब व्यापारों का विषय मुझ व्यापक को ही बना दो । वायु जैसे पुरात आकाश से मिली हुई रहती है, वैसे ही तुम सब वस्तुओं के समय मुझमें ही मिले हुए रहो । बहुत क्या कहे, अपने मन के लिये मुझे ही एक स्थान बना लो और अपने भरण मेरे ही गुण-भरण से भर लो । जो सा ममान से निर्मल हुए है तथा जो मेरे ही स्वरूप है, उन मन्त्रों पर ही तुम्हारी दृष्टि पड़े, जैसे कि कामी मनुष्य की दृष्टि उसकी इष्ट स्त्री पर ही पड़ती

मुझ वासुदेव का ही चिन्तन कर, अथवा मुझ सच्चिदानन्द-स्वरूप के ध्यान में निरन्तर चित्त दे, या अपना मन-चित्त तू पूरा-पूरा मेरे गर्पण कर, जिसमें ब्रह्म सब नितान्त मेरा ही हो जाय, और मेरी ही इच्छा और महत्त्व के अनुसार प्रसन्न होकर चले । (इसी को पूर्व मन्त्रित करने कहा गया है) । मेरा भक्त हों, अर्थात् मेरे साथ तेरी उतनी भारी

प्रीति हो कि तुझमें और मुझमें कोई अन्तर न रहे, बल्कि मेरी ही इच्छा तेरी इच्छा हो, अर्थात् सर्व प्रकार से तेरा चित्त मेरी ही इच्छा पर ऐसा राजी प्रसन्न हो कि मानो वह वास्तव में तेरी ही इच्छा है, अथवा तू मेरा अनन्य भक्त हो। मेरा यजन कर अर्थात् सर्व कर्म तू स्वर्गादि-निमित्त नहीं किन्तु मेरे ही निमित्त अर्पण कर, अथवा तेरी मेरे साथ शुष्क प्रीति न हो बल्कि जो कुछ तेरे पास है अथवा जो कुछ

काल को भी जीतता है, वह मैं सत्य सङ्कल्प ईश्वर हूँ और जगत् का हित-चिन्तक पिता हूँ फिर मुझे शपथ खाने की चेष्टा क्यों करनी चाहिए ? परन्तु हे अर्जुन ! तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने ईश्वरत्व के चिह्नों का त्याग कर दिया है। 'अजी ! तुम्हारी पूर्णता के सम्मुख मैं अपूर्ण हो रहा हूँ, तथाच राजा जैसे अपने कार्य के हेतु अपनी ही शपथ लेता है, वैसे ही इस दङ्ग को भी समझो। इस पर अर्जुन ने कहा—हे देव ! ऐसे अद्भुत वचन न कहिए। वास्तव में हमारे सब कार्य केवल आपके एक नाम से ही सिद्ध हो जाते हैं तिस पर आप स्वयं उपदेश कर रहे हैं, और उसमें शपथ भी खाते हैं ! आपके इस विनोद का कहीं ठिकाना है ? कमलों के वन को सूर्य की एक किरण प्रकाशित कर सकती है, परन्तु वह उसे सदा अपना सम्पूर्ण प्रकाश दे देना है पृथ्वी को शान्त कर जो सागर भी भर देती है, वह वर्षा केवल एक चातक के मिस से ही होती है वैसे ही हे दानियों के राजा, हे कृपानिधि ! आपकी उदारता के लिये मैं एक निमित्त हुआ हूँ। तब श्रीकृष्ण ने कहा—ठहरो ऐसा कहने का कोई अवसर नहीं है। यह सच है कि उपर्युक्त उपाय से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। हे धनञ्जय ! जिस क्षण सैन्धव समुद्र में पटता है, उनी एण वह गल जाता है फिर गेप रहने का कारण ही वान सा है ? वैसे ही सब भावों से मेरी भक्ति करने से सर्वत्र मुझे ही देखने से, सम्पूर्ण परेश्वर का नाम हो जायगा और तुम तत्त्वतः भट्ट हो जाओगे। इस प्रकार बर्म से लेकर मेरी प्राप्ति तक उपायों का स्पष्ट रीति से वर्णन हो चुका

तू कर्तव्य-कर्म करता है, उस सबको मेरे ही अर्पण करना हुआ मेरी ही पूजा-दृष्टि से कर, जिससे प्रीति केवल कथन-मात्र न हो किन्तु व्यवहार में भी प्रत्यक्ष हो। मुझे नमस्कार कर, अर्थात् मेरी पूजा के बाद मुझे नमस्कार कर, अथवा मुझे सर्व-रूपों में भान करते हुए सर्वत्र मुझे ही नमन कर, अथवा जिन-जिन देवताओं का आराधन करते समय तू नमस्कार करता है, उन सब देवताओं में तू मुझे ही उनका सार समझकर नमस्कार कर, अथवा मेरे वास्तव स्वरूप में तू अभेद हो। इस प्रकार वर्तते हुए तू अवश्य मुझे ही प्राप्त होगा अर्थात् मुझ मच्चिदानन्द-स्वरूप में ही आ मिलेगा। अथवा “मैं ही वासुदेव हूँ” ऐसे भाव को प्राप्त हुआ तू मुझे अनुभव करेगा, अर्थात् आत्मानुभव वा ब्रह्म-माक्षात्कार को प्राप्त होगा। इसमें किञ्चित् मशय मत कर। मैं इस बात की सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि उक्त गीति-अनुसार चलने से तू अवश्य मुझे ही प्राप्त होगा। तू मेरा अति प्यारा है, इसलिये मैं तेरी ग्वांतिर यह मच्ची प्रतिज्ञा लेता हूँ ताकि तुझे किञ्चित् भी मेरे परम वचन

अर्थात् हे पाण्डु-मुन ! प्रथम सब कर्मों को मुझे समर्पित कर सर्वत्र मेरा प्रसाद प्राप्त करना चाहिये। अनन्तर मेरे प्रसाद से मेरा ज्ञान सिद्ध होता है, और उससे अवश्य ही मेरे स्वरूप की मायुज्यता प्राप्त हो सकती है। फिर हे पार्थ ! उस समय मा-य और माधन नहीं रहते, अधिक क्या कहें कुछ भी ज्ञेय नहीं रहता। तुमने अपने सब कर्म सर्वदा मुझे समर्पित किये हैं, इसलिये आज मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ तथा इस प्रसन्नता के बल से मुक्त हो इस अप्रिय युद्ध के प्रतिबन्ध की परवा न करके मैं परम तुम पर भूल गया हूँ। क्योंकि जिसमें प्रपन्न रहित अज्ञान का नाश होता है, जिसमें केवल मैं दृग्गोचर होता हूँ, जो गीता-रूप है, उपपत्तिपर्यन्त ऐसे आ-मज्ञान का भेद नष्ट नाना प्रकार से उपदेश दिया है जिसमें कि तुम्हारे पाप पुण्य-द्वारा सम्पूर्ण अज्ञान का नाश हो चुका।”

मे सशय न हो, और तू मेरे उपदेश को निश्चय हुआ शीघ्र अपने आचरण में लाकर लाभ उठा सके ॥ ६५ ॥३

३ इस श्लोक में जो बार बार 'मे' शब्द आया है, इसका अर्थ भिन्न भिन्न टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न रूप से किया है। कुल्ल ने 'मे' का अर्थ भगवान् की व्यक्त मूर्ति लेकर सगुण-उपासना के रूप में इस सारे श्लोक की व्याख्या की है कुल्ल ने 'मे' से अभिप्राय भगवान् का अव्यक्त (सच्चिदानन्द)-रूप लेकर इस श्लोक की ज्ञाननिष्ठा-रूप निर्गुण-उपासना करके व्याख्या की है। पर हमारे विचार में यहाँ दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं, और दोनों ही यहाँ युक्त बैठते हैं। और भगवान् ने यह श्लोक बोला भी ऐसी रीति से है कि प्रत्येक दृष्टिवाला इसको अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार समझकर इसका उपयोग कर सके और उस उपयोग से उसी लक्ष्य पर पहुँच सके जिस पर कि हमारी दृष्टिवाला पहुँचता है। इसमें सन्देह नहीं कि गीता अव्यक्त वा निर्गुण ब्रह्म को मानती है, और स्थान-स्थान पर अपना यह निर्णय भी देती है कि यही अव्यक्त (सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा का) सच्चा और श्रेष्ठ रूप है तथापि गीता का यह भी तो सिद्धान्त है कि अव्यक्त स्वरूप की उपासना वा प्रथम और सुलभ साधन व्यक्तोपासना है। यद्यपि ज्ञाननिष्ठा, पराभक्ति और अव्यक्तोपासना को गीता ब्रह्म-प्राप्ति का सर्वोपरि श्रेष्ठ और सीधा मार्ग कहती है तथापि इसको सहल और सर्वोपयोगी नहीं मानती, बल्कि इससे विपरीत कर्मनिष्ठा अपराभक्ति वा व्यक्तोपासना, जो देव वा लम्बा मार्ग ब्रह्म साक्षात्कार का है परन्तु गीता इसको सर्वोपयोगी, सरल, सुगम, सुलभ और सर्वसाधारण के लिये आवश्यक मानती है, और इसीलिये इसको श्रेष्ठ कहती है। निदान यह है कि जो उपाय पहले साधन-रूप होता है यही परिष्कृत होने पर सिद्ध-रूप हो जाता है हमारे शब्दों में यह कि जो भी पहले उपाय वा साधन होता है वह पीछे चलकर स्वभाव वा प्रकृति हो जाता है। एतन्-रूप में हमारे के देवादेवी हम गाली देने वा तमावृ

सम्बन्ध—(१) ऊपर के उपदेश (अपने परम गुण वचन) को भगवान् अब अन्य रीति से कहते हैं—

पीने को ग्रहण करते हैं । ग्रहण करते समय तो यह एक ऐच्छिक क्रिया, उपाय वा साधन होता है, पर जब इसी क्रिया में बार-बार प्रवृत्त होने से इसका निदिध्यासन हो जाता है, तो यही क्रिया हमारा स्वभाव वा प्रकृति-स्वरूप हो जाती है । ऐसे ही जब हम व्यक्तोपासना और अपराभक्ति का साधन अपने हाथ में लेते हैं, और गीता के उपदेशानुसार प्रत्येक कर्म को निष्काम बुद्धि से करने हुए भगवदर्पण करते हैं । चलते-फिरते, सोते-जागते, खाते-पीते सब क्रिया भगवत्परायण करते हैं, और अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार को सर्वदा भगवदर्पण करते हुए उसकी पूजा में लगाते हैं, और 'वासुदेव सर्वमिति'—यह सब वासुदेव का ही रूप है या इन सब रूपों में वासुदेव ही विराजमान हैं, ऐसी अनन्य भावना से जब हम सर्वत्र भगवान् को देखते हुए या प्रत्येक व्यक्ति को भगवान् की मूर्ति मानते हुए नमस्कार करते हैं, और इसी रीति से अपनी दृष्टि को भी भगवद्विष्टा के अधीन रखते हुए अपनी दृष्टि वा अपने आपको नितान्त ग्यो बैठते हैं, तो अपने में भगवान् को और भगवान् में अपने को पाते हुए उसमें नितान्त अभेद हो जाते हैं । आरम्भ में जो अनन्य भक्ति, निष्काम और निरामक कर्म साधन-रूप था, अन्त में जाकर वह हमारा स्वभाव वा हम उसके तद्रूप हो जाते हैं । भेद केवल इतना है कि ज्ञान मार्गवाला प्याग सब नाम-रूप को मिथ्या मनकर और अपने को शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार से रहित शुद्ध सच्चिदानन्द-स्वरूप निश्चय करके, केवल इतने तत्त्व को सत्य मानकर इसका निरन्तर मनन करने हुए जब परिपक्वता पर पहुँचना है, तो उसकी भेद भावना नितान्त मिट जाती है और सर्वत्र उसे अपना सच्चिदानन्द-स्वरूप ही भाग होने लगता है । और ऐसे ही भक्ति वा कर्म-मार्गवाला प्याग अपने को सच्चिदानन्द-स्वरूप नहीं किन्तु एक परिच्छिन्न अज्ञानी जीव वा व्यक्ति

अथवा (२) पूर्व श्लोक ६१, ६२ में जो “ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ।” “तमेव सर्वभावेन शरणं गच्छ ।” ऐसा वचन कहा है, अब उसी वचन के अर्थ को भगवान् स्पष्ट-रूप से निरूपण करते हैं—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥

समझता हुआ अपने को पूर्ण रूप से भगवदर्पण करता, सब में भगवद्भावना रखता और सब कुछ भगवत्-निमित्त करता और सब रूपों वा व्यक्तियों में उसी भगवान् का आराधन करता हुआ भगवत्परायण जब होता है, तो इस अनन्य भक्ति के पकने पर उसकी तुच्छ जीव-भावना स्वतः जाती रहती है, और उसे अपने में और बाहर सर्वत्र भगवान् ही भगवान् भान होता है । इस प्रकार दोनों का परिणाम एक ही होता है । पर पहला मार्ग केवल विचारवान्, सूक्ष्मदृष्टा, ज्ञानवान् के लिये ही उपयोगी होता है, दूसरे के लिये अति कठिन और भ्रम में डालनेवाला होता है, और दूसरा मार्ग सर्व-साधारण के लिये उपयोगी, सरल और सुलभ है, इसलिये गीता ने इसे श्रेष्ठ कहकर इस पर और मार्गों की अपेक्षा अधिक जोर दिया है । इस श्लोक की व्याख्या यदि इसी अध्याय के पूर्व श्लोकों (५० से ५८) के सम्बन्ध से की जाय, तो इस मयका भाव निर्गुणोपासना-रूप होता है, और यदि अध्याय ६ के श्लोक ३४ को और सारे गीताभाग से प्रतिपादित सुलभ वा सुगम मार्ग को सम्मुख रखकर इसी व्याख्या की जाय, तो इस मयका अभिप्राय सगुण उपासना होता है । पर दोनों अभिप्राय यहाँ लिए जा सकते हैं और दोनों ही यहाँ युक्त हैं । अतएव हमने दोनों ही भाव इस श्लोक की व्याख्या में दिये हैं । जिसको जो रुचिर हो, वह उसी भाव को अपना दावाकर उसका उपयोग करे और तदनुसार वर्तने हुए लाभ उठावे ।

सर्व-वैर्मान,	} सारे वैर्मों को त्याग कर	} अहं, त्वं, सर्व-पापेभ्यं, मोक्ष-यिष्यामि, मां, शुचं.	} मैं तुझे सब पापों से छुड़ाऊँगा, मैं शोककर
परित्यज्य			
मां, एक, शरण,	} मुझ एक की शरण प्राप्त हो		
ब्रज			

अन्वयार्थ—सारे वैर्मों का त्यागकर मुझ एक ही की शरण तू ले । मैं तुझे सारे पापों से छुड़ाऊँगा । शोक मत कर ॥ ६६ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! ईश्वर-प्राप्ति-निमित्त अनेक मार्ग-रूप वैर्म जो शान्ति में कथन हुए हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, मातृ-पितृ-मेवा, गुरु-मेवा और यज्ञ-याग इत्यादि, अथवा वर्णाश्रम के जो नाना धर्म, या शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार और इन्द्रिय आदि के स्वभाव-रूप वैर्म जो हैं, इन सबको त्यागकर, अर्थात् फल के सहित इन सब वैर्मों को मेरे अर्पण करके, अथवा उक्त सब धर्मों की गड़बड़ में न पड़कर, तू मुझ एक ही की शरण ले, अर्थात् मुझ अकेले को ही तू भज, अथवा मैं जो इन धर्मों का अधिष्ठान-रूप और फलप्रदाता ईश्वर हूँ, मेरे केवल मेरे परम स्वरूप के ध्यान में ही तू निरन्तर चित्त दे । इस प्रकार जब तू अपना सब कुछ केवल मेरे अर्पण कर देगा, तो मैं तुझे उन सारे पापों से छुड़ा लूँगा कि जो आज तक तुझमें हुए हैं अथवा जो उक्त धर्मों के छोड़ने से तुझे आगे लगने का भय है । इसलिये अपने पूर्वकृत या आगे होनेवाले पापों के विषय में तू शोक मत कर, न बहुत ज्ञान छाँट, न दलीलों में समय नाश कर, बल्कि मेरी प्रतिज्ञा पर पूर्ण विश्वास रखकर मेरे अन्तिम उपदेश (वचन) को आचरण में ला । इसी में तेरा सर्व प्रकार से निम्नन्देह कल्याण होगा । तात्पर्य इस सारे का मन्त्र यह है कि हे अर्जुन ! तू इन सब शरीर, प्राण वा मन, बुद्धि आदि इन्द्रियों तथा वर्णाश्रम के धर्मों में आसक्त मत हो और न इनके वश में आकर शोक कर, बल्कि इन सबको 'यत्करोषि यदश्नासि यदुशोषि

ददासि यन् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्थणम् ।” (६ २७) पूर्व कही रीति के अनुसार फल के सहित मेरे अपेण करके तू मेरे परायण हो । ऐसा करने से तू उक्त सब धर्मों से निरासक्त रहेगा, जिससे आगे को किसी पाप वा पुण्य-रूपी बन्धन में फँसने न पायेगा । और जो पूर्व इनमें आसक्ति से बन्धन वा पाप उत्पन्न हो चुके हैं, उनसे भी तू उक्त रीति से मुक्त प्राप्त होते ही छूट जायगा । इस प्रकार सब तरह के बन्धनों वा पापों से मुक्त हुआ तू मुक्त (परब्रह्म) में लीन हो जायगा । इसलिये तू, हे अर्जुन ! अपने पूर्व-कृत पापों का भी शोक मत कर ॥ ६६ ॥ ७

सन्बन्ध—(१) इस प्रकार सम्पूर्ण गीताशास्त्र का सारभूत उपदेश देकर भगवान् अब इस गीताशास्त्र के पढ़ाने और सुनाने के विषय में नियम प्रतिपादन करते हैं—

अर्जुन के प्रति उपदेश में भगवान् का यह अन्तिम श्लोक है । इसका शास्त्र धीमाधराचार्यजी यो लेते हैं कि—‘समस्त कर्मों को त्यागकर मुक्त एक की शरण में आ यर्थात् सबका आत्मा, सम, सर्वभूतो में स्थित, ईश्वर, अच्युत तथा गर्भ, जन्म जरा और मरण से रहित ‘मैं ही हूँ’ इस प्रकार मुक्त एक के शरण हो । अभिप्राय यह कि ‘मुक्तसे अन्य कुछ है ही नहीं’ ऐसा निश्चय कर । इस प्रकार निश्चयवाले को मैं अपना स्वरूप प्रयत्न कराके समस्त धर्माधर्म बन्धन-रूप पापों से मुक्त कर दूँगा ।’ श्रीरामानुज इसका या भाष्य लेते हैं कि—‘कर्मों में आसक्ति और फल का त्याग ही पूर्व (१८ ६ में) भगवान् ने त्याग कहा है इसलिये यहाँ धर्मों के त्याग से तात्पर्य यह है कि कर्मों में आसक्ति और फल को त्यागकर केवल ईश्वर-परायण हो । इस प्रकार बर्तने से परमान्ता सारे सञ्चित पापों से मुक्त छूटा देगा ।’ श्रीमाधवाचार्य यो लिखते हैं कि—‘धर्म के त्याग से अभिप्राय भगवान् का केवल कर्म-फल के त्याग से है नहीं तो युद्ध का विधान कैसे होता ।’

अथवा (२) अब इस गीता-धर्म की परम्परा जारी रखने की विधि को भगवान् निरूपण करते हैं—

अथवा (३) गीताशास्त्र के अर्थ का विशेष-रूप से उपसंहार करने के बाद भगवान् अब इस शास्त्र की सम्प्रदाय-विधि का कथन करते हैं—

अथवा (४) अब भगवान् इस गीताशास्त्र को अनधिकारी के प्रति सुनाने का निषेध करते हैं—

श्रीतिलक महाराज इसका यों तात्पर्य निकालते हैं कि—“भगवान् अन्त में अर्जुन को निमित्त बनाकर सभी को आज्ञापन देने हैं कि मेरी दृढ़ भक्ति करके सत्परायण बुद्धि से स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले कर्म करते जाने पर इहलोक और परलोक दोनों जगह तुम्हारा कल्याण होगा, उरो मत । यही कर्मयोग कहलाता है और सब गीता-धर्म का सार भी यही है ।” आर्य-समाज के प० राजारामजी यह अभिप्राय इस श्लोक से निकालते हैं कि—“अर्जुन ने जो चाहे आदि के वध के विचार से शोक में पड़कर यह कहा था कि ‘भिक्षा माँगकर या लेना मेरे लिए धर्म है, पर इन पूज्यों के विरुद्ध युद्ध करना धर्म नहीं ।’ इसका अन्तिम उत्तर श्रीकृष्ण ने यह दिया कि तू सारी बातों को छोड़कर मेरी शरण पकड़, अन्तर्यामी की स्वाभाविक प्रेरणा में प्रवृत्त हो, वह परमात्मा तुझे सारे पापों से बचाकर चलाएंगे । अथवा यह कि सारी बातों को छोड़कर मेरी शरण पकड़, पापों से बचाने के लिये मैं तेरा जिम्मेवार हूँ, तू शोक मत कर ।” मेरठ के श्रीयुक्त रामप्रसाद इसका ऐसा आशय निकालते हैं कि—‘धर्म शब्द का अर्थ यहाँ उन कर्मों से है, जिनके कारण से मनुष्य की सोंटी स्वामि हालत, स्वभाव या प्रकृति स्थिर हो जाती है । इस हेतु से यहाँ इस शब्द के अर्थ बुर-भन दोनों कर्मों के हैं, जिनसे मामूली नगर पर धर्म और अधर्म नाम से पुकारने हैं । सब धर्मों के छोड़ने से यहाँ उस भक्ति के छोड़ने से मतलब है, जैसा छोड़ना गीताशास्त्र में विन्यास है,

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥६७॥

इदं, ते, नै, अतपस्काय, नै, अभक्ताय कदाचन	{ यह तुझे नै तपहीन के प्रति नै कभी भक्तिहीन के प्रति	नै, चै, अशु- श्रूषवे वाच्य { और नै सुनना न चाहनेवाले के प्रति कहना उचित है
	नै, चै, मां, यै, अभ्यसूयति	{ और नै जो मुझे निन्दता है

अर्थात् अधर्म को बिलकुल छोड़ दे और धर्म को केवल इस प्रकार छोड़े कि उसके फल की अपने वास्ते कुछ इच्छा न रखे और न इस हेतु से करे बल्कि ईश्वर के निमित्त उसकी भूत आत्माओं को लाभ पहुँचाने के वास्ते, और ऐसा करना अपना धर्म समझकर करे। यही असल त्याग कर्मों का है जैसा कि ऊपर बयान किया गया है। इसी तरह सब धर्मों को छोड़कर और पुरुषोत्तम परमेश्वर को ही सब स्थानों पर देखकर परमेश्वर-प्राप्ति ही अपनी गति समझनी चाहिए, ऐसा करने से जो कुछ बुरे कर्म दुःख देनेवाले या अच्छे कर्म केवल बदले के लिये दुःख जन्म-मरण करानेवाले किये हैं, इन सबसे छूट जाता है और मोक्ष हो जाते हैं।” इस श्लोक पर श्रीज्ञानदेवजी की विचित्र व्याख्या सन्नेप से ऐसे हैं—“शजी ! दिन के पीठ फेरने हो जैसे मृगजल भी अदृश्य हो जाता है, अधवा काठ का त्याग करने से जैसे उसमें रहनेहारी अग्नि का भी त्याग हो जाता है, वैसे ही जिसमें धर्माधर्म का बोलाहल प्रतीत होता है उस मूल अज्ञान का त्यागकर सम्पूर्ण धर्म का त्याग करो। फिर अज्ञान मिट जाने पर स्वभावतः एक में ही शेष रहता है। जैसे निद्रा-सहित स्वप्न का नाश हो जाने पर अनुप्य पाप ही शेषला रह जाता है, वैसे ही केवल एक में अतिरिक्त कोई भिल पदार्थ नहीं रहते। ऐसा जो

अन्वयार्थ—यह (गीता-शास्त्र) तुम्हें न कभी तपहीन, न भक्तिहीन, न सुनना न चाहनेवाले के प्रति और न उसके प्रति कहना उचित है कि जो मुझे निन्दता है ॥ ६७ ॥

मैं हूँ उससे सोऽह-ज्ञान द्वारा अनन्य हो रहो । निज को भिन्न न समझकर मेरी एकता जानना ही मेरी शरण में आना कहलाता है । जैसे घट के नाश से घटाकाश आकाश में मिल जाता है, वैसी ही एकता मेरी शरण में आकर होती चाहिए । सुवर्णमणि जैसे सोने में मिल जाता है, तरङ्ग जैसे पानी में मिल जाती है, वैसे ही, हे धनञ्जय ! तुम मेरी शरण में आओ । अन्यथा, हे किरौटी ! वडवाग्नि भी समुद्र के पेट की शरण में है तथापि वह जुड़ी ही जलती रहती है, वैसे सब बातें छोड़ दो । मेरी शरण में आना और फिर जीवाभिमान रचना ! धिक्कार है ! ऐसा कहने हुए लोगों को लज्जा कैसे नहीं आती ? अजी है धनञ्जय ! सामान्य राजा का भी सम्बन्ध करने से उसकी दासी भी उसके बराबरी की हो जाती है, फिर मुझ विश्वेश्वर की भेंट हो और जीव दशा न छूटे ! इन अभद्र शब्दों को सुनना भी न चाहिए । अतः ऐसा करो कि जिसमें मद्रपना प्राप्त हो जाय और मेरी सेवा सहज में हो सके । जान से यह बात हाथ आती है । फिर जैसे मट्टे से निकाला हुआ माग्न्य फिर मट्टे में डालने से उसमें, चाहे कुछ भी क्यों न करो, नहीं मिलता, वैसे ही अट्टत भाव से मेरी शरण में आने पर स्वभावतः यमाधर्म भी तुम्हें स्पर्श न करेंगे । निरे लोहे पर जड़ चढ़ता है, पर पारम के मद्र से जब वह लोहा सोना हो जाता है, तब उस पर कोई मूल नहीं बैठ सकता । अथवा अगर काठ को रगड़कर अग्नि निकाली जाय, तो वह फिर से काठ में बन्द नहीं हो सकती । हे अर्जुन ! मृत्यु क्या कभी श्रेयसे देगता है ? अथवा नागृति होने पर क्या मग्न का भ्रम दिग्घाट दे सकता है ? वैसे ही मुझसे एक-रूप होने पर मेरे स्वरूप के अतिग्न और कुछ क्योंकर शेष रह सकता है ? अतएव उसकी तुम अपने

व्याख्या—हे अर्जुन ! यह परम गुह्य गीता-शास्त्र जो तेरे मोह और दुःख की निवृत्ति के लिये मैंने सिद्धान्त-रूप से विस्तारपूर्वक तुम्हें सुनाया

मन मे कुछ चिन्ता न करो । तुम्हारा सब पाप-पुण्य मैं ही हो जाऊँगा । फिर सब बन्ध-चिह्नो-सहित पाप का भिन्न रह जाना मेरे ज्ञान के कारण मिथ्या हो जायगा । जल में लवण डाला जाय, तो उसका सर्वत्र जल ही हो रहता है, वैसे ही हे ज्ञानी ! अनन्य रीति से मेरी शरण में आने पर तुम्हें सर्वत्र मत्स्वरूप ही प्रतीत होगा । इस प्रकार, हे धनञ्जय ! तुम आप ही आप मुक्त हो जाओगे । मुझे जान लो, तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूँगा । अतः मुक्ति की चिन्ता मत करो ।

।” श्रीमधुसूदन स्वामी अन्य रीति से इस श्लोक की व्याख्या ऐसे करते हैं—“मामेकं शरणं ब्रज” इस वचन से श्रीभगवान् ने भगवच्छरण का विधान किया है, सो भगवच्छरण शास्त्र में तीन प्रकार से कही गई है । जैसे—‘तस्यैवाह ममैवासाँ स एवाहमिति त्रिधा । भगवच्छरणत्वं स्यात्साधनाभ्यासपाकत ॥’=इस अधिकारी पुरुष को साधनों के अभ्यास के परिपाक से तीन प्रकार की भगवच्छरण होती है । एक तो ‘उस परमेश्वर का ही मैं हूँ ।’ यह सामान्य भगवच्छरण है, दूसरी ‘वह परमेश्वर मेरा ही है ।’ यह विशेष भगवच्छरण है, तीसरी ‘वह परमेश्वर मैं ही हूँ ।’ यह अति उत्तम भगवच्छरण है । इनमें पहली भगवच्छरण मृदु कहलाती है, जैसे—‘सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाह न मामकीनस्त्वम् । समुद्रो हि तरङ्ग एव न समुद्रो न तारङ्ग ॥’=हे सर्व जगत् के नाथ (परमेश्वर) ! जैसे समुद्रों का और तरङ्गों का भेद नहीं है, तो भी समुद्र के तरङ्ग कहलाने हैं, वैसे समुद्र तरङ्गों का नहीं कहा जाता, वैसे ही तुम्हारा और हमारा यद्यपि भेद नहीं है तथापि मैं तुम्हारा ही हूँ त (परमेश्वर) हमारा नहीं है । दूसरी भगवच्छरण मध्यम कहलाती है, जैसे—‘हस्तमुत्तिष्ठ यातोमि दलावृण्विन्दुभुतम् । हन्वाद्यदि निर्यासि पौर्य गणयामि ते ॥’=हे पृष्ण ! दलावार से तू मेरे हाथ को हटाकर चला जा रहा है । इससे

वा समझाया है, उसको तुम्हें ऐसे पुरुष के प्रति कभी न सुनाना चाहिए कि जो न तो तपी हो, अर्थात् जो इन्द्रियों के निग्रह से रहित हो, अथवा जो केवल विषय-लम्पटी हो, जो न मेरा भक्त हो, जो सुनने की इच्छा तक न रखता हो, और जो मुझे एक मनुष्य वा अल्पज्ञ व्यक्ति मानकर मेरी निन्दा करता हो, या मेरे से ईर्ष्या करता हो। ऐसा समझ कि ये सब गीता-शास्त्र के अनधिकारी हैं ॥ ६७ ॥

तेरा अद्भुत पौरुष मिट्ट नहीं होता, यदि मेरे हृदय से तुम निकल भागोगे, तो मैं तुम्हारा पौरुष मानूंगा। इस पर सूरदासजी का वचन है—‘बाहँ छुड़ाये जात हो निवल जानिके मोय, हिरदय से जय जाउगे, तब जानूँगो तोय।’ और तीसरी भगवच्छरण अतिमात्र कहलाती है, जैसे—‘सखलमिदमहं च वासुदेव परम पुमान्परमेश्वर म एक। इति सतिरचला भवव्यनन्ते हृदयगते व्रजतान्विहाय दूरात् ॥’=यह स्थावर-जड़म-रूप जगत् और मैं सब वासुदेव-रूप ही हैं। सो परम पुरुष परमेश्वर एक अद्वितीय रूप ही है। इस प्रकार की अचल मति जिन पुरुषों की अपने हृदयगत परमात्मा के विषय से होती है, वे दृढ़। ऐसे सर्वत्र ब्रह्मदृष्टिवाले पुरुषों के समीप तुम कभी मत जाइयो, बल्कि ऐसे तत्त्ववेत्ता को दूर से न्यागकर तुम परे गमन करो।” यह तीन प्रकार की भगवच्छरण भक्तिरम्यायन ग्रन्थ में श्रीमद्भुक्तन स्वामी ने विस्तारपूर्वक वर्णन की है, और इस गीताशास्त्र में भगवान् ने कर्म-निष्ठा, ज्ञान-निष्ठा और भगवद्भक्ति-निष्ठा, इस प्रकार से तीन तरह की निष्ठा निरूपण की है, और इस अठारहवें अध्याय में भगवान् इन तीनों निष्ठाओं का उपसंहार करने हैं। पहले कर्म-निष्ठा का उपसंहार तो “प्रकर्मणा तमभ्यर्च्य मिदं विन्दति मानवः।” (६८) इस वचन से किया है। और ज्ञान-निष्ठा का उपसंहार “ततो मा तत्पतो जावा विगते तदनन्तरम्।” (७७) इस वचन से किया है, और तीसरी भगवद्भक्ति निष्ठा, तो उक्त दोनों निष्ठाओं का साधन-रूप भी है और फल-रूप भी है, इसलिये इसका उपसंहार

सम्बन्ध—(१) अब उक्त दोषों से रहित अर्थात् अधिकारी पुरुष को गीता-शास्त्र के सुनाने का भगवान् फल निरूपण करते हैं—

अथवा (२) अब इस शास्त्र-परम्परा को चलानेवाले के लिये भगवान् फल बतलाते हैं—

य इदं ॐ परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

यं, ईदं, परमं.	} जो 'इस परम गुह्य' (शास्त्र) को	भक्तिं, मयि,	} मुझमें परम भक्ति को करके
गुह्य		परां, कृत्वा	
मेत-भक्तेषु.	} मेरे भक्तों में धारण करावेगा	मौ, एव, एष्यति,	} निस्सन्देह मुझे ही प्राप्त होगा
अभिधास्यति		असंशय	

अन्वयार्थ—जो इस परम गुह्य (गीता-शास्त्र) को मेरे भक्तों में धारण करावेगा वह मुझमें परम भक्ति करके निस्सन्देह मुझे ही प्राप्त होगा ॥ ६८ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! तुम्हारा-हमारा सवाद-रूप जो यह परम गुह्य गीता-शास्त्र है, इसको जो मेरे प्यारों अर्थात् ईश्वर-भक्तों में सुना-समझाकर धारण करावेगा, अर्थात् भले प्रकार से पाठ करके अथवा सूक्ष्म विचार

भगवान् ने श्रुति में 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' इस वचन से किया है। हमारे ग्याल में इस श्लोक की व्याख्या ज्ञान-ज्ञान की दृष्टि से वा भक्ति-दृष्टि दोनों प्रकार से हो सकती है और अधिकारी-भेद से दोनों ही यही युक्त दैवता हैं, अतएव हमने दोनों ही भाव व्याख्या में प्रकट कर दिये हैं, जिसको जो स्वीकार हो, उसे अपना ले।

• कई पुस्तकों में इस पाठ है और कई में 'इदं' है। दोनों के अर्थ एक समान होने से हमने इदं ही को स्पष्ट समझकर रख लिया है।

से इसको कथा द्वारा समझाते हुए जो सज्जन मेरे इस गुह्य शास्त्र को मेरे भक्तों अर्थात् अधिकारी पुरुषों में खूब स्थापन वा खचित करेगा, वह पुरुष वास्तव में मेरी परम भक्तिवाला माना जायगा। और इस प्रकार वह मेरी परम भक्ति करता हुआ अवश्यमेव मुझ सच्चिदानन्द को ही प्राप्त होगा, इसमें किञ्चित् भी सशय नहीं ॥ ६८ ॥

सम्यन्ध—अन भगवान् उक्त (गीता-शास्त्र सुनानेवाले) पुरुष की उपमा वा माहात्म्य कथन करते हैं—

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥

न, च, तस्मात्,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{आरं मनुष्यों में} \\ \text{उममें बढकर प्यार} \\ \text{करनेवाला मेरा} \\ \text{कोई नहीं है} \end{array} \right.$	भविता, न, च,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{आरं पृथिवी पर} \\ \text{उममें बढकर मेरा} \\ \text{प्यार कोउ दूसरा} \\ \text{नहीं करेगा} \end{array} \right.$
मनुष्येषु, क-		मे, तस्मात्,	
श्चिन्, मे		अन्य, प्रिय-	
प्रियकृत्तम		तर, भुवि	

अन्वयार्थ—मनुष्यों में उममें बढकर मुझे प्यार करनेवाला कोई नहीं है और न उममें बढकर प्यार मुझे इस पृथिवी पर कोई दूसरा होगा ॥ ६९ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! जो सज्जन मेरे भक्तों में गीता-शास्त्र का सुनाने और समझानेवाला है, उस प्रचारक महाशय में बढकर कोई भी इन मनुष्यों में मेरी भक्ति करनेवाला नहीं हो सकता, अर्थात् ऐसा प्रचारक मसार में सबसे बढकर मुझे प्यार करनेवाला होता है। और इस पृथिवी पर उस प्रचारक में बढकर कोई भी दूसरा मेरा प्यार नहीं होता, अर्थात् मैं भी इस लोक में उमो प्रचारक को ही सबसे बढकर प्यार करता हूँ ॥ ६९ ॥

सम्बन्ध—पढ़ने तथा सुनानेवाले का फल और माहात्म्य निरूपण करके भगवान् अब इस गुरु शा के पढ़ने का फल वर्णन करते हैं—

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥

अध्येष्यते, च, यं. इमं, धर्म्यं, संवाद, आवयो	{ और जो हम दोनों के इस धर्मयुक्त संवाद को पढ़ेंगे	{ ज्ञान-यज्ञेन, तेन, अहं, इष्टं, स्याम, इति, मे, मति	{ उससे मैं ज्ञान-यज्ञ से पूजा हुआ हूँगा, ऐसा मेरा निश्चय है
---	---	---	--

अन्वयार्थ—और जो हम दोनों के इस धर्मयुक्त संवाद को पढ़ेंगे, उससे मैं ज्ञान-यज्ञ द्वारा पूजा हुआ हूँगा । मेरा ऐसा निश्चय है ॥ ७० ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! यह जो मोह और दुःखों की निवृत्ति-निमित्त संवाद तेरे और मेरे बीच हुआ है, और आत्मज्ञान-रूप धर्म का कारण होने से. या स्वधर्म को जनानेवाला होने से, जो धर्ममय है, इस ऐसे धर्ममय संवाद को जो भी प्राणी पढ़ेगा, अर्थात् इसका पाठ करेगा, मैं ऐसा समझूँगा कि उसने मेरी अर्थात् मुझ परमात्मा की ज्ञान-यज्ञ द्वारा पूजा की है । अर्थात् चौथे अध्याय में जो मैंने सब यज्ञों में ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठ कहा है, और गीता-शास्त्र का अध्ययन करना भी ज्ञान-यज्ञ ही है, इसलिये इस शास्त्र का अध्ययन करनेवाला भी ज्ञान-यज्ञ करनेवाला है, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ ७० ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार गीता-शास्त्र के दत्ता पुरुष के फल को तथा अध्ययन करनेवाले के माहात्म्य को निरूपण करके अब भगवान् इस गीता-शास्त्र के श्रेष्ठ पुरुष के फल को वर्णन करते हैं—

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभल्लोकान् प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

श्रद्धावान्, अन- सूय, च, शृणुयात्, अ- पि, यं, नर	$\left\{ \begin{array}{l} \text{श्रद्धावान्} \\ \text{असूया-रहित होकर} \\ \text{जो भी नर} \\ \text{मुनेगा} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{और} \\ \text{सै, अपि, मुक्त} \\ \text{शुभान्, लोकान्,} \\ \text{प्राप्नुयात्, पुण्य-} \\ \text{कर्मणाम्} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{वह भी मुक्त होकर} \\ \text{पुण्य कर्मवालो} \\ \text{के शुभ लोकों को} \\ \text{प्राप्त होगा} \end{array} \right.$
---	---	---	--

अन्वयार्थ—श्रद्धावान् और असूया-रहित होकर जो भी नर (इमको) मुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्यकर्मवालो के शुभ लोकों को प्राप्त होगा ॥ ७१ ॥

व्याख्या—हे अर्जुन ! श्रद्धावान् होकर, अर्थात् इस भगवद्वाक्य-रूपी गीता-शास्त्र पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से युक्त होकर, और असूया-रहित हुआ, अर्थात् इस भगवदुपदेश से न दोष-दृष्टि रखता हुआ और न इस उपदेश को निन्दता हुआ बल्कि चित्त से ईर्ष्या को नितान्त निकालकर, जो भी मनुष्य इस वर्मयुक्त (वा रहस्य-रूप) गीता-शास्त्र को मुनेगा, वह मुक्त होकर, अर्थात् शरीर को त्यागने के बाद, अथवा सब भगवों और पापों से छूटकर, पुण्य-कर्म करनेवाले पुण्यात्माओं के शुभ लोकों को प्राप्त होगा, अर्थात् जिन उत्तम लोकों को अश्वमेवादि पुण्य-कर्मों के कर्ता प्राप्त होते हैं, उनको ही यह श्रद्धा से गीता-शास्त्र का मुनेवान्ता भी प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥

सम्बन्ध—(१) गीता-शास्त्र का पठान् रहस्य साग-का सारा अर्जुन की ममत्ता से बँट गया था नहीं, और इसके श्रवण से अर्जुन के सब मगध निवृत्त हो गये थे नहीं, इस आशय से भगवान् अब अर्जुन से ऐसा कहते हैं—

अथवा (२) यदि मेरे उक्त उपदेश ने पूरा-पूरा काम न किया हो, तो फिर अन्य रीति से मैं उपदेश करूँ, इस भाव से भगवान् अब अर्जुन को इस प्रकार पूछते हैं—

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।

कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ॥ ७२ ॥

कच्चित्, एतत्, श्रुतं, पार्थ, त्वया, एका-ग्रेण, चेतसा	$\left\{ \begin{array}{l} \text{हे अर्जुन ! क्या तुझमें यह एकाग्रचित्त से सुना गया ?} \end{array} \right.$	कच्चित्, अज्ञान-सम्मोहः प्रनष्टः, ते, धनञ्जय	$\left\{ \begin{array}{l} \text{हे अर्जुन ! क्या अज्ञान-जन्य सम्मोह तेरा नष्ट हो गया ?} \end{array} \right.$

अन्वयाथ—हे पार्थ ! क्या यह (सब) तुझमें एकाग्रचित्त से सुना गया ? हे अर्जुन ! क्या (इससे) तेरा अज्ञान जन्य सम्मोह नष्ट हो गया ? ॥ ७२ ॥

व्याख्या—हे पृथा-पुत्र अर्जुन ! यह जो ब्रह्मविद्या-रूप गीता-शान्त्रि मैंने सविस्तर तुझे सुनाया है, क्या तूने एकाग्रचित्त से इस सबको खूब सुन-समझ लिया ? और इसके ठीक-ठीक सुनने और समझने के बाद क्या तेरी सब व्याकुलता और धर्म-विषय-मूर्खता (जो स्वधर्म के अज्ञान तथा निज-स्वरूप के अज्ञान के कारण तुझमें प्रकट हो आई थी) नितान्त नष्ट हो गई या नहीं ॥ ७२ ॥

संग्रन्ध—भगवान् के प्रश्न के उत्तर में अर्जुन अब विनय करना है—

यदि शिष्य को समझ न आये तो पुनः पुनः यत्न करके उसे निम्न-निम्न रीतियों से समझाकर कृतार्थ करना ऐसा आचार्य का धर्म होता है । इन प्रश्न से भगवान् ने दर्शना आचार्य का धर्म भी स्पष्ट किया है ।

अर्जुन उवाच—

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गत सन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥

नष्ट, मोह,	{	हे अच्युत । तेरी	{	स्थित, अस्मि,	{	दूर हुए सन्देह-
स्मृति, लब्धा,		कृपा से मोह नष्ट		गत-सन्देह		वाला मैं स्थित हूँ
त्वन-प्रसादात्,		हो गया और स्मृति		करिष्ये, वचन,		तेरा कहना
मया, अच्युत		मुझसे पा ली गई है		तब,		करूँगा

अन्वयार्थ—अर्जुन ने उत्तर दिया—हे अच्युत । आपकी कृपा से (मेरा) मोह नष्ट हो गया है और स्मृति छ मेरे पास ली है । (अब) मैं दूर हुए सन्देहवाला होकर स्थित हूँ । (अब) आपका कहना मैं करूँगा ॥ ७३ ॥

व्याख्या—अर्जुन बोला—हे अपने स्वरूप के निश्चय से किञ्चित्

“स्मृतिर्लब्धा”=अपने स्वरूप के ज्ञान का लाभ हुआ, अर्थात् आत्म-स्मृति प्राप्त हुई (श्रीशङ्कराचार्य) । अपने शुद्ध स्वरूप को प्राणी भूला हुआ वा भूला रहता है, उसको यथार्थ जानना अपने आपकी स्मृति पाना है । इस पर श्रुति गमा करती है—“मत्तुष्टुर्वा श्रुता स्मृति । स्मृतिर्लाभे मय्यग्रहीता विमोक्षिता”=अन्तःकरण के शुद्ध होने पर ‘मैं ब्रह्म हूँ’ ऐसी स्मृति अटल होती है और इस स्मृति की प्राप्ति पर सारी हृदय-ग्रन्थियाँ लुप्त जाती हैं, अर्थात् हृदय के मग्न-विपर्यय सब दूर हो जाते हैं । इस श्रुति को अनुभव करने हुए अर्जुन ने कहा है कि ‘स्थितोऽस्मि गतसन्देह’ इति=सन्देह-रहित हुआ मैं स्थित हूँ (श्रीमद्भगवद्गीता स्वामी) । इस पर श्रीनिवाक महाराज अरुना कृतान्त चर्चते हुए ऐसे विवेक करते हैं—“जिनकी साक्षात्कारिक समझ यह है कि गीता-ग्रन्थ में भी मयार को छोड़ देने का

न च्युत होनेवाले (फिसलनेवाले) अथवा अपनी प्रतिज्ञा से किञ्चित् न हिलनेवाले साक्षात् भगवान् कृष्ण । मैं आपके प्रसाद (कृपा वा अनुग्रह) से होश में आ गया हूँ और मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, अर्थात् युद्ध में अपने पूजनीय गुरुओं और बान्धवों को देखकर जो मैं व्याकुल हो गया था, अपने आपको भूल गया था, और धर्म से मूढ़ हो गया था, वह भूल वा मूर्खता आपकी कृपा से अब नितान्त नष्ट हो गई है, मैं होश में आ गया हूँ, अब मुझे पता लग गया अथवा स्मरण हो गया है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, शरीर इत्यादि क्या और कैसा है, और मेरा धर्म वास्तव में क्या है । इस प्रकार मैं आपके अनुग्रह से अब

उपदेश किया गया है उन्होंने इस अन्तिम अर्थात् ७३ वें श्लोक की बहुत कुछ निराधार खींचातानी की है । यदि विचार किया जाय कि अर्जुन को किम वात की विस्मृति हो गई थी, तो पता लगेगा कि दूसरे अध्याय (२७) में उसने कहा है कि 'अपना धर्म अथवा कर्तव्य समझने में मेरा मन असमर्थ हो गया है (धर्मसम्मूढचेता) । अत उक्त श्लोक का सरल अर्थ यही है कि उसी (भूले हुए) कर्तव्य धर्म की अब उसे स्मृति हो गई है । अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया है और स्थान-स्थान पर ये शब्द कहे गये हैं कि 'इसलिये तू युद्ध कर ।' (गीता २ : १८, २ : ३७ : ३८ : ७ : ११ : ३७) अतएव इस 'आपके आनानुसार करेगा' पद का अर्थ युद्ध करता है ही होता है । हमारे विचार में श्रीनिलक महाराज दूसरे को तो खींचातानी करनेवाला समझते हैं पर स्वयं इस रोग से माली नहीं हैं । इस श्लोक की व्याख्या ज्ञान और कर्म दोनों दृष्टि से हो सकती है और दोनों ही रीति से ठीक बैठती है, अपनी-अपनी रीति के अनुसार प्रत्येक को अपनी ही दृष्टि ठीक लगती है और दूसरे की गलत । इसलिये हमने बिना वा पर न करके दोनों को उचित समझने हुए दोनों दृष्टि से व्याख्या की है । (टीकाकार)

कृतार्थ हो गया हूँ, मेरे सारे सशय-विपर्यय ऐसे भाग गये हैं जैसे मूर्य से अन्धकार भागता है, और अब मैं नितान्त सन्देह-रहित हुआ अपने आपमें स्थित हूँ । अब अवश्य आपका वचन ही पालन करूँगा, अर्थात् “मर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज” यह जो आपने अन्तिम आज्ञा दी है, उमी का मैं पालन करूँगा, अथवा स्थान-स्थान पर जो आपने मेरा कर्तव्य दर्शाकर मुझे ‘युद्धाय युज्यस्व’, ‘युद्धयस्व’ इत्यादि वचनों से युद्ध करने की आज्ञा की है, उमी के अनुसार अब मैं चलूँगा अर्थात् युद्ध इत्यादि करूँगा, अथवा जो आज्ञा आप कृपया अब करेंगे, उसका मैं सहर्ष पालन करूँगा ॥ ७३ ॥

सम्बन्ध—(१) यहाँ तक श्रीकृष्ण और अर्जुन का सवाद समाप्त हुआ । अब मञ्जय और धृतराष्ट्र के पूर्य संवाद अर्थात् कथा का सम्बन्ध अगले पाँच श्लोकों में दर्शाने हुए वेदव्यासजी इस अति उत्तम कथा-रूप ग्रन्थ की समाप्ति करते हैं—

अथवा (२) यहाँ तक तो श्रीकृष्ण और अर्जुन का सवाद समाप्त हुआ । अब मञ्जय धृतराष्ट्र के प्रति इस सवाद का उपमहार सुनाता है, अथवा प्रवोक्त कथा के सम्बन्ध का अनुमन्वान करता हुआ मञ्जय अब धृतराष्ट्र के प्रति ऐसे कहता है—

मञ्जय उवाच—

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।

संवादमिममश्रोपमद्भुतं गोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥

ऐति, अहं,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{इमं प्रसादं मने} \\ \text{श्रीवासुदेवस्य आरं} \\ \text{मैमाना अर्जुन} \\ \text{म} \end{array} \right.$	संवाद,	इमं,	$\left\{ \begin{array}{l} \text{यस्य श्रीकृष्ण आरं} \\ \text{गोमहर्ष उरुनाला} \\ \text{संवाद मने सुना} \end{array} \right.$
वासुदेवस्य,		अश्रोप,		
पार्थस्य, च,		अर्जुन, गोम-		
महात्मन		हर्षणम्		

अन्वयार्थ—सञ्जय बोला—इस प्रकार मैंने श्रीवासुदेव और महात्माः अर्जुन का यह अद्भुत और रोमाञ्च करनेवाला सवाद सुना ॥ ७४ ॥

व्याख्या—सञ्जय (अपने पूर्व प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में) राजा धृतराष्ट्र से यों बोला कि हे राजन् । यह जो अद्भुत (आश्चर्यजनक) और रोमाञ्च (रोंगटे खड़े) करनेवाला सवाद मुझसे ऊपर आपके प्रति कहा गया है, यह सवाद मैंने हूबहू इसी प्रकार से भगवान् कृष्णचन्द्र और महात्मा अर्जुन के मध्य होता हुआ सुना । अर्थान् जैसा-जैसा सवाद हुआ वैसा-वैसा ही मैंने आपके प्रति कहा है, अपनी ओर से कोई न्यून-अधिक कुछ नहीं किया है ॥ ७४ ॥

सम्बन्ध—वह सवाद कैसे सुना ? अथवा किम कारण वा द्वार से सुना, उसे सञ्जय पय धृतराष्ट्र के प्रति कहता है—

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्गुह्यमहं परम् ।

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

व्यास-प्रसादान्, श्रुतवान्, एतद् गुह्यं, अहं, परं, योगं	}	व्यासजी की वृषा से यह पंम गुह्य योग मैंने सुना स्वयं	}	योगेश्वर कृष्ण भगवान् ने स्वयं साक्षात् कहते हुए सुना
--	---	---	---	--

• बहुत टीकाकारों ने 'महात्मा' शब्द अर्जुन के साथ लगाया है, और हमने भी अर्जुन के साथ ही यह उपाधि लगानी ठीक समझी है क्योंकि श्रीकृष्णचन्द्र तो साक्षात् भगवान् थे । पर एक दो ने महात्मा की उपाधि भगवान् कृष्ण के साथ लगाई है ।

• किसी-किसी पुस्तक में 'श्रुतवानिम' के स्थान पर 'श्रुतवानिम' पाठ है । पर दोनों के अर्थ में किसी भेद न होने से हमने एक दे दिया है, और दूसरा छोड़ दिया है ।

अन्वयार्थ—श्रीव्यासजी की कृपा से यह परम गुह्य योगः मने स्वयं योगेश्वर कृष्ण भगवान् से साक्षात् कहते हुए सुना ॥ ७५ ॥

व्याख्या—हे राजा धृतराष्ट्र ! श्रीवेदव्यासजी महागज ने जो मुझे कृपापूर्वक दिव्य चतु (नेत्रादि) दे रखे थे, उस प्रसाद की बदौलत मैंने यह अद्भुत और रोमाञ्च करनेवाला सवाद परम गुप्त योग के रूप में साक्षात् योगियों के ईश्वर भगवान् कृष्णचन्द्र को अपने श्रीमुख से कहते हुए सुना अर्थात् जो कुछ मैंने आपको सुनाया है, वह साक्षात् भगवान् कृष्णचन्द्र के अपने मुखारविन्द के वाक्य हैं, मैंने अपनी ओर से कोई वाक्य बड़ा-बटाकर नहीं सुनाया, और मेरा अपना इसमें कोई वाक्य नहीं है ॥ ७५ ॥

ॐ इस योग शब्द की व्याख्या श्रोतिलक महागज अपने दृढ़ से गेमे करते हैं—“श्रीकृष्ण ने जिस ‘योग’ का प्रतिपादन किया, वह कर्मयोग है। (गीता २ १-२) और अर्जुन ने पहले उसे ‘योग’ (साम्ययोग) कहा है (गीता ६ ३३), तथा अब सत्त्व भी श्रीकृष्णार्जुन के सवाद से इस श्लोक में ‘योग’ ही कहता है। इससे स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण, अर्जुन और सत्त्व, तीनों के अनुसार ‘योग’ अर्थात् कर्मयोग ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है। और अध्याय-समाप्ति-सूचक सङ्ख्य में भी वही, अर्थात् योग-शास्त्र शब्द आया है। परन्तु योगेश्वर शब्द में ‘योग’ शब्द का अर्थ इसमें नहीं अविक्र व्यापक है। योग का साधारण अर्थ कर्म करने की युक्ति, कुशलता या जैली है। इसी अर्थ के अनुसार कहा जाता है कि बहुरूपिया योग में अर्थात् कुशलता से अपने स्वयं बना लाता है। परन्तु जब कर्म करने की युक्तियों में श्रेष्ठ युक्ति को गोलने हैं, तब कहना पड़ता है कि जिस युक्ति में परमेश्वर मत्त में अन्यक्त होने पर भी वह अपने आपको व्यक्त स्वरूप देता है, वही युक्ति अथवा योग सब में श्रेष्ठ है। गीता में इसी को ‘ईश्वरी योग’ (गीता २ ४, ११ ८) कहा है, और वेदान्त में जिसे माया कहते हैं, वह

सम्बन्ध—(१) इस संवाद को साक्षात् भगवान् कृष्णचन्द्र के मुख से सुने हुए की स्मृति-मात्र से सञ्जय के चित्त की जो दशा हुई या हो रही है, उसे वह राजा धृतराष्ट्र से सुनाता है—

अथवा (२) उक्त संवाद की स्मृति-मात्र से जो आह्लाद सञ्जय के चित्त को प्राप्त होता था उसे वह अब राजा धृतराष्ट्र से कहता है—

भी यही है (गीता ७ २५) । यह अलौकिक अथवा अव्यक्त योग जिसे साध्य हो जाय उसे अन्य सब युक्तियों तो हाथ का मैल है । परमेश्वर इन योगों का अथवा नाश का अधिपति है, अतएव उसे योगेश्वर अर्थात् योगों का स्वामी कहते हैं । 'योगेश्वर' शब्द में योग का अर्थ पातञ्जल योग नहीं है ।"

हमारे म्याल में यह तो ठीक है और इसमें श्रीतिलक महाराज के साथ हम सहमत भी हैं कि श्रीकृष्ण महाराज ने गीता में अन्य सब योगों की अपेक्षा कर्मयोग को ही सरल और संप्रयोगी माना है और उसी के करने की आज्ञा अर्जुन को दी है, क्योंकि अन्य ज्ञान-ध्यानादि योग हर एक के लिये सहल और उपयोगी नहीं हैं, और कर्मयोग में प्रवृत्त होने से अन्त में कर्मयोगी को भी अन्य योग स्वतः प्राप्त हो जाते हैं । पर जैसे श्रीतिलक महाराज के गिर पर केवल कर्मयोग का म्याल सवार होता दिखाई दे रहा है वैसे हम भगवान् कृष्ण पर वह म्याल सवार होता नहीं देखते कि जहाँ कहीं शब्द 'योग' दर्ता है, वहाँ कर्मयोग के अर्थ से ही उन्होंने दर्ता है या कर्मयोग के उद्देश्य से ही उन्होंने इस शब्द का गीता में सर्वत्र प्रयोग किया है । गीता में १८ अध्याय है और कोई अध्याय, जहाँ तक देखा जाय, योग शब्द से नहीं छूटा, बल्कि प्रत्येक अध्याय की समाप्ति भी 'प्रलक्षणाया योगागमे' करके हुई है । और यह भी स्पष्ट है कि सारे अध्याय कर्मयोग प्रतिपादन करने के लिये नहीं हैं । गीता में ध्यानयोग, भक्तियोग, राजयोग, साधुयोग वा ज्ञानयोग इत्यादि अनेक प्रकार का योग प्रतिपादित हुआ है । ऐसी दशा में योग शब्द का अर्थ सब

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् ।

केश्वार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥७६॥

राजन्, संस्मृत्य, संस्मृत्य, सर्वाद, ईम, अद्भुतम्,	{ हे राजन् । इस अद्भुत संवाद को स्मरण करके, पुनः स्मरण करके	केशव - अर्जुनयो, पुण्यं हृष्यामि, च मुहु, मुहु	{ केशव और अर्जुन दोनों के पुण्यरूप को आरं और-वारं में हर्षित होता हूँ
--	---	--	---

जगह कर्मयोग ही करना हमें सिखाय चतुरता, षष्ठ या गीतातानी के और कुछ अधिक नहीं दीसता । जहाँ तक विचार-दृष्टि से गीता को आद्योपान्त पढ़ा गया, हमें तो यही स्पष्ट हुआ है कि योग शब्द से भगवान् अपना आशय समता अवस्था से लेते हैं जैसे भगवान् ने स्वयं “समाद्यं योग उच्यते” (२ अ० में) स्पष्ट रूप से कहा है । और श्रीपतञ्जलि मुनि ने भी ‘योग’ शब्द से अभिप्राय “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध” अर्थात् चित्तवृत्ति की निरोध अवस्था लिया है, जो दूसरे शब्दों में चित्त की सम अवस्था ही होती है । जब जिस युक्ति से चित्त की यह सम अवस्था प्राप्त हो, उसी युक्ति को योग की मजा ना गटे है । जब कर्म की युक्ति से चित्त की समता प्राप्त हो, तो कर्मयोग , जब विचार (विवेचना) की युक्ति से वही समता प्राप्त हो, तो साध्ययोग , यदि आत्मज्ञान के श्रवण-मनन की युक्ति से वह प्राप्त हो, तो ज्ञानयोग , भक्ति की युक्ति से हो, तो भक्तियोग , ऐसे ही ध्यान की युक्ति से हो, तो ध्यानयोग इत्यादि । इस प्रकार अनेक प्रकार की युक्तियों से चित्त की समता प्राप्त हो सकती है, ऐसा भगवान् ने दर्शाया है, और इसीलिये गीता योग-शास्त्र करके मानी जाती है और भगवान् कृष्णचन्द्र योगेश्वर रचे जाते हैं । इसी योग-शास्त्र की दृष्टि से यहाँ यह शब्द मुख्ययोग आया है, केवल एक कर्मयोग या ज्ञानयोग की दृष्टि लेकर नहीं । (टीकाकार)

अन्वयार्थ—हे राजन् ! श्रीकृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत और पुण्य-रूप सवाद को पुन-पुन स्मरण करके मैं बार-बार हर्षित होता हूँ ॥७६॥

व्याख्या—हे राजा धृतराष्ट्र ! श्रीकृष्ण भगवान् और अर्जुन का यह गीताशास्त्र-रूप सवाद, जो अति अद्भुत और पुण्य-रूप है, अर्थात् जिसके श्रवण-मात्र से चित्त विस्मित (चकित) हो जाता, रोमाञ्च उत्पन्न होते और पाप नष्ट हो जाते हैं, इस ऐसे अद्भुत और पुण्यकारक सवाद को पुन-पुन याद करके मैं बार-बार हर्षित होता हूँ, अर्थात् बार-बार मेरा चित्त प्रसन्न और प्रफुल्लित होता है ॥ ७६ ॥

सम्बन्ध—अब भगवान् के विराट् रूप के स्मरण से जो सक्षय के चित्त की दशा होती है, उसे वह स्पष्ट करता है—

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ।

विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥

तत्, च, संस्मृत्य, संस्मृत्यं, रूपं, अति-अद्भुत, हरे	{ और श्रीकृष्ण के उस अति अद्भुत रूपको स्मरण कर के, स्मरण करके }	विस्मय, मे, महान्, राजन्	{ हे राजन् ! मुझे भारी आश्चर्य हो रहा है और पुन-पुन हर्षित होता हूँ }
		हृष्यामि, च, पुन-पुन	

अन्वयार्थ—और हे राजन् ! भगवान् कृष्ण के उस अति अद्भुत रूप को बार-बार स्मरण करके मुझे भारी आश्चर्य होता है और मैं पुन-पुन हर्षित होता हूँ ॥७७॥

व्याख्या—और हे राजा धृतराष्ट्र ! भगवान् कृष्णचन्द्र ने जो अर्जुन के प्रति ध्यान करने के लिये अपना अति अद्भुत विश्व-रूप (वा विराट्-रूप) दर्शाया था. उस अत्यन्त चकित करनेवाले विश्व-रूप को मैं बार-बार याद करके पुन-पुन प्रसन्न और प्रफुल्लित होता हूँ ॥ ७७ ॥

सम्बन्ध—(१) बहुत कहना छोड़ देवल अपने सारभूत आशय को सज्जय अब अन्त में कहता है—

अथवा (२) अब अन्त में सज्जय अपनी नीति-निपुणता के कारण पाण्डवों की विजय दर्शाने कथा समाप्त करता है—

अथवा (३) अपने दुर्योधनादि पुत्रों की विजय-आशा का परित्याग कर इन पाण्डवों के साथ अभी मिलाप किया जाय, इस आशय को चित्त में रखते हुए सज्जय अब राजा धृतराष्ट्र को ऐसे कहता है—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॥७८॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतामूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षमन्यामयोगो नाम

अष्टादशोऽध्यायः ।

यत्र, योगेश्वर, कृष्ण	} जहाँ योगेश्वर के साथ- साथ श्रीकृष्ण	तत्र, श्री, विजय,	} वैजयन्ती, विजय, वृद्धि प्राप्त करने
यत्र, पार्थ,		भूति, ध्रुव,	
धनुर्धर	} पार्थ धनुष धारी अर्जुन हो	मम	} नीति है, मति मोक्ष है

की युक्तियों में निपुण, वा योग की अनेक युक्तियों के प्रतिपादन करनेवाले योगाचार्य भगवान् कृष्णचन्द्र) हैं, और जिधर धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं (उसी ओर वा उसी पक्ष में) अवश्य लक्ष्मी, विजय (शत्रुओं का जीतना), भूति (धन की उत्तरोत्तर वृद्धि वा ऐश्वर्य) और अटल नीति (ये चारों) हैं । ऐसा मेरा पक्का निश्चय है । इसलिये अब भी तू अपने पुत्रों (दुर्योधनादि) को समझा-बुझाकर पाण्डवों से मिलाप कर ले, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा ॥ ७८ ॥ ❀

इति श्रीमद्भगवद्गीतानुवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम
अष्टादशोऽध्याय ।

२ श्रीतिलक महाराज इस श्लोक के अन्त में अपनी टिप्पणी ऐसे देते हैं— 'यहां सिद्धान्त का सार यह है कि जहां युक्ति और शक्ति दोनों एकत्रित होती हैं, वहां निश्चय ही क्रुद्धि-भिक्षि निवास करती है, कोरी शक्ति से अथवा केवल युक्ति से काम नहीं चलता । जब जरामन्ध का वध करने के लिये मन्त्रणा हो रही थी, तब युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से कहा है कि 'अन्ध बल जड़ प्राण प्रणेतव्य विचक्षते' । (सभापर्व २० १६)=बल अन्धा और जड़ है, रुढ़िमानों को चाहिए कि उसे मार्ग दिखलावें, तथा श्रीकृष्ण ने भी यह कहकर कि 'मयि नीतिर्दल भीमे' (सभा० २० १६)=मुझमें नीति है और भीमसेन के शरीर में दल है—भीमसेन को साथ ले उनके द्वारा जरामन्ध का वध युनि से कराया है । केवल नीति दललानेवाले को आधा चतुर समझना चाहिए । अर्थात् योगेश्वर यानी योग या युनि के ईश्वर और धनुर्धर अर्थात् मोघा ये दोनों विशेषतः इस श्लोक में हेतुपूर्वक दिये गये हैं । '

अठारहवें अध्याय का संक्षेप

(१) पूर्व सत्रहवें अध्याय में श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप, दान आदि को सात्त्विक आदि भेद से तीन प्रकार का सुनकर अर्जुन को सन्देह हुआ कि जब ये यज्ञादि तीन प्रकार के हैं, तो संन्यास, त्याग और ज्ञान आदि भी, जो गीता-शास्त्र में बार-बार आये हैं, शायद इसी प्रकार से होंगे। इसलिये अपने सन्देह की निवृत्ति-निमित्त वह यह प्रश्न भगवान् से करता है—

हे भगवन् ! मैं संन्यास और त्याग के तत्त्व को अलग-अलग जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे इनमें से प्रत्येक की हकीकत अलग-अलग सुनाइए।

(२) इस पर अर्जुन को भगवान् अब इस प्रकार क्रम में समझाते हैं—

(क) हे प्यारे ! कवि लोग तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, और विचारशील सज्जन कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं।

(ख) कुछ बुद्धिमान ऐसा कहते हैं कि कर्म छोड़कर त्याग देने चाहिये, और कुछ ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, तप, दान-रूप कर्म कभी भी त्यागने न चाहिये।

(ग) पर मेरा निश्चय है कि प्रथम तो यह यज्ञ, दान, तप-रूप कर्म अवश्य करने-योग्य हैं, त्यागने-योग्य नहीं, क्योंकि ये बुद्धिमानों के पवित्र करनेवाले हैं।

(घ) हमारे यह कि यज्ञ, दान, तप-रूप कर्म भी उनके मङ्गल (लगाव) और फल को त्यागकर करने चाहिये, कर्तव्य-भाव और फलाग्ण के साथ ये कर्म भी कभी न करने चाहिये।

इस त्याग भी तीन प्रकार का है, तप-दान-यज्ञ-रूप—

(३) अब भगवान् त्याग के तीन भेद क्रम से इस प्रकार कहते हैं—

(क) नियत कर्मों का त्याग उचित नहीं होता, मोह से यदि ये कर्म त्यागे जायें, तो ऐसा त्याग तामस कहलाता है ।

(ख) “कर्म दुःख-रूप ही हैं”, ऐसा समझकर यदि मारे भय और क्लेश के कर्म छोड़ दिया जाता है, तो यह त्याग राजस कहलाता है । इससे भी त्याग का फल ठीक नहीं मिलता ।

(ग) “कर्म करना ही उचित है,” ऐसा अपना कर्तव्य समझकर यदि कर्म के सङ्ग और फल की आशा को त्यागकर नियत कर्म किया जाता है, तो यह त्याग सात्त्विक कहलाता है ।

(४) त्याग के तीन भेद कहकर अब भगवान् उक्त सात्त्विक त्यागी का लक्षण और फल कहते हैं—

(क) ऐसा सात्त्विक त्यागी अकुशल (बुरे, दुःखदायी) कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल (अच्छे वा सुखदायी) कर्म से प्रीति नहीं रखता, बल्कि स्वयं सत्त्व से व्याप्त, बुद्धिमान और मशय-रहित हुआ होता है, और जो नियत कर्म सामने आ जाय, वह चाहे कैसा ही क्यों न हो, उसे वह अपना कर्तव्य समझकर करता रहता है ।

(ख) क्योंकि देहधारी समस्त कर्मों को त्याग ही नहीं सकता, इसलिए जो केवल कर्म-फल का त्यागी है, वही सात्त्विक त्यागी कहलाता है ।

(ग) कर्मों का भला-बुरा और मिला-जुला फल तो अत्यागियों को मिलता है, सबे त्यागियों को कभी भी नहीं ।

(क) कर्म की सिद्धि में सांख्य-शास्त्र ने ये पाँच कारण सब कर्मों के कहे हैं—(१) अधिष्ठान (शरीर), (२) कर्ता (कर्म करने के भाववाला अहङ्कार), (३) भिन्न-भिन्न प्रकार के करण (इन्द्रिय), (४) नाना प्रकार की (प्राण इत्यादि की) क्रियाये, (५) देव (देह, इन्द्रियों के प्रकाशक) ।

(ख) जो भी अच्छे-बुरे कर्म शरीर, मन और वाणी द्वारा किये जाते हैं, उन सबके यह पाँचों ही कारण होते हैं ।

(ग) उक्त कारणों के होते हुए भी जो मूर्ख अपने आत्मा को कर्मों का कारण वा कर्ता मान लेता है, वही दुर्मति कर्मों के फल में फँसता है ।

(घ) पर जो अपने आत्मा को कर्मों का कर्ता नहीं समझते, और जिनका इसीलिये कर्मों में अहङ्कार-भाव नहीं होता, वही सुमति पुरुष न कर्मों के फलों में फँसते हैं और न किञ्चिन् लिपायमान होने पाते हैं ।

(६) कर्म के पाँच हेतुओं द्वारा त्यागी की कर्म-फल में निर्विषयता दर्शाकर अथ भगवान् इसी मिथ्यान्त को तीन प्रकार की कर्म-चाटना और तीन प्रकार के कर्म-मार्ग में समझाने लगे हैं—

(क) (१) ज्ञान, (२) ज्ञेय, (३) ज्ञाता, यह तीन प्रकार की कर्म-चाटना (कर्म की प्रेरणाये) हैं । और १ । स्वर्ग, (२) कर्म, तथा (३) कर्ता, यह तीन प्रकार का कर्म-मार्ग है ।

(ख) फिर इनमें से ज्ञान, कर्म और कर्ता गुण-भेद में तीन प्रकार के कहे जाते हैं ।

(ग) जिस ज्ञान में विभक्तों में अविभक्त देखा जाता है वह ज्ञान सात्त्विक है ।

(घ) जो ज्ञान पृथक्-पृथक् रीति से सब भूतों में भिन्न-भिन्न प्रकार के नाना भावों को दर्शाता है, वह ज्ञान राजस है, ऐसा जान ।

(ङ) जो ज्ञान किसी कार्य में ऐसा फँसा देता है कि उसे वही सब कुछ परिपूर्णवत् मान होने लगता है, और जो स्वयं तुच्छ, युक्तिहीन और अयथार्थ विषयवाला होता है, वह ज्ञान तामस कहलाता है ।

(७) चतुर्भगवान् इसी प्रकार कर्म के तीन भेद कहते हैं—

(क) नियत, आसक्ति से रहित, विना राग-द्वेष के, और फल न चाहनेवाले पुरुष से किया हुआ कर्म सात्त्विक कहलाता है ।

(ख) पर जो कर्म-फलाकांक्षी से अहङ्कार और अति क्रोध के साथ किया जाता है, वह कर्म राजस कहलाता है ।

(ग) परिणाम, सामर्थ्य वा वनादि का नाश, पीडा और बल इनकी किञ्चित् न परवाह करके केवल मोह से जो कर्म किया जाता है, वह तामस कहलाता है ।

(८) चतुर्भगवान् गुण-भेद से कर्ता के तीन भेद कहते हैं—

(क) कर्म के लगाव से रहित, निरभिमानी, धैर्य और उत्साहवाला तथा निदिग्ध और अनिदिग्ध में निर्विशेष कर्ता सात्त्विक कहलाता है ।

(ख) रागी, कर्म-फलाकांक्षी, लोभी, हिमात्मक, अपवित्र और हर्ष-शोक में युक्त कर्ता राजस कहलाता है ।

(ग) अज्ञान, अलभ्य, अनन्य (दृष्टी, कठोर), शठ, द्रोही, आलसी, विषादी और दीर्घमूत्री कर्ता तामस कहलाता है ।

(६) अब भगवान् बुद्धि और धृति के भेद सुनाने लगे हैं । पहले बुद्धि के भेद कहते हैं—

- (क) प्रवृत्ति, निवृत्ति ; कार्य, अकार्य , भय, अभय और बन्ध, मोक्ष को जो बुद्धि जानती है, वह सात्त्विकी है ।
- (ख) जिस बुद्धि से पुरुष धर्म, अधर्म तथा कार्य, अकार्य को ठीक-ठीक नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ।
- (ग) जो अन्धकार से ढकी हुई बुद्धि सब बातों को उलटा जानती वा मानती है, वह बुद्धि तामसी है ।

(१०) अब भगवान् इसी प्रकार धृति के तीन भेद कहते हैं—

- (क) जिस अव्यभिचारिणी धृति में मनुष्य योग द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्त्विकी है ।
- (ख) प्रसङ्गानुसार फलाकांक्षी पुरुष जिस धृति में धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, वह धृति राजसी है ।
- (ग) जिस धृति के कारण दुर्बुद्धि पुरुष स्वप्न, भय, शोक, विपाद और मद को नहीं त्यागता, वह धृति तामसी है ।

(११) कर्म और उसके माधन आदि के भेद करने के बाद अब भगवान् (कर्मों के) फल रूप सुख के तीन भेद कहते हैं—

- (क) जो सुख पहले तो विष के समान और अन्त में अमृत के समान हो, और जो आत्मबुद्धि के प्रमाद से उत्पन्न हो, वह सुख मात्स्विक है ।
- (ख) जो सुख इन्द्रियों और विषयों के सम्बन्ध में आरम्भ में तो अमृत के तुल्य और परिणाम में विष के तुल्य हो, वह सुख गन्धर्व है ।

(ग) जो सुख आरम्भ और परिणाम में आत्मा को भ्रान्ति में डालने-वाला, और निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न हो, वह सुख तामस है ।

(घ) इस प्रकार लोक या परलोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो इन तीन गुणों से छूटा हुआ हो ।

(१२) उक्त प्रकरण का उपसंहार करने के बाद अब भगवान् चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था की उत्पत्ति भी गुण कर्म स्वभाव के अनुसार बतलाते हैं—

(क) शम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये नव कर्म ब्राह्मण के स्वभाव-जन्य हैं ।

(ख) शूरे-वीरता, तेज, धैर्य, चतुराई, युद्ध में पीठ न देना, दान और हुक्मत करने का भाव, ये सात कर्म क्षत्रिय के स्वभाव-जन्य हैं ।

(ग) कृषि, गोरक्षा, व्यापार, ये तीन कर्म वैश्य के स्वभाव-जन्य हैं ।

(घ) केवल सेवा-रूप कर्म शूद्रों का स्वभाव-जन्य है ।

(ङ) अपने-अपने स्वभाव-जन्य कर्म में लगने में मनुष्य को सिद्धि मिलती है ।

(१३) अब कैसे और क्यों अपने-अपने स्वभावानुसार कर्म करने में सिद्धि मिलती है उसे भगवान् स्पष्ट करते हैं—

(क) जिस परमात्मा से भूतों की प्रवृत्ति (वा निश्चय) है और जिससे यह सब जगत् व्याप्त है, उसी अपने कर्म द्वारा पृजने में ही मनुष्य सिद्धि को पाता है ।

(ख) अपना विगुण धर्म भी दूसरे के दोष-द्वारा अनुष्ठान किये हुए धर्म में छिपा है, क्योंकि स्वभावानुसार नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को कभी प्राप्त नहीं होता ।

- (ग) हे अर्जुन ! स्वाभाविक कर्म दोषवाला भी पुरुष कभी न त्यागे, क्योंकि दोष-रहित भला कौन सा कर्म है ? बल्कि सारे कर्म धुएँ से अग्नि के समान दोष से ढके हुए हैं ।
- (घ) सर्वत्र निरासक्त बुद्धि, जिनात्मा और विगत इच्छावाला केवल फल के त्याग से (कर्म के त्याग से नहीं) परम नैष्कर्म्य सिद्धि (कर्मों की निवृत्ति-रूप परम सिद्धि) को पाता है ।
- (ङ) उक्त परम सिद्धि को प्राप्त होकर पुरुष फिर ब्रह्म को, जो ज्ञान की परा निष्ठा है, प्राप्त हो जाता है ।

(१४) उक्त परम नैष्कर्म्य सिद्धिवाला पुरुष कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, इसे भगवान् अब कहते हैं—

जब निज वर्णाश्रम धर्मानुसार कर्तव्य को निरासक्त मन से तथा निष्काम बुद्धि से पालन करने-करते नैष्कर्म्य सिद्धि मिलती है और इस सिद्धि के प्राप्त होने पर जब मनुष्य शुद्ध बुद्धि से युक्त, वैर्य से अपना समय करके, शब्दादि विषयों को त्यागकर, राग-द्वेष आदि को दूर करके, एकान्त-मेधी और अल्पाहारी होकर, मन, वाणी और शरीर को वश में करके, नित्य ध्यानयोग-परायण होकर, पक्का वैराग्यवान् हुआ, अहङ्कार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह को त्यागकर जब मनुष्य समता-रहित हुआ शान्त चित्त होता है, तब वह ब्रह्म-मात्राकार के वा ब्रह्मस्वरूप होने के योग्य हो जाता है ।

(१५) अब भगवान् इस ब्रह्म-भाव का फल वा परिणाम बतलाते हैं—

ब्रह्म-भाव को प्राप्त होकर वह प्रसन्नचित्त होता है और ऐसा प्रसन्नचित्त पुरुष न शोक करता है, न आकांक्षा, बल्कि सब भूतों में समचित्त हुआ वह मेरी परम भक्ति को पा लेता है ।

(१६) अब भगवान् इस परम नैष्कर्म्य सिद्धि का फल बतलाते हैं—

(क) इस परम भक्ति से पुरुष मुझे—जो मैं हूँ और जैसा मैं हूँ—ठीक-ठीक जान लेता है, और तब वह शरीर छोड़ते ही मुझमें सीधा प्रवेश करता अर्थात् लीन होता है ।

(ख) इस प्रकार उक्त रीति से (जो मैंने उक्त नं० १३ से १६ तक में बताया है) सब कर्म करता हुआ पुरुष नितान्त मेरे आश्रय हुआ मेरे प्रसाद से शाश्वत और अव्यय पद को प्राप्त होता है ।

(१७) उक्त परिणाम को दर्शाकर भगवान् अथ अर्जुन को इस प्रकार उपदेश करते हैं—

(क) चित्त से सारे कर्मों को मेरे अर्पण करके, मेरे परायण हुआ तू बुद्धियोग का आश्रय लेकर (समत्व बुद्धि से युक्त होकर) सदा मञ्चित्त हो ।

(ख) इस प्रकार मञ्चित्त हुआ तू मेरे प्रसाद में सब सङ्कटों को तर जायगा और अगर अहङ्कार से तू न सुनेगा, तो विनष्ट हो जायगा ।

(ग) और यदि अहङ्कार से तू ऐसा मानता है कि “मैं युद्ध नहीं करूँगा”, तो तेरा यह प्रयत्न वा इरादा नितान्त मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति तुझे अवश्य इसमें नियुक्त करेगी (अर्थात् लगा देगी) ।

(घ) हे अर्जुन ! अपने स्वभाव-जन्य कर्म में बँधा हुआ तू यदि मोह से युद्ध करना नहीं चाहेगा, तो (स्वभाव में) विवश हुआ भी तू इसे करेगा ।

(ङ) और यह समझ रख कि ईश्वर (परीक्ष-रूपी) यन्त्र पर आम्बट मय पाण्डियों को अपनी भाया में घुमाना हुआ उनके हृदय में रहता है ।

(च) इसलिये सब भावों से या सम्पूर्ण भावना से तू उस एक ही परमात्मा की शरण में जा । उसके प्रसाद से तू परम शान्ति और नित्य स्थान को प्राप्त हो जायगा ।

(१८) इस प्रकार सम्पूर्ण गीता-शास्त्र का उपसंहार करते हुए भगवान् अन्त में अर्जुन को यो कहते हैं—

(क) इस प्रकार गुह्य से गुह्यतर ज्ञान मैंने तुझे सविस्तर कह सुनाया है । इसको पूरा-पूरा विचारकर अब जैसा तेरा जी चाहे, तू वैसा कर ।

(ख) पर तू मेरा अति प्यारा है, इसलिये एक बार पुनः तू मेरे परम गुह्यतम वचन को सुन, मैं तेरे हित की कहूँगा ।

(ग) वह परम वचन यह है—“मेरे मे मन लगा वा मच्चित्त हो, मेरा भक्त बन, मेरा ही पूजन करनेवाला हो, मुझे ही नमस्कार कर ।” इस रीति में करते-करते तू अन्त में मुझे ही प्राप्त होगा । तेरे मे मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ ।

(घ) परम, सब वर्गों को त्यागकर तू एक मेरी ही शरण ले । मैं तुझे मेरे पापों से छुड़ा दूँगा । इसलिये अब तू शोक मत कर ।

(१९) इस प्रकार सम्पूर्ण गीता-शास्त्र का सार कहकर अब भगवान् इस गीता-शास्त्र के पढ़ाने और सुनाने के विषय में नियम का पल्लव कहते हैं—

(क) जो तपस्वीन, भक्तिहीन, मुनने की इच्छा न रखनेवाला, और मुक्त भगवान् को निन्दनेवाला हो, उसे यह गीता शास्त्र कभी न सुनाना चाहिए ।

(ख) पर जो इस परम गुह्य शास्त्र को मेरे भक्तों में वाग्यन करता है,

वह मेरे साथ परम प्रीति करके मुझमें ही लीन हो जाता है, इसमें किञ्चित् संशय नहीं ।

(ग) ऐसा मनुष्य तो संसार में मुझे सबसे बढ़कर प्यारा होता है, और उससे बढ़कर मुझे प्यार करनेवाला संसार में कोई नहीं होता ।

(२०) गीता-शास्त्र के पढ़ाने वा सुनानेवाले के विषय में कहने के बाद अब भगवान् इसके पढ़ने और सुनने का फल निरूपण करते हैं—

(क) जो मेरे और अर्जुन के इस धर्मयुक्त सवाद को पढ़ेगा, मैं ऐसा समझूंगा कि उसने मेरी ज्ञान-यज्ञ से पूजा की है ।

(ख) श्रद्धावान् और असूया-रहित होकर जो इस सवाद को सुनेगा, वह मरकर पुण्य कर्म करनेवालों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा ।

(२१) इतना कहने के बाद अब भगवान् यह देखने लगे हैं कि जो कुछ विस्तारपूर्वक अर्जुन को कहा गया वह उसकी समझ में भी बैठता है या नहीं और उसका भ्रम इत्यादि अभी तक दूर हुआ है या नहीं इस विचार में भगवान् अर्जुन से ऐसे पृच्छते हैं—

“हे अर्जुन ! जो कुछ मैंने विस्तारपूर्वक तुझसे कहा, क्या तुमने वह सब एकाग्र चित्त से सुना ? क्या तेरा अज्ञान-जन्य मन्मोह (भ्रम) दूर हो गया या नहीं ?”

(२२) इस पर अर्जुन ने उत्तर देता है कि

“हे अर्जुन ! आपकी कृपा में मेरा सब मोह नष्ट हो गया है, अपनी मूर्ति मैंने पा ली है अर्थात् अब मैं सचेत हो गया हूँ । अब मैं गत-मनोद्वेष आपका ही कर्तव्य करूँगा ।”

करते हुए और जैसा प्रभाव उसके अपने चित्त पर इस संवाद का पडा, उसका सविस्तर वर्णन करते हुए, इस कथा को समाप्त करता है—

- (क) हे राजा धृतराष्ट्र ! जो यह परम गुह्य संवाद मैंने आपको सुनाया, हूबहू इसी प्रकार मैंने योगेश्वर कृष्ण से साक्षात् उनको अपने श्रीमुख से कहते सुना था ।
- (ख) हे राजन् ! इस अद्भुत संवाद को पुनः-पुनः स्मरण करके मैं बार-बार हर्षित होता हूँ ।
- (ग) और भगवान् कृष्ण के अति अद्भुत विराट् रूप को बार-बार स्मरण करके मैं पुनः-पुनः प्रसन्न और प्रफुल्लित हो रहा हूँ ।
- (घ) हे राजन् ! यह मेरा विश्वास है कि जहाँ श्रीयोगेश्वर कृष्ण और वनुर्धारी अर्जुन हैं, वहाँ ही लक्ष्मी, विजय, भूति और अटल नीति हो सकती है । इमलिये अब भी अगर आप अपने पुत्रों को समझा-बुझाकर पाण्डवों में मिलाप कर लेंगे, तो अच्छा है, अन्यथा पीछे पड़ताना पड़ेगा ।

इस प्रकार श्रीभगवान् ने गाये हुए अर्थान् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्म-विद्यान्तर्गत, योगशास्त्र-विषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में मोक्षमन्यामयोग-नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

सिद्धान्त के सहित समस्त गीता का उपसंहार

भगवान् शंकराचार्य अपने भाष्य के अंत में यों देते हैं—

यह विचार करना चाहिए कि इस गीता-शास्त्र में निश्चय क्या हुआ ? परम कल्याण (मोक्ष) का साधन ज्ञान है या कर्म, अथवा दोनों ?

यह सदेह इसलिये होता है कि गीता में 'यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते', 'ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्' ('जिसको जानकर अमृत भोगता है', 'तदनन्तर मुझे तत्त्व से जानकर मुझमें ही प्रविष्ट हो जाता है) इत्यादि वाक्य तो केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति दर्शाते हैं। और 'कर्मण्येवाधिक्कारस्ते,' 'कुरु कर्मैव' ('तेरा कर्म में ही अधिकार है', 'तू कर्म ही कर') इत्यादि वाक्य कर्मों की अवश्य-कर्तव्यता दिखलाते हैं। इस प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों की कर्तव्यता का उपदेश होने से ऐसा नश्य भी हो सकता है कि संभवतः दोनों मिलकर ही मोक्ष के साधन होंगे। इस शास्त्र का आद्योपात्त विचार करने से हमारी दृष्टि में यह सिद्धांत निश्चलता है कि

केवल आत्मज्ञान ही परम कल्याण (मोक्ष) का हेतु (साधन) है, क्योंकि भेद-प्रतीति का वह निवर्तन है और इसी कारण वैचल्य (मोक्ष) की प्राप्ति ही उनकी अवधि है।

अविद्या के कारण आत्मा ने त्रिया कारण और फल-विपर्यय भेद-द्वारे मग्न हो रही है। 'कर्म मेरे हैं, मैं उनका कर्ता हूँ मैं अपने फल के लिये यह कर्म करता हूँ', यही अनादि ज्ञान ने प्रवृत्त किया है।

रहित आत्मा हूँ, मुझसे भिन्न और कोई भी नहीं है', ऐसा आत्म-विषयक ज्ञान इस अविद्या का नाशक है, क्योंकि यह उत्पन्न होते ही कर्म-प्रवृत्ति की हेतु-रूप भेद-बुद्धि का नाश करनेवाला है । . . .

मोक्ष अकार्य अर्थात् स्वतः सिद्ध है, इसलिये कर्मों को उसका साधन मानना नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी नित्य (स्वतः सिद्ध) वस्तु कर्म या ज्ञान से उत्पन्न नहीं की जाती ।

ऐसी दशा में तो ज्ञान भी व्यर्थ होगा ? पर यह बात नहीं है, क्योंकि यह अविद्या का नाशक होने के कारण उसका कैवल्यमोक्षप्राप्ति-रूप फल में समाप्त होना प्रत्यक्ष है । जैसे दीपक के प्रकाश का यह फल है कि रज्जु आदि वस्तुओं में होनेवाली भ्रांति और अवकार को नष्ट कर दे और उसमें सर्प-विषयक विकल्प को हटाकर केवल रज्जु को प्रत्यक्ष कराके स्वयं समाप्त हो जाय, वैसे ही अविद्या-रूप अवकार के नाशक आत्म-ज्ञान का भी फल मोक्ष में ही समाप्त होता देखा गया है ।

जिम (क्रिया) का फल प्रत्यक्ष है जैसे अरणा-मन्थन द्वारा अग्नि उत्पन्न करना आदि क्रियाएँ । जैसे उन (क्रियाओं) में लगे हुए कर्ता आदि कारकों की, अग्नि प्रज्वलित होना आदि फल में अनिर्गुण किसी अन्य फल में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसे ही जिसका फल प्रत्यक्ष है, ऐसी ज्ञाननिष्ठा-रूप क्रिया में लगे हुए ज्ञान-रूप कारक की भी आत्मकैवल्य में अनिर्गुण फलवाले किसी अन्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती ।

यदि यह कहा जाय कि भोजन और अग्निहोत्रादि क्रियाओं के समान (उसमें भी समुच्चय) हो सकता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि जिसका फल कैवल्य (मोक्ष) है, उस ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात् कर्मजन्त की इच्छा नहीं रह सकती, अर्थात् सर्वत्र समुत्तमोदस्थानीय

मोक्ष जिसका फल है, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद कूप-तड़ागादि-स्थानीय कर्म-फल-रूप तुच्छ सुखों की इच्छुकता का अभाव हो जाने के कारण फलांतर की या उसकी साधनभूत क्रिया की इच्छुकता नहीं रह सकती। क्योंकि जो पुरुष राज्य प्राप्त करा देनेवाले कर्म में लगा हुआ है, उसकी प्रवृत्ति ऐसे कर्म में नहीं लगती कि जिसका फल क्षेत्र-प्राप्ति ही है और न ऐसे कर्म-फल की उसे इच्छा भी होती है।

सुतरा यह सिद्ध हुआ कि परम कल्याण का साधन न तो कर्म है और न ज्ञान कर्म का समुच्चय ही है। कैवल्य (मोक्ष) ही जिसका फल है, ऐसे ज्ञान को कर्मों की सहायता भी अपेक्षित नहीं, क्योंकि ज्ञान अविद्या का नाशक है, इसलिये कर्मों से उसका विरोध है।

यह प्रसिद्ध हो है कि अधकार का नाशक अधकार नहीं हो सकता। इसलिये केवल ज्ञान ही परम कल्याण का साधन है।

कैवल्य है, वह बिना प्रयत्न के ही सिद्ध हो जायगा। पर यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि भूतपूर्व अनेक जन्मों के किये हुए जो स्वर्ग-नरक आदि की प्राप्ति-रूप फल देनेवाले अनेक अनारब्ध कर्म सञ्चित हैं, उनके फल का उपभोग न होने के कारण उनका तो नाश नहीं होगा।

इस पर फिर पुनः उन लोगों का कहना है कि यह बात नहीं है, क्योंकि नित्यकर्म के अनुष्ठान में होनेवाले परिश्रम-रूप दुःख-भोग को उन कर्मों के फल का उपभोग माना जा सकता है। अथवा प्रायश्चित्त की भाँति नित्यकर्म भी पूर्वकृत पाप का नाश करनेवाले मान लिए जायेंगे तथा प्रारब्ध कर्म का फल भोग से नाश हो जायगा। फिर नये कर्मों का आरम्भ न करने में 'कैवल्य' बिना यत्न के सिद्ध ही है।

परन्तु यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है—‘तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय’ (श्रे० ३० ३८) = उस (परमात्मा) को जानकर ही मनुष्य मृत्यु से तर्कता है, मोक्ष-प्राप्ति के लिये और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस प्रकार मोक्ष के लिये विद्या के अतिरिक्त अन्य मार्ग का अभाव उक्त श्रुति बतलाती है। और जैसे चमड़े की तरह आकाश को लपेटना असंभव है, इसी प्रकार अज्ञानी की मुक्ति बिना ज्ञान के असंभव है। एवं पुराण और स्मृतियों में भी यही कहा गया है कि ज्ञान में ही कैवल्य-प्राप्ति होती है।

इसके सिवा जो लोग इसके विपरीत कहते हैं, उनके सिद्धान्त में पूर्वकृत पुण्यों के नाश की उत्पत्ति न होने में भी उनका पक्ष ठीक नहीं है। अर्थात् जिस प्रकार पूर्वकृत मचित पापों का होना संभव है, उसी प्रकार मचित पुण्यों का होना भी संभव है ही, अतः देहान्तर में उत्पन्न किये बिना उनका क्षय सम्भव न होने में (इस पञ्चानुसार) मोक्ष सिद्ध हो नहीं सकता।

इसके सिवा, पुण्य-पाप के कारण-रूप राग, द्वेष और मोहादि दोषों का बिना आत्मज्ञान के मूलोच्छेद होना सम्भव न होने के कारण भी पुण्य-पाप का उच्छेद होना सम्भव नहीं ।

और श्रुति में (नित्याना च कर्मणा पुण्यलोक फलश्रुते.) 'नित्यकर्मों का पुण्यलोक की प्राप्ति-रूप फल' बतलाया जाने के कारण, और स्मृति में (वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा) 'अपने कर्मों में स्थित वर्णाश्रमावलम्बी' इत्यादि वाक्यों द्वारा भी यही बात कही जाने के कारण कर्मों का ज्ञय (मानना) सिद्ध नहीं होता ।

और जो कहते हैं कि 'नित्यकर्म दुःख-रूप होने के कारण पूर्वकृत पापों का फल ही है, उनका अपने स्वरूप से अतिरिक्त और कोई फल नहीं है, क्योंकि श्रुति में उनका कोई फल नहीं बतलाया गया तथा उनका विधान जीवन-निर्वाह आदि के लिये किया गया है । तो ऐसा कहना भी उनका ठीक नहीं, क्योंकि जो कर्म फल देने के लिये प्रवृत्त नहीं हुए उनका फल होना असम्भव है और नित्यकर्म के अनुष्ठान का परिश्रम अन्य कर्म का फल विशेष सिद्ध भी नहीं हो सकेगा ।

इसके सिवा 'नित्यकर्मों के अनुष्ठान से होनेवाला परिश्रम-रूप दुःख पूर्वकृत पापों का फल है', ऐसा कहना प्रमाण-विम्ब भी है । कारण यह है कि जो पूर्वकृत पाप फल देने के लिये प्रवृत्त नहीं हुए हैं, उनका ज्ञय नहीं हो सकता, ऐसा प्रमाण है । उनमें तो फल देने के लिये प्रवृत्त हुए पूर्वकृत पापों का ही फल नित्यकर्मों के अनुष्ठान से होनेवाला परिश्रम-रूप दुःख बतलाया गया है, और जो कर्मफल देने के लिये अभी प्रवृत्त नहीं हुए हैं, उनका फल नहीं बतलाया गया ।

उनका फल है, यह विशेषण देना अयुक्त ठहरता है और नित्य-कर्म-विधायक शास्त्र को भी व्यर्थ मानने का प्रसंग आ जाता है, क्योंकि फल देने के लिये अंकुरित हुए पापों का तो उपभोग से ही क्षय हो जायगा (उनके लिये तब नित्यकर्मों की क्या आवश्यकता है) ।

इसके सिवा (वास्तव में) विहित नित्यकर्मों से होनेवाला परिश्रम-रूप दुःख यदि कर्म का फल हो, तो उन्हीं का फल होना चाहिए, क्योंकि व्यायाम आदि की भाँति वह उनके अनुष्ठान से ही होता हुआ दिखलाई देता है, अतः वह किसी अन्य कर्म का फल है, यह कल्पना युक्तियुक्त नहीं है ।

फिर यह कि नित्यकर्मों का विधान जीवनादि के लिये किया गया है । इसलिये भी नित्यकर्मों को प्रायश्चित्त के समान पूर्वकृत पापों का फल मानना युक्तियुक्त नहीं है, जिस पाप-कर्म के लिये शास्त्र में जो प्रायश्चित्त विहित है, वह उस पाप का फल नहीं है । तथापि यदि ऐसा माने कि प्रायश्चित्त-रूप दुःख (जिसके लिये प्रायश्चित्त किया जाय) उस पाप-रूप निमित्त का ही फल होता है, तो जीवनादि के लिये किये जानेवाले नित्यकर्मों का परिश्रम-रूप दुःख भी जीवन आदि हेतुओं का ही फल मिट्ट होगा । क्योंकि नित्य और प्रायश्चित्त ये दोनों ही किसी-न-किसी निमित्त से किये जानेवाले हैं, इनमें कोई भेद नहीं ।

इसके सिवा नित्यकर्म के परिश्रम की और काम्य अग्निहोत्रादि कर्म के परिश्रम की समानता होने के कारण नित्यकर्म का परिश्रम ही पूर्वकृत पाप का फल है, काम्य कर्मानुष्ठान का परिश्रम-रूप दुःख उसका फल नहीं है, ऐसा मानने के लिये कोई विशेष कारण नहीं है, अतः वह काम्यकर्म का परिश्रम-रूप दुःख भी पूर्वकृत पाप का ही फल माना जायगा ।

सुतरा 'नित्यकर्मों का फल नहीं बतलाया गया है, और उनके अनुष्ठान का विधान है, उस विधान की अन्य प्रकार से उपपत्ति न होने के कारण नित्यकर्मों के अनुष्ठान से होनेवाला दुःख पूर्वकृत पापों का ही फल है,' इस प्रकार की जो अर्थापत्ति की कल्पना की गई थी, उसका खंडन हो गया ।

इस तरह प्रकारान्तर से नित्यकर्मों के विधान की अनुपपत्ति होने से और नित्यकर्मों का अनुष्ठान-सम्बन्धी परिश्रम के सिवा दूसरा फल होता है, ऐसा अनुमान होने से यह यत्न खंडित हो जाता है ।

इसके सिवा इस मानने में विरोध होने के कारण भी यह पक्ष कट जाता है । क्योंकि नित्यकर्मों का अनुष्ठान करते हुए दूसरे कर्मों का फल भोगा जाता है, ऐसा मान लेने से यह कहना होता है कि वह उपभोग ही नित्यकर्म का फल है । और साथ ही यह भी प्रतिपादन करते हो कि नित्यकर्म का फल नहीं है, अतः यह कथन परस्पर-विरुद्ध होता है ।

इसके सिवा (उक्त मतानुसार) काम्य-अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान करते हुए परतत्रता से नित्य-अग्निहोत्रादि भी उन्हीं के साथ अनुष्ठित हो जाते हैं । अतः उस परिश्रम-रूप वृत्त्यभोग में ही काम्य-अग्निहोत्रादि का भी फल चीला हो जाएगा, क्योंकि वह उसके अधीन है ।

न प्रतिपिद्ध हो, वही तत्काल फल देनेवाला होता है, शास्त्रविहित या प्रतिपिद्ध कर्म तत्काल फल देनेवाला नहीं होता। यदि ऐसा होता, तो स्वर्ग आदि अदृष्ट फलों के बतलाने में शास्त्र की प्रवृत्ति न होती।

सुतरा नित्यकर्मों के अदृष्ट फल का अभाव कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि अविद्यापूर्वक होनेवाले सभी शुभाशुभ कर्मों का अशेषतः नाश करनेवाला हेतु विद्या (ज्ञान) ही है, नित्यकर्म का अनुष्ठान नहीं।

समस्त कर्म अविद्या और कामना-मूलक ही है, ऐसा ही हमने भी सिद्ध किया है कि अग्नि का विषय कर्म है और ज्ञानी का विषय सर्व-कर्म-मन्यास-पूर्वक ज्ञाननिष्ठा है। 'उभौ तौ न विजानोत' (२ १६)। 'वेदाविनाशिन नित्यं' (२ २१)। 'ज्ञानयोगेन साध्याना कर्मयोगेन योगिनाम्' (३ ३)। 'तत्त्ववित्, गुणगुणेषु वर्तन्त इतिमत्वा न सज्जते' (३ २८)। 'सर्वकर्माणि मनसा मन्यस्यास्ते मुख वशी' (५ १३)। 'नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' (५ ८)। इत्यादि वाक्यों के अर्थ से यही सिद्ध होता है कि अज्ञानी ही 'मैं कर्म करता हूँ' ऐसा मानता है (ज्ञानी नहीं)। आरुद्ध के लिये कर्म कर्तव्य बतलाये हैं और आरुद्ध के लिये अर्थात् योगस्थ पुरुष के लिये उपशम कर्तव्य बतलाया है। तथा (ऐसा भी कहा है कि) दोनों प्रकार के अज्ञानी भक्त भी उदार हैं, पर ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मैं मानता हूँ।

कर्म करनेवाले सकाम अज्ञानी लोग आवागमन को प्राप्त होते हैं और अनन्य भक्त नित्ययुक्त होकर चिंतन करते हुए आत्मस्वरूप आकाश के सदृश मुक्त निष्पाप परमात्मा की उपामना करते हैं। "ददामि बुद्धियोगं न येन मामुपयान्ति ते"—उन (भक्तों) को मैं वह बुद्धियोग देता हूँ जिससे वे मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। इससे वह सिद्ध होता है कि कर्म

करनेवाले अज्ञानी स्वयं भगवान् को प्राप्त नहीं होते । भगवदर्थ कर्म करनेवाले जो युक्ततम होने पर भी कर्मी होने के नाते अज्ञानी हैं, वे चित्त-समाधान से लेकर कर्मफल-त्याग पर्यन्त उत्तरोत्तर हीन बतलाये हुए साधनों से युक्त होते हैं । तथा जो अनिर्देश्य अक्षर के उपासक हैं, वे 'अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्' आदि से लेकर चारहवे अध्याय की समाप्ति पर्यन्त बतलाये हुए साधनों से सम्पन्न और तेरहवे अध्याय से लेकर तीन अध्यायों में बतलाये हुए ज्ञान-साधनों से भी युक्त होते हैं ।

अधिष्ठानादि पाँच जिनके कारण हैं, ऐसे समस्त कर्मों का जो सन्यास करनेवाले हैं, जो आत्मा के एकत्व और अकर्तृत्व को जाननेवाले हैं, जो ज्ञान की परानिष्ठा में स्थित हैं, जो भगवत्स्वरूप और आत्मा के एकत्व-ज्ञान की शरण हो चुके हैं, ऐसे भगवान् के तत्त्व को जाननेवाले परमहंस परिव्राजकों को इष्ट-अनिष्ट और मिश्र, ऐसा त्रिविध कर्म-फल नहीं मिलता । इनसे अन्य जो सन्यास न करनेवाले कर्मपरायण अज्ञानी हैं, उनको कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है । यही गीता-शास्त्र में कहे हुए कर्तव्य और अकर्तव्य का विभाग है ।

नहीं, क्योंकि अनात्म-कर्तृत्व चलन स्वभाव कर्मों में 'मैं करता हूँ', ऐसी प्रवृत्ति अज्ञानियों की देखी जाती है।

यदि यह कहा जाय कि शरीर आदि में जो अहं-भाव है, वह गौण है, मिथ्या नहीं, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से उनके कार्य में भी गौणता सिद्ध होगी।

यदि यह कहा जाय कि जैसे 'हे पुत्र ! तू मेरी आत्मा ही है, इस श्रुति-वाक्य के अनुसार अपने पुत्र में अहं-भाव होता है, तथा ससार में भी जैसे यह गौ मेरा प्राण ही है, इस प्रकार प्रिय वस्तु में अहं-भाव होता देखा जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर आदि संघात में भी अहं-भाव गौण है। यह प्रतीति मिथ्या नहीं है। मिथ्या प्रतीति तो वह है कि जो स्थाणु और पुरुष के भेद को न जानकर स्थाणु में पुरुष की प्रतीति होती है।' तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि गौण प्रयोग लुप्रोपमा-शब्द द्वारा अधिकरण की स्तुति के लिये होता है, इसलिये गौण प्रतीति से मुख्य के कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे कोई कहें कि देवदत्त सिंह है, बालक अग्नि है, तो यह कहना देवदत्त सिंह के समान क्रूर और बालक अग्नि के समान पैङ्गल (गौर) वर्ण, इस प्रकार की समानता के कारण देवदत्त और बालक-रूप अधिष्ठान की स्तुति के लिये ही है, क्योंकि गौण शब्द की प्रतीति में कोई सिंह का कार्य (किसी को भक्षण कर जाना) या अग्नि का कार्य (किसी को जला डालना) सिद्ध नहीं किया जा सकता। परन्तु मिथ्या प्रत्यय का कार्य (जन्म-मरण-रूप) अनर्थ (मनुष्य) अनुभव करता है। इसके सिवा गौण प्रतीति के विषय को मनुष्य ऐसा जानता भी है कि वास्तव में यह देवदत्त सिंह और बालक अग्नि नहीं है।

यदि उपर्युक्त प्रकार में शरीर आदि संघात में भी आत्म-भाव गौण होता, तो शरीर आदि के संघात-रूप गौण आत्मा द्वारा किये हुए कर्म अहं-भाव

के विषय मुख्य आत्मा के किये हुए नहीं माने जाते, क्योंकि गौण सिंह (देवदत्त) और गौण अग्नि (बालक) द्वारा किये हुए कर्म मुख्य सिंह और अग्नि के नहीं माने जाते । तथा उस क्रूरता और पिगलता द्वारा कोई मुख्य सिंह और अग्नि का कार्य किया जा भी नहीं सकता, क्योंकि वे केवल स्तुति के लिये कहे हुए होने से हीन-शक्ति हैं । जिनकी स्तुति की जाती है, वे (देवदत्त और बालक) भी यह जानते हैं कि 'मैं सिंह नहीं हूँ, मैं अग्नि नहीं हूँ' । तथा सिंह का कर्म मेरा नहीं है, अग्नि का कर्म मेरा नहीं है ।' इसी प्रकार (यदि शरीर आदि में गौण भावना होती, तो) सघात के कर्म मुझ मुख्य आत्मा के नहीं हैं, ऐसी ही प्रतीति होनी चाहिए थी, न कि 'मैं कर्ता हूँ', 'मेरे कर्म हैं' (सुतरा यह सिद्ध हुआ कि आत्म-भाव शरीर में गौण नहीं, मिथ्या है) ।

जो ऐसा कहते हैं कि आत्मा अपने स्मृति, इच्छा और प्रयत्न आदि कर्म-हेतुओं के द्वारा कर्म करता है, सो यह भी ठीक नहीं क्योंकि ये सब मिथ्या प्रतीति पूर्वक ही होनेवाले हैं, अर्थात् स्मृति, इच्छा और प्रयत्न आदि सब मिथ्या प्रतीति से होनेवाले इष्ट-अनिष्ट-रूप अनुभूत कर्मफल-जनित सस्वारों को लेकर ही होते हैं । जिस प्रकार इस वर्तमान जन्म में धर्म अधर्म और उनके फल, शरीर आदि सघात-विषयक आत्म-बुद्धि और रागद्वेषादि द्वारा किये हुए हैं, वैसे ही भूतपूर्व जन्म में और उन में भी पहले के जन्मों में ये । इस न्याय से यह अनुमान करना चाहिए कि यह बीता हुआ और आगे होनेवाला (जन्म-मरण-रूप) अनादि नसार अविद्या-सर्वक ही है ।

इससे यह निश्चित होता है कि ज्ञाननिष्ठा में सर्व कर्मों के मन्याम ने नसार की साधन निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि देहाभिमान अविद्यामय है, अतः उसकी निवृत्ति होने पर शरीरान्तर की प्राप्ति न होने के कारण (जन्म-मरण-रूप) नसार की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

शरीर आदि संघात में जो आत्माभिमान है, वह अविद्यामय है, क्योंकि ससार में भी 'मैं' गौ आदि से अन्य हूँ और गौ आदि वस्तुएँ मुझसे अन्य हैं', ऐसा जाननेवाला कोई भी मनुष्य उनमें ऐसी बुद्धि नहीं करता कि 'यह मैं हूँ'। न जाननेवाला ही स्थाणु में पुरुष की भ्रांति के समान अविवेक के कारण शरीर आदि संघात में 'मैं हूँ' ऐसा आत्म-भाव कर सकता है, पर विवेकपूर्वक जाननेवाला नहीं कर सकता।

यदि ऐसा कहा जाय कि 'स्वर्गादि अदृष्ट पदार्थों के लिये कर्मों का विधान करनेवाली श्रुति का प्रमाणत्व होने से यह सिद्ध होता है कि शरीर-इन्द्रिय आदि गौण आत्माओं के द्वारा मुख्य आत्मा के कार्य किये जाते हैं', सो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि उनका आत्मत्व अविद्या-कृतक है। अर्थात् शरीर-इन्द्रिय आदि गौण आत्मा नहीं हैं।

तो फिर यह प्रश्न उठता है कि इनमें आत्म-भाव कैसे होता है ? इसका उत्तर यही है कि मिथ्या प्रतीति से ही मग्नचित्त आत्मा की मग्नति मानकर इनमें आत्म-भाव किया जाता है, क्योंकि उस मिथ्या प्रतीति के रहते हुए ही उनमें आत्म-भाव की मत्ता है, उसके अभाव में आत्म-भावना का भी अभाव हो जाता है।

अभिप्राय यह कि मूर्ख अज्ञानियों का ही अज्ञान-काल में 'मैं बड़ा हूँ, मैं गौर हूँ', इस प्रकार शरीर-इन्द्रिय आदि के संघात में आत्माभिमान होता है। परन्तु 'मैं शरीरादि संघात में अलग हूँ', ऐसा समझनेवाले विवेकशीलों की उस समय शरीरादि संघात में अह-बुद्धि नहीं होती।

सुतरा, मिथ्या प्रतीति के अभाव में देहात्म-बुद्धि का अभाव होने के कारण यह सिद्ध होता है कि शरीर आदि में आत्म-बुद्धि अविद्या-कृत ही है गौण नहीं।

विजनी समानता और विशेषता अलग-अलग समझ ला गई है,

ऐसे सिंह और देवदत्त में या अग्नि और बालक आदि में ही गौण प्रतीति या गौण शब्द का प्रयोग हो सकता है, जिनकी समानता और विशेषता नहीं समझी गई, उनमें नहीं।

यह जो कहा गया कि श्रुति को प्रमाण-रूप मानने से गौण आत्मा का पक्ष सिद्ध होता है, सो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि श्रुति की प्रमाणता अदृष्ट विषयक है, अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उपलब्ध न होनेवाले अग्निहोत्रादि के साध्य, साधन और सम्बन्ध के विषय में ही श्रुति की प्रमाणता है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उपलब्ध होनेवाले विषयों में नहीं। क्योंकि श्रुति की प्रमाणता अदृष्ट विषयों को दिखलाने के लिये ही है। अर्थात् अज्ञात विषयों को बतलाना ही उसका काम है।

सुतरा देहादि सघात में प्रत्यक्ष ही मिथ्या ज्ञान से होनेवाली अह-प्रतीति को गौण मानना नहीं बन सकता। क्योंकि 'अग्नि ठंडा है या अप्रकाशक है', ऐसा कहनेवाली सैकड़ों श्रुतियाँ भी प्रमाण-रूप नहीं मानी जा सकती। यदि श्रुति ऐसा कहे कि 'अग्नि ठंडा है अथवा अप्रकाशक है' तो ऐसा मानना चाहिए कि श्रुति को कोई और ही अर्थ अभीष्ट है क्योंकि अन्य प्रकार से उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती। परन्तु प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों के विरुद्ध या श्रुति के अपने वचनों के विरुद्ध श्रुति के अर्थ की कल्पना करना उचित नहीं।

यह जो (लोग) मानते हैं कि आत्मा स्वयं क्रिया न करता हुआ भी सन्निधि-मात्र से कर्म करता है, यही आत्मा का मुख्य कर्तापन है, जैसे राजा स्वयं युद्ध न करते हुए भी सन्निधि-मात्र से ही अन्य योद्धाओं के युद्ध करने से 'राजा युद्ध करता है' ऐसे कहा जाता है तथा 'वह जीत गया, हार गया' ऐसे भी कहा जाता है, इसी प्रकार सेनापति भी केवल वाणी से ही आज्ञा करता है, फिर भी राजा और सेनापति का उस क्रिया के फल से सम्बन्ध होता देखा जाता है। तथा जैसे ऋत्विक् के कर्म यजमान के माने जाते हैं, वैसे ही देहादि संघात के कर्म आत्म-कृत हो सकते हैं क्योंकि उनका फल आत्मा को ही मिलता है। तथा जैसे भ्रामक (भ्रमण कराने वाला) चुम्बक स्वयं क्रिया नहीं करता, तो भी वह लोहे का चलानेवाला है, इसलिये उसी का मुख्य कर्तापन है, वैसे ही आत्मा का मुख्य कर्तापन है।

तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से न करने-वाले को कारक मानने का प्रसंग आ जायगा।

यदि कहा जाय कि कारक तो अनेक प्रकार के होते हैं, तो भी ऐसा कहना ठीक नहीं। क्योंकि राजा आदि का मुख्य कर्तापन भी देखा जाता है, अर्थात् राजा अपने निजी व्यापार द्वारा भी युद्ध करता है, तथा योद्धाओं से युद्ध कराने और उन्हें वन देने से भी निस्सन्देह उसका मुख्य कर्तापन है, उसी प्रकार जय-पराजय आदि फल-भोग से भी उसकी मुख्यता है। वैसे ही यजमान का भी प्रधान आहुति देने और दक्षिणा देने के कारण निस्सन्देह मुख्य कर्तृत्व है।

यदि इसमें यह निश्चय किया जाय कि क्रिया-रहित वस्तु में जो कर्तापन का उपचार (प्रयोग) है, वह गौण है। यदि राजा और यजमान आदि में स्वव्यापार-रूप मुख्य कर्तापन न पाया जाता, तो उनका सन्निधि-मात्र से भी मुख्य कर्तापन माना जा सकता था, परन्तु चुम्बक

की भाँति राजा और यजमान का स्वव्यापार उपलब्ध न होता हो, ऐसी बात नहीं है। सुतरा संनिधि-मात्र से जो कर्तापन है, वह भी गौण ही है। तो ऐसे निश्चय से उसके फल का संबन्ध भी गौण ही निश्चय किया जाना चाहिए, क्योंकि गौण कर्ता द्वारा मुख्य कार्य नहीं किया जा सकता। अतः यह मिथ्या ही कहा जाता है कि 'निष्क्रिय आत्मा देहादि की क्रिया से कर्ता-भोक्ता हो जाता है।' क्योंकि भ्राति के कारण सब कुछ हो सकता है, जैसे कि स्वप्न और माया में होता है। परन्तु शरीर आदि में आत्मबुद्धि-रूप अज्ञान-सतति का विच्छेद हो जाने पर सुषुप्ति और समाधि आदि में कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनर्थ उपलब्ध नहीं होता।

सुतरा यह सिद्ध हुआ कि यह ससार भ्रम मिथ्या-ज्ञान-निमित्तक ही है, वास्तविक नहीं, अतः पूर्ण तत्त्वज्ञान से उसकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। ६

पूर्व-वृत्तान्त का उपसंहार

इस प्रकार गीतोपदेश से सतुष्ट व सशय-रहित होकर जब अर्जुन ने वासुदेव से अत मे ऐसे कहा—“हे अच्युत ! आपकी कृपा से मेरा सब मोह नष्ट हो गया है और सर्वप्रकार का सदेह दूर गया है । मैं अब सावधान वा सचेत हो गया हूँ, और आपका कहना करूँगा ।” और फिर गांडीव हाथ मे लेकर उत्साह-पूर्ण चित्त से युद्ध के लिये तैयार हो गया, तो अन्य महारथी भी अर्जुन को सर्वप्रकार से तैयार देखकर सिंहनाद करने लगे ।

जब इस प्रकार युद्ध आरम्भ होने को ही था कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कवच उतारकर शस्त्र रख दिये, और रथ मे उतरकर शत्रु-सेना की ओर चल दिये । युधिष्ठिर को इस तरह जाते देखकर अर्जुन शीघ्र ही रथ मे उतर पड़े और भाइयों के साथ उनके पीछे हो लिए । वासुदेव भी उनके पीछे-पीछे जाने लगे । अन्यान्य राजा लोग भी उन्मुक्तता के साथ राजा युधिष्ठिर के पीछे चले । अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव ने एक दूसरे के बाद राजा युधिष्ठिर से कहा—“महाराज ! आप क्या कर रहे हैं ? हम लोगों को छोड़कर पैदल ही शत्रु-सेना मे कहीं जा रहे हैं ? आप कवच और सब शस्त्र फेरकर कवच व शस्त्रादि मे सुसज्जित शत्रुओं के सामने कहीं जा रहे हैं ? आप हम लोगों के बड़े भाई हैं, आपको यों जाते देखकर हमारा हृदय डर और दुःख मे पीड़ित हो रहा है ।’

भाइयों के कहने का कुछ उत्तर न देते हुए राजा युधिष्ठिर शत्रु-सेना के भीतर चलते ही गये । श्रीकृष्ण ने हँसकर अर्जुन आदि से कहा कि ‘तुम किसी बात की चिन्ता न करो, हम इनका मतलब समझ गये हैं । यह भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य आदि बड़े-बूढ़ों मे आज्ञा लेकर शत्रुओं

से युद्ध करना चाहते हैं। मैंने पहले सुन रक्खा है, और मुझे खुद भी जान पड़ता है कि जो आदमी शास्त्र-विधि के अनुसार गुरुजन, वृद्ध बाधव आदि से आज्ञा लेकर प्रबल शत्रु से युद्ध करता है, वह अवश्य विजयी होता है और जो कोई गुरुजन का सम्मान किये बिना, उनकी आज्ञा लिए बिना युद्ध करता है, वह शत्रुओं से परास्त होता है।”

इधर कौरवों के दल में युधिष्ठिर के इस व्यवहार पर तरह-तरह की बातें होने लगीं। कोई कहने लगा—यह युधिष्ठिर क्षत्रियों के कुल में कलङ्क के समान पैदा हुआ है। मालूम होता है कि यह युद्ध से डर गया है। इसी से भीष्म की शरण लेने दौड़ा आ रहा है। हाय ! हाय ! यह बड़ा ही कायर और कुपूत निकला। अपने भाइयों का मुँह काला करके, देखो तो, यह कैसा अनुचित काम कर रहा है। अब इसके महाबली भाई भीम और अर्जुन लज्जा के मारे मुँह दिखलाने लायक भी न रह जायेंगे। और यह स्वयं भी आगे को मुँह छुपाता फिरेगा।

ऐसी ही वे सर-पैर की बातें कौरवों की सेना में मच कहीं होने लगीं। इन तरह शत्रुओं की सेना पांडवों को धिक्कार और दुर्योधन आदि कौरवों की प्रशंसा करके बड़े आनन्द से झट्टे हिलाने लगीं।

देते, तो हमे जरूर दुःख होता और मैं तुमको पराजय का शाप दे देता । पर तुम्हारे इस शिष्टाचार से हम बड़े प्रसन्न हुए हैं । हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं—युद्ध में तुम्हारी ही जीत हो । जाओ, युद्ध करो । हे राजन् ! तुम खुद जानते हो कि मनुष्य धन का दास है, वन किसी का दास नहीं । मुझे कौरवों ने धन से ही अधीन कर रक्खा है, जिससे कर्तव्य-वश मैं शत्रु की ओर से आपके साथ लड़ने को लाचार हूँ । इसलिये मुझसे युद्ध-सहायता को छोड़कर और जो वर आप चाहें, माँग सकते हैं ।”

युधिष्ठिर ने कहा—“हे प्राज्ञ ! आप सदा मेरा हित चाहते हुए मुझे सलाह दे और दुर्योधन के लिये युद्ध करें । अर्थात् ‘मन से तो मेरा हित चाहे और शरीर में दुर्योधन का पक्ष लेकर लड़े,’ यही वर मैं माँगता हूँ ।”

भीष्म जी बोले—“हे कौरव-श्रेष्ठ ! मैं इस विषय में तुम्हें क्या सहायता वा सलाह दे सकता हूँ ? मैं दुर्योधन के लिये युद्ध करूँगा । इस कारण युद्ध के सिवा जो चाहो, सो कहो ।”

युधिष्ठिर ने कहा—“मैं अपने हित की यह सलाह आपसे चाहता हूँ कि आपको मैं सप्ताह में किस तरह जीत सकता हूँ ? आपको कोई हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, इसलिये यदि आप मेरा कल्याण चाहते हैं, तो अपनी मृत्यु का उपाय मुझे बना दीजिए ।”

भीष्मजी बोले—“बेटा ! यह किसी में शक्ति नहीं जो हमें हमारी अपनी इच्छा के बिना मार सके । हम जब मरेंगे, अपनी ही इच्छा में मरेंगे । हमसे इस समय तुम्हें जिताने के लिये हम कौन-सा उपदेश दे, कुछ समझ में नहीं आता । नैर, तुम किसी और दिन, अथवा मौसम देखकर, हमारे पास आना । हम तुम्हें अवश्य कुछ उपदेश करेंगे ।”

तब युधिष्ठिर ने पितामह को प्रणाम किया और उनकी बात को हृदय में धारण करके वे द्रोणाचार्यजी के पास गये और उनसे भी युद्ध के लिये आज्ञा माँगी और साथ ही अपने हित के लिये उनसे प्रार्थना की ।

द्रोणाचार्यजी बोले—“हे युधिष्ठिर ! तुम यदि गुरु से पूछे बिना युद्ध आरम्भ कर देते, तो हमें जरूर ही तुम पर क्रोध आता और जी से हम यही चाहते कि तुम्हारी हार हो । परन्तु ऐसा न करके जो तुम हमारे पास आये हो, तो हम प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी जीत हो । कौरवों का अन्न खाने के कारण हमें उनकी ओर से युद्ध करना पडा है । हम बड़े ही दीन भाव से कहते हैं कि तुम हमें अपनी तरफ हो जाने की बात के सिवा और जो कुछ चाहो माँग सकते हो, क्योंकि युद्ध तो मैं कौरवों की ओर से लड़ूँगा परन्तु हृदय से अब जय तुम्हारी ही चाहता हूँ ।”

युधिष्ठिर ने कहा—“हे गुरु ! मैं आपसे यही वर माँगता हूँ कि दुर्योधन के लिये आप लाडल मेरी जय दिल से मनाइए और मुझे हित की नलाह दीजिए ।”

द्रोणाचार्यजी बोले—“राजन ! मैं जब तक युद्ध-भूमि में लड़ूँगा, तब तक तुम जय नहीं प्राप्त कर सकते । इसलिये भाइयों के साथ तुम शीघ्र मुझे मारने का यत्न करो ।”

तब युधिष्ठिर ने कहा—“हे आचार्य ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ और विनयपूर्वक पूछता हूँ कि आप कृपा करके मुझे अपनी मृत्यु का उपाय बताइए ।”

इस पर आचार्य ने कहा—“हे तात ! जब मैं क्रोधपूर्वक वाणों की वर्षा में प्रवृत्त होता हूँ, तब मुझे कोई भी नहीं मार सकता । हाँ, अगर मैं युद्ध-भूमि में अस्त्र आदि रखकर अचेतन की तरह स्थित होऊँ, तो उस अवस्था में मारा जा सकता हूँ । मैं तुमसे मंच कहता हूँ, विश्वास-योग्य सत्यवादी पुरुष के मुँह से कोई अत्यन्त अप्रिय समाचार सुनते ही मैं युद्ध-भूमि में हथियार रख दूँगा ।”

आचार्य के उक्त वचन सुनकर युधिष्ठिर उनको नमस्कार करते हुए फिर कृपाचार्यजी के पास अनुमति के लिये गये । और वहाँ पहुँचकर प्रणाम करके बोले—“हे आचार्य ! मुझे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए । मैं न्यायपूर्वक युद्ध करूँगा । अनुमति और आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी आज्ञा पाकर युद्ध में सब शत्रुओं को जीत सकूँ ।”

कृपाचार्यजी बोले—“राजन ! युद्ध के लिये निश्चय करके अगर मेरी आज्ञा लिए बिना तुम युद्ध करने लगते, तो अवश्य मैं कृपित होकर तुमको हारने का शाप दे देता । पर तुम्हारे इस शिष्टाचार में प्रसन्न होकर मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीत हो । राजन ! यह सत्य है कि पुत्र्य वन का दाम है, धन कर्मों का नाम नहीं है । वन के द्वारा कौरवों ने मुझे अपने अधीन कर लिया है, इसलिये उन्हीं की ओर मैं युद्ध करूँगा । युद्ध-महापता के सिवा मुझमें और क्या चाहते हो,

सो बोलो । धन के कारण मैं कौरवों के अधीन हूँ, इसी से नामदों की की तरह तुमसे ये बातें कह रहा हूँ ।”

तब युधिष्ठिर युद्ध में उन पर विजय पाने निमित्त उपदेश माँगने को तैयार हुए । परन्तु उनको यह सदेह हुआ कि द्रोण की तरह कृपाचार्य यह न कह दे कि लडकपन के गुरु को मारे बिना जीत की आशा करना व्यर्थ है । यह सोचकर युधिष्ठिर को बड़ा दुःख हुआ । उनका कंठ भर आया, मुँह से बात न निकली ।

युधिष्ठिर की इस कातरता का कारण मालूम होने पर कृपाचार्यजी बार-बार आशीर्वाद देकर कहने लगे—“महाराज ! हम तुम्हारे हाथ से अवध्य जरूर है, हम तुम्हारे द्वारा वध किये जाने के पात्र नहीं । तथापि कोई चिंता की बात नहीं । हमें मारे बिना भी तुम्हारी जीत होने में कोई बाधा न आवेगी । मैं तुमसे वादा करता हूँ और सच कहता हूँ कि नित्य सवेरे उठकर ईश्वर से मैं तुम्हारे जीतने की प्रार्थना करूँगा ।”

यह सुनकर युधिष्ठिर को बहुत कुछ टाटस हुआ, और अंत में अपने मामा शल्यराज के पास जाकर प्रणामपूर्वक बोले—“मामाजी ! मैं आपसे युद्ध की आज्ञा माँगने आया हूँ । मैं न्यायपूर्वक युद्ध करूँगा । आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए कि मैं युद्ध में शत्रुओं को जीत सकूँ ।”

युधिष्ठिर ने कहा—“राजन् ! मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि नित्य मेरे हित को सोचिए, और इच्छानुसार कौरवों की ओर से लड़िए ।”

शल्य ने कहा—“हे युधिष्ठिर ! मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ ? मुझे कौरवों ने धन के द्वारा अपने वश में कर लिया है, इस कारण मैं उन्हीं की ओर से युद्ध करूँगा ।”

युधिष्ठिर ने कहा—“महाराज ! आपने जो पहले प्रतिज्ञा की है कि युद्ध के समय सूत-पुत्र (कर्ण) के तेज को हम कम कर देंगे, उसे न भूल जाइएगा, उस प्रतिज्ञानुसार अपनी चेष्टा करते रहिएगा, यही वरदान मैं आपसे माँगता हूँ ।”

शल्य ने कहा—“हे कुन्ती-पुत्र ! तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी । मैं तुमसे इसका वादा करता हूँ, विश्वास करो । जाओ, युद्ध करो ।”

इसके बाद राजा युधिष्ठिर मामा शल्य को सम्मानपूर्वक प्रणाम करके अपने भाइयों के साथ भयंकर शत्रु-सेना से बाहर निकल आये ।

उधर वासुदेव ने कर्ण के पाम जाकर कहा—“हे वीर, मैंने सुना है कि तुम भीष्म से विद्वेष रखने के कारण जब तक सग्राम-भूमि में भीष्मजी रहेंगे, तब तक युद्ध नहीं करोगे । इसलिए जब तक भीष्मजी मारे न जायें तब तक तुम हमी लोगों की ओर से युद्ध करो । जो तुम दोनों पक्षों को समान दृष्टि में देखते हो, तो भीष्म के मारे जाने पर फिर दुर्योधन की सहायता के लिये उस ओर जाकर युद्ध करने लग जाना ।”

कर्ण ने कहा—“हे केशव ! दुर्योधन की इच्छा के विरुद्ध हम कोई काम न कर सकेंगे । आप इस बात को निश्चय समझिए कि हम उनके भाग्य के लिये अपने प्राण तक देने में ससंच न रहेंगे ।”

कर्ण के उक्त वचन सुनकर वहाँ से लौटकर श्रीकृष्ण फिर पाडवों के पास आ गये । जिस समय युधिष्ठिर कौरवों की सेना से बाहर होने लगे, उस समय उन्होंने जोर से पुकारकर कहा—“यदि कौरवों के पक्ष वालों में से हमारा कोई हित-चिंतक हो—हमारा कोई भला चाहने-वाला हो, तो वह हमारे पास नि शंक चला आवे । हम उसे प्रेमपूर्वक अपने पक्ष में लेने को तैयार हैं ।”

तब वेश्या के गर्भ से उत्पन्न धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु ने सबकी ओर देखकर युधिष्ठिर की बात का इस प्रकार उत्तर दिया—“हे धर्मराज ! यदि आप लोग मुझे ग्रहण करें, तो मैं आपके पक्ष में होकर दुर्योधन आदि से युद्ध करने को तैयार हूँ ।

युधिष्ठिर ने कहा—“भाई युयुत्सु, आओ आओ । वासुदेव और हम सब तुमको ग्रहण करते हैं । तुम हमारी ओर होकर, हमारे साथ होकर, अपने मूढ़ भाइयों से युद्ध करो । धृतराष्ट्र के वश और पिंड की रक्षा तुम्हीं से होगी । उनके बुढ़ापे की लकड़ी अकेले तुम ही होगे । तुम्हारे और सब भाई जरूर ही उस युद्ध में मारे जायेंगे ।” ऐसा उत्साह पाते ही युयुत्सु अपने भाइयों को छोड़कर डका बजाते हुए पाडवों की सेना में आ गये ।

राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर फिर सुवर्णमय चमड़ीला कवच पहन लिया और-और चोड़ा लोग भी अपने-अपने स्थानों पर चटकर, पहले की तरह फिर व्यूह बनाकर अलग-अलग नगाड़े आदि बजाते हुए घोर मिनाह परने लगे ।

लोग उनकी प्रशंसा करने लगे । चारों ओर लोग पाद्यों की स्तुति करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे । इसके बाद उसी समय सैकड़ों-हजारों नगाडों और शंखों को मनुस्वी वीरगण प्रसन्न होकर बजाने लगे । जिस पर घोर युद्ध होने लग पडा ।

श्रीरामतीर्थ-पब्लिकेशन लीग की पुस्तकें

नं० नाम पुस्तक सा० स० वि० स०

हिन्दी में

१ श्रीरामतीर्थ-ग्रंथावली २२ भागों में, पूरा सेट .	१०१	१२१
फुटकर प्रत्येक भाग	॥१	॥११
२ उक्त ग्रंथावली की संशोधित आवृत्ति के पहले १२ भाग छ जिल्दों में । प्रति जिल्द	११	१११
३ भारत-माता (स्वामी राम के देशभक्ति पूर्ण-भाषण)		११
४ दगादेश (राम बादशाह के दस हुक्मनामे)		११
५ राम-वर्षा भाग १-२, एक जिल्द में	११	१११
६ राम-पत्र (गुरुजी के नाम स्वामी राम के पत्र)	११	१११
७. रहस्य राम-जीवनी (श्रीमन्नारायण स्वामी) पृष्ठ ६७२	२११	३१
८. श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमन्नारायण स्वामी-कृत व्याख्या-सहित, दो जिल्दों में प्रथम संस्करण, पृष्ठ लगभग २०००	४१	६१
प्रति जिल्द	२१	३१

४. राम-वर्षा, दोनो भाग एक जिल्द में, पृष्ठ लगभग ५२५	१)	१॥)
५. खलूते-राम (गुरुजी के नाम राम के पत्र) पृष्ठ २०८	॥)	॥॥)
६. संक्षिप्त राम-जीवनी, पृष्ठ लगभग ३३० ..	॥॥)	१)
आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंह वेदी-कृत		
७. वेदानुवचन, पृष्ठ लगभग ५२० .	१॥)	२)
८. मियारुल मिकाशफा, पृष्ठ लगभग १७० ...	॥)	१)
९. रियाला अजायबुल-इल्म, पृष्ठ लगभग १२० ..	१=)	॥॥)
१०. जगजीत-प्रज्ञा पृष्ठ लगभग १००	१=)	॥॥)

अंगरेजी में

१. स्वामी राम के समय अंगरेजी उपदेश व लेख, आठ जिल्दों में, पूरा सेट बिना कमीशन	७)	१४)
प्रति जिल्द ..	१)	२)
२. पेंरेवल्स ऑफ राम, पृष्ठ लगभग ५००	२)	३)
३. स्वामी राम की नोटबुक, दो जिल्दों में	२)	४)
प्रति जिल्द	१॥)	३)
४. स्टोरी ऑफ स्वामी राम (सरदार पूर्णमिह) द्वितीयावृत्ति	२॥)	३)
५. लाइफ ऐंड लिजेसी (५० व्रजनाथ शर्मा)	३)	३॥)
६. हार्ट ऑफ राम ...	१)	॥)
७. पोट्रम्स ऑफ राम ...	१)	॥)
८. संक्षिप्त राम-जीवनी गणित पर के व्याख्यान सहित		२)
९. स्वामी राम-थरियम पेंसेम्ब्रम्स ऑफ हिज लाइफ		१)
१०. प्रैक्टिकल गीता (बा० नागयणस्वरूप-कृत)		१)

स्वामी राम के छपे चित्र भिन्न-भिन्न आवृत्ति में

प्रति चित्र मादा ॥, निरगा बटा =), छोटा -), राम स्नैडर (जिसमें निरगा चित्र है) प्रति साफो तारीफ के सहित -)

भैरवजी—श्रीगमतीर्य-पब्लिकेशन लोग, २५ मागवाटी गली, लगनड.

